

العلم إلى التبليغ

أحكام التبليغ

حضره العلامة المحققان مشايخنا الأفاضل نور الله مرقده

مكتبة فائقية تراويح الآباد

الْبَلَاغُ

احکام التبلیغ

(یعنی)

تبلیغی عیست کی شرعی حیثیت

حضرت علامہ محمد فاضل عثمانی نور اللہ مرقدہ

ناشر

مکتبہ فاروقیہ تراویح آباد لاہور

المکتبہ

9781186170524

9781186170524

تفصیلات

نام کتاب..... الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ

(یعنی تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت)

مصنف..... حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب نوالہ مرقدہ

صفحات..... ۵۶۳

سائز..... ۱۸/۲۴/۸

مطبوعہ..... جمادی الاولیٰ ۱۴۲۸ھ

ناشر..... مکتبہ فاروقیہ تراویح الدہ آباد

فہرست (جلداول)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸	عرض ناشر	۱
۱۱	تقدیم	۲
۱۵	رائے گرامی	۳
۱۶	مقدمہ	۴
۳۶	حرف آغاز	۵
۴۷	بدعت کے لغوی معنی	۶
۴۸	بدعت کے شرعی معنی	۷
۵۳	جس طرح فعل رسول سنت ہے اسی طرح ترک بھی سنت ہے	۸
۵۵	تبلیغ کے بعض آداب و احکام	۹
۷۳	تبلیغ امر مطلق ہے	۱۰
۷۴	تبلیغ مرید تصنیات ذائدہ اور بیانات مخصوصہ منکرہ سے متعین و مخصوص اور تشدید و محدود ہے	۱۱
۹۲	اصول و قوانین شرعیہ	۱۲
۹۳	مطلق کے معنی	۱۳
۹۹	ثبوت المطلق الا یعظم ثبوت المقید	۱۴
۱۰۳	شب جمعہ کو صلوٰۃ اور یوم جمعہ صوم کیلئے خاص کرنا بدعت ہے	۱۵

- ۱۶ جھینک کے موقع پر الحمد للہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے..... ۱۰۴
- ۱۷ حضرت ابن عمرؓ نے اذان کے بعد محویب کو بدعت فرمایا..... ۱۰۵
- ۱۸ حضرت ابن عمرؓ نے فجر کے بعد سنت سمجھ کر لیٹنے کو بدعت فرمایا..... ۱۰۶
- ۱۹ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے نماز کے بعد انصراف عن الیمین کو اضلال شیطان فرمایا..... ۱۰۷
- ۲۰ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اوراد و طائف دس سنت ماثورہ پر زیادت کو بدعت فرمایا..... ۱۰۹
- ۲۱ نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے..... ۱۱۳
- ۲۲ بعد نماز فجر یا عصر یا جمعہ یا عیدین مصافحہ بدعت ہے..... ۱۱۴
- ۲۳ سورہ کافرون کا اجتماع پڑھنا بدعت ہے..... ۱۱۴
- ۲۴ فرض نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے..... ۱۱۴
- ۲۵ مباح بلکہ مستحب بھی جب حرام کا سبب بن جائے وہ حرام ہو جاتا ہے اور جس فعل سے عوام و جہلاء میں مفسدہ وقتہ اعتقاد یہ یا عملیہ قالیہ حالیہ پیدا ہو اس کا ترک خواص پر واجب ہے..... ۱۱۹
- ۲۶ جو فعل اور تخصیص فعل منقول نہ ہو اور متروک ہو اس کا احداث بدعت ہے..... ۱۲۲
- ۲۷ حضرت علیؓ کے نزدیک قبل نماز عید نفل نماز بدعت ہے..... ۱۲۷
- ۲۸ حضرت ابن عمرؓ نے دعا میں سینہ تک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا..... ۱۲۸
- ۲۹ حضرت ابن عباسؓ نے دعاء میں جمع کو بدعت فرمایا..... ۱۲۸
- ۳۰ حضرت ابو بکر صدیقؓ شروع میں جمع مصحف کو بدعت سمجھتے تھے..... ۱۲۸
- ۳۱ زید بن ثابتؓ بھی جمع مصحف کو ابتداء میں بدعت سمجھتے تھے..... ۱۲۹
- ۳۲ بعد طلوع فجر سنت فجر کے علاوہ محفل بدعت ہے..... ۱۲۹
- ۳۳ عید گاہ میں قبل نماز عید نفل پڑھنا بدعت ہے..... ۱۳۰

- ۲۴ یہ اٹھنے کے دن بکیر بالجہر بدعت ہے ۱۳۰
- ۲۵ اس رات سے زیادہ تراویح بدعت ہے ۱۳۰
- ۲۶ اتم قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکہ مطلقاً بدعت ہے ۱۳۱
- ۲۷ سوف کے وقت خطبہ بدعت ہے ۱۳۱
- ۲۸ صلوٰۃ الرغائب بدعت ہے ۱۳۲
- ۲۹ رۃ کافرون مع الجمعہ پڑھنا بدعت ہے ۱۳۲
- ۳۰ حضرت ابن عمرؓ نے صلوٰۃ صبحی کو بدعت فرمایا ۱۳۲
- ۳۱ حضرت ابن عمرؓ نے نماز عصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فرمایا ۱۳۳
- ۳۲ حضرت ابومالک اشجعی صحابی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فرمایا ۱۳۳
- ۳۳ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن المغفل نے نماز بسم اللہ بالجہر کو بدعت فرمایا ... ۱۳۳
- ۳۴ عبداللہ بن مسعودؓ نے مسجد میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے والوں کو بدعتی فرمایا اور ان کو مسجد سے نکلوا دیا ۱۳۵
- ۳۵ اجزاء کے مباح ہونے سے بیت مرکہ کا جائز و مباح ہونا ضروری نہیں اگر قرون ثلاثہ میں اس بیت ترکیبہ مجموعہ کا وجود شرعی نہیں تو اس کا احداث بدعت ہے ۱۳۸
- ۳۶ اگر تخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے تو امور مباحہ سے تخصیص اس شرط سے جائز ہے کہ کوئی فتنہ و مفسدہ لازم نہ آئے ۱۴۲
- ۳۷ ایسے امور مباحہ عادیہ منقولہ سے تخصیص جو کسی مامور بہ کے موقوف علیہ ہوں کہ بغیر ان کے مامور بہ پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہ تخصیص بدعت نہیں ۱۵۱
- ۳۸ اگر تخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی یا سنت مقصودہ ہوگی پس اگر علمایا عملاً مندوب و مستحب کو سنت مقصودہ یا واجب کا اور سنت مقصودہ کو واجب کا

۱۵۲	درجہ دید یا تو عمل مشروع بدعت ہے
۴۹	سنت کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئے تو اس سنت کو ترک کر دیا جائیگا
	اور اگر واجب کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئے تو اس میں اشتباہ ہے بعض
	علماء کے نزدیک واجب کو ترک نہ کیا جائے گا بدعت کی اصلاح کی جائے گی
۱۶۰	اور بعض علماء کہتے ہیں واجب کو بھی ترک کر دیا جائے گا
۱۶۳	امر مشروع و جائز ایک مکروہ کے انضمام سے مکروہ و ناجائز ہو جاتا ہے
۱۶۵	کسی مطلوب شرعی کو تہینا ترک کر دینا بدعت ہے
۱۶۷	بدعت و ترک نبی عنہ لیس
۱۸۳	دعا بالجہر والا اجتماع
۲۰۳	تفویض منصب تبلیغ و امارت تا اہل و فساد
۲۰۹	غیر عالم کبھی وعظ نہ کہے
۲۲۵	حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ کا ارشاد
۵۷	حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرعی و فقہی و اصولی
۲۳۲	تحقیق براہین قاطعہ میں
۵۸	حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد فرمودہ شرعی و فقہی
۲۳۲	قواعد کلیہ خمسہ
۲۵۷	تبلیغ مروجہ اور اذکار مشائخ
۲۷۳	تبلیغ مروجہ اور مدارس اسلامیہ
۲۲۹	محبت تجربہ

فہرست (جلد دوم)

نمبر شمار	عنوان	نمبر شمار
۱	سوال: یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے.....	۳۲۸
	جواب: جب تبلیغ مروجہ کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا.....	۳۲۸
۲	سوال: تبلیغی تحریک عالمگیر ہو رہی ہے.....	۳۲۳
	جواب: تمام دنیا میں پھیل جانا.....	۳۲۳
۳	سوال: جب تبلیغ مروجہ سے عظیم الشان فائدہ ہو رہا ہے.....	۳۷۱
	جواب: غلط ہے.....	۳۷۱
۴	سوال: میوات کے پچاس لاکھ سے زائد مسلمانوں کا عمومی....	۳۹۳
	جواب: بیشک میوات میں بڑا کام ہوا.....	۳۹۳
۵	سوال: جب یہ امر مولانا تھانویؒ کے سامنے تھا.....	۴۱۳
	جواب: مذکور نہ ہونے سے لازم نہیں آتا.....	۴۱۳
۶	حضرت مولانا الیاس صاحب کی سوانح میں.....	۴۱۷
	جواب: یہ مولانا ندوی مدظلہم العالی کا خیال ہی خیال ہے.....	۴۱۷
۷	سوال: جن کاموں کیلئے نبی اصالۃ مبعوث ہوئے.....	۴۲۶
	جواب: تو اب عاشقان سنت نبوی....	۴۲۷

عرض ناشر

والد محترم حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، اترانوی نور اللہ مرقدہ
جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے فارغ التحصیل اور مصلح الامت حضرت مولانا شاہ وحی
اللہ صاحب قدس سرہ کے اخص الخواص متوسلین و خلفاء میں تھے، نہایت ذہین
و فطین تھے اور اسی کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے صاحب نسبت تھے، تدین و تقویٰ کے مقام
بلند پر فائز تھے۔

ان کے علم کی گہرائی و گیرائی مسلم تھی، حضرت مصلح الامت علیہ الرحمہ ان پر اعتماد
کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حق و باطل اور صواب و خطا کے پہچاننے کا خاص ملکہ عطا
فرمایا تھا، بالخصوص طریقہ سنت اور رواج بدعت کی کامل شناخت رکھتے تھے اور اسے
ظاہر کرنے اور چھوانے کا خاص سلیقہ انہیں حاصل تھا، ہمارا علاقہ جہاں ہمارا آبائی

وطن اتراؤں ہے، روافض اور اہل بدعت سے پٹا پڑا ہے، ان کے رسوم و رواج، اہل سنت کے درمیان اس طرح گڈمڈ اور مخلوط ہیں کہ فرق کرنا دشوار ہے، والد صاحب کو اللہ نے شناخت کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا، (اور شاید اس میں ان کے نام کا بھی دخل تھا) ساتھ ہی اظہار حق کی جرأت بھی بخشی تھی، وہ بغیر کسی خوف کے حق کا اظہار کرتے تھے ان کے قلب میں دین حق کی حمایت و نصرت اور امت کے درد کا حصہ وافر تھا۔ انہوں نے اپنے علم و فضل، اعتماد علی اللہ اور اس فطری شجاعت سے ان باطل فرقوں سے مقابلہ بطریق احسن کیا اور اللہ نے انہیں سلسلے میں نمایاں کامیابی عطا فرمائی، چنانچہ بدعت و رافض کے اندھیروں میں قرآن و سنت کی قدیلیں پورے علاقے میں فروزاں ہو گئیں اور مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد نے بدعات کی بیڑیوں سے آزاد ہو کر سنت کی وسیع و عریض فضاء میں راحت کی سانس لی، اللہ کا شکر ہے کہ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی کدو کاوش سے علاقہ کارنگ بدل گیا۔

حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کی نظر جہاں پر اسے فتنوں پر رہی ہے، وہیں ان فتنوں کا بھی احتساب کرتے تھے جو موجودہ دور میں رنگ بدل بدل کر سامنے آرہے ہیں، کبھی دینی رنگ میں، کبھی سیاسی رنگ میں، کبھی نیم دینی و نیم سیاسی رنگ میں! ہر ایک کے حسن و قبح پر حضرت کی نظر تھی۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ کی برپا کردہ تبلیغی تحریک ابتداء ہی سے علماء کی نظر میں رہی ہے۔ یہ ایک مفید و نئی تحریک تھی، جس کے فوائد سے لوگ متاثر ہو رہے تھے، لیکن آغاز کار ہی سے بعض حضرات علماء کے دل میں کھٹک محسوس ہو رہی تھی جوں جوں یہ تحریک بڑھتی رہی اور عوام کا اس پر غلبہ ہوتا رہا،

اس میں غلو کا رجحان بڑھتا رہا، پھر اس پر بدعت کا رنگ نمایاں ہونے لگا، عام طور سے علماء نے اغراض سے کام لیا، یا شاید اس کے فوائد دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے میں مصلحت سمجھی گو کہ اہل علم کی خاص مجالس میں زیر لب اس کا تذکرہ رہا، مگر برسر عام یہ بات نہیں کہی گئی۔

اس موضوع پر تحریر اور تقریر ابرملا پیش رفت حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ نے کی، پہلے ایک مختصر سا رسالہ نہایت علمی اور اصطلاحات درسیہ و فقہیہ سے لبریز تصنیف فرمایا، جس میں اصول و قواعد بدعت کو واضح انداز میں لکھ کر تبلیغی تحریک کے اشغال و رسوم کا ان کی روشنی میں جائزہ لیا یہ رسالہ ہر منصف صاحب علم کے لئے تسلی و اطمینان کا سامان تھا، مگر ضرورت تھی کہ اس موضوع پر تفصیل سے کلام کیا جاتا، جس میں دلائل کا بیان بھی وضاحت سے ہوتا، شبہات کے جواب بھی لکھے جاتے اور شہرت عام کی وجہ سے اس کا جو استحسان دلوں میں قائم ہو گیا ہے، اسے حق و ناحق کے معیار پر، پرکھا جاتا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی کتاب لکھ کر اس ضرورت کو پورا کیا، لیکن ان کے دور حیات میں اس کے شائع کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اب اسے اللہ کا نام لے کر شائع کیا جاتا ہے، اور نیت اللہ کے دین کی تحریف و ترمیم سے حفاظت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اور اسے عام مسلمانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

وما علینا الا البلاغ المبین

واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم

یکے از خدام بارگاہ فاروقی

طالب دعا: خادم محمد عمر اترانوی، المظاہری

تقدّمہ

از ابوالقلم: حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس رومی دامت برکاتہم مفتی شہر آشگرہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد!

برادر عزیز و محترم مولانا محمد فاروق اترانوی مظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ سے میری پہلی ملاقات غالباً ۱۹۴۲ء میں اس وقت ہوئی تھی جب میں رمضان المبارک میں اپنے ایک عزیز کی فرمائش پر پھول پور (الہ آباد) تراویح سنانے گیا تھا وہ مجھ سے اپنے برادر محترم حافظ محمد حنیف صاحب مرحوم کے ہمراہ ملاقات کرنے پھول پور آئے تھے میں نے انہیں اسی وقت ہی مظاہر علوم میں تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دی تھی چنانچہ وہ شوال میں میرے ساتھ ہی مظاہر علوم آئے تھے اور دارالطلبہ قدیم میں ان کا قیام بھی میرے ساتھ ہی حجرہ نمبر ۷ ا میں رہا تھا۔ مولانا محمد فاروق صاحب شروع سے طباع و ذہین بذلہ سنج اور خوش مزاج آدمی تھے اور طبیعت بھی کچھ موزوں پائی تھی انداز مناظرانہ بھی رکھتے تھے ان کے بڑے بھائی صاحب جوان کے پہلے مر بی تھے وہ بھی

نہایت سنجیدہ اور خوش سیرت آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائیں اور ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ آمین

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کی تبلیغی جماعت کے بنیاد نہاد تھے موجودہ تبلیغی جماعت کا طریقہ تبلیغ انہیں اگرچہ خواب میں القاء و الہام کیا گیا تھا (جیسا کہ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، صفحہ ۵۰ مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی میں ہے) لیکن اندازہ یہی ہے کہ یہ خاص طریقہ بانداز فرض انہیں اختیار کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی تھی مگر ان پر اس کا حال اس درجہ غالب تھا کہ وہ اسے ہر ایک پر فرض ہی کر دیتے اگر الہام پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں راہ اعتدال پر نہ رکھا گیا ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو امت وسط معتدل الامم رکھنا منظور تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ الرحمہ کو غلو بچا سے محفوظ بھی رکھا، اچھا ہوتا کہ اہل دعوت و تبلیغ بھی اس بنیادی نکتہ کو ذہن نشیں اور ملحوظ رکھتے۔

احقر جب مظاہر علوم میں زیر تعلیم تھا اس وقت حسب ہدایت حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری ہمارے اہل حجرہ چند طلبہ قریب کے بعض دیہاتوں میں تبلیغ کیلئے جایا کرتے تھے لیکن وہ تبلیغ نخالص نہیں ہوتی تھی صرف تبلیغ خالص ہی کے طور پر ہوتی تھی جس میں نہ گشت ہوتا تھا نہ تشکیل۔ بات تشکیل کی آگئی تو بے تکلف یہ بات بھی صاف صاف کہہ دوں کہ اگر بالفرض دعوت و تبلیغ کو فرض ہی کے درجہ میں رکھ لیا جائے تو بھی تشکیل کی بعض صورتیں ناجائز کی حد میں داخل ہو جاتی ہیں، تشکیل کے ذریعہ جماعت میں بعض نکلنے والے تو محض شرما حضوری ہی میں تیار ہوتے ہیں طیب خاطر اور خوشدلی کا ان میں دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ مروجہ تبلیغ کے مسئلہ میں کچھ تردد اور الجھن جو مجھے طالب علمی کے دور سے ہی رہی ہے وہ یہ کہ اس دور میں جب مرکز تبلیغ

نظام الدین دہلی کیلئے طلبہ کی جماعتیں جاتیں اور مجھ سے بھی شرکت کو کہا جاتا تو اس وقت میرا ان سے یہ سوال ہوتا کہ فریضہ تبلیغ ادا کرنے کیلئے سب سے مرکز نظام الدین کا طواف کیوں کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح اب سے چالیس سال پیشتر بھی اس سلسلہ میں ایک بات یہ کہی تھی کہ فضائل کی حیثیت ٹانگ کی ہے اور مسائل کی حیثیت دوا کی ہے اور ظاہر ہے کہ محض ٹانگ سے مریض امت کا علاج مکمل نہیں ہو سکتا۔ احقر جب مفتی شہر کی حیثیت سے دارالافتاء جامع مسجد آگرہ سے وابستہ ہوا تو اہل شہر نے ہر معاملہ میں میرا مسلکی مزاج سمجھنے کیلئے اس قسم کے سوالات کئے جن کے جواب کی روشنی میں انہیں میرا مسلکی مزاج نظر آ جائے چنانچہ اس وقت تبلیغی جماعت سے متعلق بھی میرا مسلک و مزاج سمجھنے کی کوشش کی گئی ایسے سوالات کے جواب میں احقر نے اسی قسم کا جواب دینا مناسب سمجھا جس میں اعتدال ملحوظ رہے مثلاً میں نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ تبلیغی جماعت میں خیر کا پہلو غالب ہے یعنی فی نفسہ کار تبلیغ تو بہر حال اچھا ہی کام ہے اگر کچھ خرابی ہے تو وہ مبلغین کے طریقہ کار میں ہے۔ اس سلسلہ میں میرا سمجھنا اور کہنا یہ بھی رہا ہے کہ دینی مضامین لکھنے والا، دین کا وعظ کہنے والا اور دینی مدرسہ کا مدرس بھی مبلغ ہی ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تبلیغ دین مختلف اور متعدد صورتوں سے ثابت ہے اس کو کسی ایک خاص شکل میں منحصر سمجھنا غلط ہے جس طرح مسئلہ مولود کے مہتین ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو میلاد مروجہ کی خاص شکل میں منحصر سمجھتے ہیں اور جب تک ان کے متعینہ و مقررہ طریقہ کے مطابق میلاد نہ ہو وہ اس کو ذکر رسول کا مصداق نہیں سمجھتے اسی طرح نفس دعوت و تبلیغ کو مروجہ دعوت و تبلیغ کی صورت ہی میں جو لوگ منحصر سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا۔

مولانا محمد فاروق صاحب مظاہر تہی نے اپنی کتاب ”الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ“ (تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت) میں مسئلہ تبلیغ کو علم دین کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا چاہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور انہیں یہ ہمت بھی دی کہ وہ کھل کر شرعی و عقلی دلائل کی روشنی میں تبلیغی جماعت کے ذریعہ مشاہدہ میں آنے والی کوتاہیوں اور غلطیوں کی نشاندہی کریں چنانچہ موصوف نے زیر نظر کتاب میں یہی اہم فریضہ تنقید ادا کیا ہے، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو کہیں کہیں اس تنقید میں جرح و اجتراح کا انداز نظر آئے تو ایسی صورت میں انہیں مصنف کے نام نامی کی معنویت پر غور کر لینا مناسب ہوگا کہ یہ انداز فاروقی ہے جسے چھپائے رکھنا ان کے اختیار ہی میں نہیں تھا کہ نام کی معنویت اور اثر اندازی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ ”لکل من اسمہ نصیب“

کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اھدی سبیلاً

عبدالقدوس رومی غفرلہ

مفتی شہر آگرہ

۹/۱۲/۱۴۲۷ھ

رائے گرامی

حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم جو نیپوری

شیخ الحدیث مدرسہ بیت العلوم سرائے میر ضلع اعظم گڑھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ تعالیٰ ونصلیٰ علیٰ رسولہ الکریم

وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد

اس ناکارہ محمد حنیف غفرلہ نے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی نور اللہ مرقدہ کی تصنیف **الکلام البلیغ** متفرق مقامات سے دیکھی جس میں انہوں نے اپنے خاص انداز میں مروجہ تبلیغ پر کلام فرمایا ہے اور بہت سے تجربات و کام کی باتیں تحریر فرمائی ہیں اس میں شبہ نہیں کہ یہ کاوش لائق پزیرائی اور قابل قدر ہے باقی بھول چوک خاصہ انسانیت ہے لہذا اخذ ماضفا و د ع ماکدر کے اصول پر مضمون کو بنظر انصاف دیکھنا چاہئے اور بھول چوک سے درگزر کرتے ہوئے جو حق ہو، کام کی بات ہو قبول کر لینا چاہئے، مقابلہ مباحثہ میں وقت ضائع کرنا بربادی اوقات کے سواء اور کچھ نہیں ہے اور الحمد للہ کہ اہل تبلیغ کا دستور بھی غالباً یہی ہے۔

والسلام

محمد حنیف غفرلہ

نزیل بیت العلوم سرائے میر اعظم گڑھ

مقدمہ

حضرت مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی

صدر مدرس مدرسہ شیخ الاسلام، شیخوپورہ، اعظم گڑھ

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ آلہ واصحابہ الذین

ہم نصر والذین القویم۔ اما بعد!

رسول امین، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور جو شریعت آپ کو عطا ہوئی ہے، وہ ایک کامل اور مکمل شریعت ہے، جس میں نہ کسی چیز کے کم کرنے کی اجازت ہے، نہ اس میں کسی حکم کے اضافہ کی گنجائش ہے، اگر کوئی حکم کم کر دیا جائے، تو اس میں نقص پیدا ہوگا اور وہ کامل دین نہ ہوگا اور اگر کسی بات کا اضافہ کر دیا جائے تو درپردہ اللہ و رسول کی تکذیب ہے کہ دین کامل نہ تھا، اس میں فلاں بات کی کمی تھی لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے کامل کہا اور رسول نے اسے تسلیم کر کے اپنی امت میں یہ بات پھیلا دی یہ تکذیب کتنا سنگین جرم ہے، بیان کی حاجت نہیں ہے، یہ اضافہ شریعت کی اصطلاح میں ”بدعت“ کہلاتا ہے۔ گویا بدعت کا مرتکب اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے اور ایک ایسی بات کا انتساب اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کرتا ہے، جس کا دین اور شریعت کا حکم ہونا اللہ و رسول نے ظاہر نہیں کیا اضافہ کو دین سمجھنے والا اسے بطور حکم شریعت کے پیش کرتا ہے۔

بدعت کی یہ معصیت ایک بدترین معصیت ہے، شریعت کی نافرمانی آدمی کرتا ہے، تو اسے گناہ سمجھتا ہے، لیکن ”بدعت“ کو آدمی دین و شریعت سمجھتا ہے، گناہ پر تنبیہ

ہو جاتا ہے اور پھر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، مگر جسے گناہ نہیں شریعت سمجھا ہو اس کے گناہ ہونے پر متنبہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے امت کے اجتماعی مزاج نے ”بدعت“ کو کبھی قبول نہیں کیا ہے، ورنہ دین و شریعت مسخ ہو کر رہ جائے۔

عام گناہ براہ راست شریعت سے ٹکراتا ہے، وہ حکم شریعت کے بالمقابل سامنے سے آتا ہے، اس کا دین و شریعت کے خلاف ہونا بالکل نمایاں ہوتا ہے اسے کوئی گناہ کہے، دین سے بغاوت کہے۔ شریعت سے انحراف کہے تو کسی کو نہ استعجاب ہوگا، نہ اعتراض! لیکن ”بدعت“ کبھی سامنے سے کھلم کھلا نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی ایسا دروازہ تلاش کرتی ہے جس کے خلاف شریعت ہونے کا وہم نہیں ہوتا بظاہر اس دروازے سے داخل ہونے میں کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ دروازہ اور اس میں داخل ہونا نظر بظاہر مستحسن معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں داخل ہو جانے کے بعد جو صورت حال پیدا ہوتی ہے، اسے ”بدعت“ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی چند ایک مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کیلئے جو بھی شرعاً جائز اسباب ہوں گے انہیں اختیار کیا جاسکتا ہے، آپ کی اطاعت، آپ کا تذکرہ، درود شریف کی کثرت، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، آپ کی شان میں نعتوں کا پڑھنا اور سننا، یہ وہ اسباب ہیں، جن سے آپ کی عظمت و محبت پیدا بھی ہوتی ہے، اور بڑھتی بھی ہے! یہ سب امور اگر شریعت کے احکام کے مطابق عمل میں لائے جائیں، تو کسی کو اس پر نکیر کرنے کا حق نہیں ہے، پھر دیکھئے کہ اسی راہ سے ایک چیز داخل ہوئی۔ جس کا نام ”محفل میلاد“ ہے۔ یہ محفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافہ کیلئے منعقد کی گئی،

یہ محفل اپنی سادہ شکل میں بالکل جائز تھی، اس سے ایک افضل بلکہ فرض مقصود
 ادا ہوتا تھا اس لئے یہ بالکل قابل اعتراض نہ تھی، مگر آہستہ آہستہ اس محفل کی
 ایک خاص شکل متعین ہوتی چلی گئی، اس کے کچھ لوازم و آداب مقرر کئے گئے،
 کچھ خاص مضامین کی پابندی کی گئی کئی ایک رسمیں اس کے ساتھ التزاما جوڑی
 گئیں اور پھر یہ خاص شکل و ہیئت انہیں لوازم و آداب اور مضامین و رسوم کے
 ساتھ مقصود بن گئی یہاں تک کہ ان کے بغیر محفل میلاد یا ذکر رسول کا خیال ہی
 کالعدم ہوئے لگا، اور اس کو ایک درجہ میں معیار محبت رسول قرار دے دیا اور
 شریعت میں اسے مقاصد کے درجہ میں پہنچا دیا گیا، تو علماء حق نے اس کے
 بدعت ہونے کا فتویٰ دیا، پھر بہت ہنگامہ ہوا، یہاں تک اس قول حق کی پاداش
 میں علماء حق کو توہین و رسالت کا مجرم گردانا گیا اور ڈیڑھ دو صدی بیت جانے کے
 بعد بھی اب تک یہ شور و غوغا قائم ہے، حضرت مولانا محمد اسماعیل شہیدؒ سے
 حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ تک اور پھر اس کے بعد علماء دیوبند کا پورا طبقہ
 کفر کے فتادئی کی زد میں ہے، لیکن حق یہی ہے، کہ محفل میلاد جس ہیئت و التزام
 کے ساتھ رائج ہے، وہ دین میں ایک نئی اختراع ہے اور بدعت ہے۔

(۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اور آپ کے اقرباء جنہوں نے آپ کی
 دعوت قبول کی اور آپ کی نصرت کی ان کی محبت عین ایمان ہے، امیر المومنین
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا حضرت حسن و سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہما،
 اور ان دونوں بزرگوں کی مقدس ماں فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی محبت سے کس
 کو انکار ہو سکتا ہے، ایک فرقہ نے ان حضرات کی محبت کو محبت کی حد سے نکال کر

اتنا غلو کیا کہ انہیں مسلمانوں کے زمرے میں شمار کرنا مشکل ہو گیا، حالانکہ محبت کا یہ مدعی فرقہ اپنے ہی کو مومن کہتا ہے اور باقی تمام مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے، ابتدائی مرحلہ بہت خوشنما ہے، مگر جب اسے تخصیصات کی قیدوں میں جکڑا گیا، تو کتنا بھیا نک بن گیا، بدعت کی ابتداء اور انتہا کی عموماً یہی شکل ہوتی ہے۔

(۳) ایک ایسا شہر جہاں احناف کے ساتھ غیر مقلدین کا مقابلہ اور مجادلہ چلتا رہتا ہے، بسلسلہ وعظ میرا وہاں جانا ہوتا رہتا ہے اور بسا اوقات ہفتہ عشرہ وہاں قیام ہوتا ہے، وہاں میرے طالب علموں کی تعداد بہت ہے اور ان کے واسطے سے اس شہر کے لوگ ایک تعلق محبت کا رکھتے ہیں، میرے وعظوں میں چونکہ عام دینی و معاشرتی اصلاح ہوتی ہے اس لئے دونوں طبقے مانوس ہیں لیکن بہر حال میں حنفی ہوں، اس لئے غیر مقلد حضرات گو کہ میرے وعظ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اپنی مساجد میں وعظ کے لئے مجھے دعوت نہیں دیتے، ایک بار ایک صاحب نے جمعہ میں مجھے دعوت دی کہ چل کر ہماری مسجد میں وعظ کہئے۔ میں نے یونہی رواروی میں پوچھ لیا کہ کس موضوع پر وعظ کہنا مناسب ہوگا، فرمانے لگے ”بدعت“ کے موضوع پر، میں نے عرض کیا آپ کی مسجد میں چونکہ صرف اہل حدیث طبقہ ہوگا۔ اس لئے میں اس میں بدعت پر وعظ کہوں گا۔ جس میں آپ کا طبقہ مبتلا ہے، وہ چونکے اور کہنے لگے، ہم تو بدعت میں بحمد اللہ مبتلا نہیں ہیں، میں نے عرض کیا بدعت کہتے ہیں دین میں نئی بات کا اضافہ کرنے کو اور معلوم ہے کہ شریعت میں فروعی اختلافی مسائل مثلاً قرآنہ خلف الامام، آمین بالجہر، وضع یدین تحت السمرہ، جلسہ استراحت، رفع یدین کا معاملہ دور صحابہ

بلکہ دور نبوت سے رہا ہے اور لوگ مختلف طریقوں سے عمل کرتے رہے ہیں کسی نے کسی کے خلاف اصرار نہیں کیا، نہ کسی مسئلہ کو خلاف سنت کہا، نہ کسی کی تھلیل و تفسیق کی، اب آپ لوگوں نے دین میں ایک نئی بات نکالی حدیث کے کسی ایک پہلو کو لے کر اڑ گئے اور اس کے علاوہ کو خلاف سنت کہنے لگے اور اسی کو آپ نے اپنا دین و مذہب بنالیا، یہی آپ کے یہاں معیار حق و باطل بن گیا، اسی کی روشنی میں عقائد تک ڈھلنے لگے، جب کہ اس غلو، اصرار اور تنگ نظری کا دین میں، اس دین میں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے۔ پتہ اور نشان نہیں ہے اور آپ کے دین کیلئے یہی ماہہ الاتیاز بنا ہوا ہے، بس یہ بدعت ہے، اس پر وعظ کہہ دوں؟ تو وہ ٹھنڈے ہو گئے پھر دوبارہ انہوں نے دعوت نہیں دی خاموشی سے چلے گئے۔

اس موضوع پر غور کیجئے! تو بدعت اور غلو کا وجود خلاف شریعت کسی معاملہ سے نہیں ہوا ہے بلکہ ایسے مسائل و احکام کی بنیاد پر ہوا ہے، جن کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہے اور ظاہر ہے کہ جب حدیث صحیح پیش کی جائے گی، جو صحیح ہونے کے ساتھ صریح بھی ہو، تو کس کی جرات ہے کہ اس پر نکیر کرے، مگر اس کو اتنا بڑھایا گیا کہ بالآخر اس کا انجام بدعت کی حد میں داخل ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اصل دین کا حلیہ بگڑ گیا۔

(۴) ایک ذی استعداد عالم اور مفتی، جماعت اسلامی کے ایک بڑے ادارے میں استاذ اور مفتی تھے، جماعت اسلامی کا ایک خاص مزاج اور رنگ ہے، جو انگریزوں کی تہذیب اور اسلامی احکام دونوں کو ایک ساتھ آمیز کر دینے بلکہ باہم گوندھ دینے سے تیار ہوا ہے۔ اس لئے اسے ماتا علیہ

واصحاحی (۱) سے مناسبت کم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اصحاب نبی کسی کے یہاں خالص بجز اسلامی احکام و تہذیب کے کسی اور چیز کا گزرنہ تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اسلامی تہذیب کے اختیار کرنے کے بعد اپنی قدیم آبائی تہذیب کو بھی یکسر ترک کر دیا تھا۔

اسی جماعت اسلامی کے ایک بڑے ادارے میں وہ مفتی صاحب، فتویٰ نویسی کا کام کرتے تھے، وہ بذات خود جماعت اسلامی سے منسلک نہ تھے، مگر اسی مجمع میں رہتے تھے اور وہیں سے ان کی معاش کا ظاہری انتظام تھا، ایک دن کسی دینی موضوع پر بات کرتے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے بدعتیوں سے سخت نفرت ہے اور اس بات پر اتنا زور دیا کہ بس حد کر دی، میں نے ادب سے عرض کیا کہ آپ کی یہ بات کلیتہً درست نہیں معلوم ہوتی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بدعتیوں کا ایک طبقہ جسے بریلوی کہا جاتا ہے، اس سے آپ کو نفرت ہے، ورنہ جو بھی بدعتی ہو، اس سے آپ نفرت کرتے ہوں، یہ بات مشکوک معلوم ہوتی ہے، انہوں نے اس کی وضاحت چاہی میں نے عرض کیا بدعت ہر اس بات کو کہتے ہیں، جو مجموعہ دین میں اضافہ کی حیثیت رکھتی ہو، انہوں نے تصویب کی، میں نے کہا خواہ وہ بات از قبیل عقائد ہو، یا از قبیل اعمال ہو، یا از قبیل اقوال ہو، فرمایا بیشک! میں نے کہا اب جماعت اسلامی کا دستور دیکھئے، اس میں لکھا ہے کہ ”رسول خدا کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، اور نہ کسی کی دینی غلامی میں مبتلا ہو“ اس دفعہ کو انہوں نے اپنی دینی جماعت کی اساس بنایا ہے، یہ قول اللہ

(۱) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت تین فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، جس میں ایک جماعت ناجی (نجات پانے والی) ہوگی، صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا کہ وہ لوگ اس طریقہ پر ہو گئے، جس پر میں میرے اصحاب ہیں (ما علیہما علیہما) اس کی مزید تشریح دیکھنی، تو اس خاکسار کا رسالہ ”حق و باطل کی شناخت“ کا مطالعہ کریں۔

ورسول کے یہاں کہاں ہے؟ پھر اس قول کا اضافہ بدعت ہے یا نہیں؟ اور یہ لوگ جو اپنے دین و مذہب کی اسے بنیاد بنائے ہوئے ہیں بدعتی ہیں یا نہیں؟ تو کیا ان سے آپ کو اتنی ہی نفرت ہے، جتنا آپ نے ذکر کیا ہے؟ پھر وہ مان گئے اور کہنے لگے، میرے ذہن میں یہ بات نہ تھی۔

دیکھئے! بظاہر یہ ایک معصوم سا جملہ ہے، اگر اس کے پیچھے عقائد و افکار اور تنقید و اعتراض کا ایک جلوس نہ چلا ہوتا، تو شاید کسی کو توجہ بھی نہ ہوتی مگر جب اس معصوم جملے کی تفصیلات کے برگ و بار نکلنے شروع ہوئے، اور ان میں وسعت اور استحکام پیدا ہوا۔ تو سب چونکے، مخصوص اہل بصیرت تو ابتداء میں ہی چوسکنے ہو گئے تھے اور انہوں نے تنبیہ بھی کر دی تھی۔ مگر عام لوگوں نے اسے تنگ نظری پر محمول کیا اور سمجھے کہ یہ جملہ معصوم ہے، مگر بعد میں سب کو احساس ہو گیا کہ ۔

قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید

بدعت اپنی ابتداء میں کیا ہوتی ہے؟ اور بعد والے اس میں کیا الجھنیں ڈال دیتے ہیں؟ اس کی طرف اشارہ بلکہ قدرے وضاحت حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمادی ہے، بدعات پر غور کرنے کے لئے یہ آیت رہنما ہے، سورہ حدید میں عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ”وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رِافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (سورۃ الحدید: ۲۸) اور ہم نے ان کے ساتھ چلنے والوں کے دلوں میں نرمی اور مہربانی رکھ دی اور رہبانیت بھی رکھی، جس کو انہوں نے خود ہی اختراع کیا، ہم نے ان پر اسے نہیں لکھا تھا، یہ اختراع انہوں نے محض اللہ کی

رضا مندی کیلئے کیا تھا، لیکن جیسا اسے نباہنا چاہئے تھا نباہ نہ سکے، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان دار تھے، ان کا بدلہ دیا اور بہت ان میں نافرمان تھے۔
اس آیت میں غور کرنے سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱) اول یہ کہ بعض اوقات امت کے علماء و صلحاء محض اللہ کی خوشنودی و رضا جوئی اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر بعض ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں، جن کا انہیں حکم نہیں ہوتا، یعنی وہ شرعی احکام میں داخل نہیں ہوتے، لیکن دینی مصلحت سے انہیں اختیار کر لیتے ہیں، یہ ہوتی تو ہے ایک نئی بات لیکن بذات خود دین میں مقصود و مطلوب نہیں ہوتی، صرف کسی مقصد دینی کے حصول کیلئے بطور ذریعہ کے ہوتی ہے اور اسی نسبت سے محمود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ”ابتدعوھا“ انہوں نے نئی بات نکالی ”ماکتبناھا علیہم“ اسے ہم نے مقرر نہیں کیا تھا ”الا ابتغاء رضوان اللہ“ ان کا مقصد محض اللہ کی رضا جوئی تھی۔ اس طریقہ پر اللہ نے نکیر نہیں کی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ بدعت نہیں ہے جو شریعت کی اصطلاح ہے اور حق تعالیٰ نے اسے رد نہیں کیا، یہ ابتدائی حالت ہے، اسی حالت پر یہ اختراع قائم رہے، تو کچھ مضائقہ نہیں۔ عیسائی علماء و صلحاء نے اپنے دین کی حفاظت کیلئے رہبانیت اختیار کی تھی، رہبانیت کا تعارف اور اس کے اختیار کرنے کی ضرورت تفسیر معارف القرآن مؤلفہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع علیہ الرحمہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ لکھتے ہیں:

”رہبانیت، رہبان کی طرف منسوب ہے، راہب اور رہبان کے معنی ہیں
ڈرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور

عام ہو گیا، خصوصاً ملوک اور رؤساء نے احکام انجیل سے کھلی بغاوت شروع کر دی، تو ان میں جو کچھ علماء و صلحاء تھے، انہوں نے اس بد عملی سے روکا تو انہیں قتل کر دیا گیا، جو کچھ بچ رہے، انہوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہے، تو ہمارا دین برباد ہوگا، اس لئے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں نکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہنے سہنے کیلئے مکان اور گھر کا اہتمام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل پہاڑ میں بسر کریں، یا پھر خانہ بدوشوں کی زندگی سیاحت میں گزار دیں، تاکہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا پورا عمل کر سکیں، ان کا یہ عمل چونکہ خدا کے خوف سے تھا اس لئے ایسے لوگوں کو راہب یا رہبان کہا جانے لگا، ان کی طرف نسبت کر کے ان کے طریقہ کو رہبانیت کہا جانے لگا۔

(معارف القرآن جلد ۸، سورۃ الحدید)

(۲) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک کام جو کسی دینی مصلحت کے لئے اختیار کیا گیا، اس کے حدود کی رعایت کا اہتمام نہیں کیا گیا حدود کی رعایت یہ تھی کہ وہ جس درجہ کا کام تھا، اسے اسی درجہ میں رکھا جاتا، وہ ایک وسیلہ اور ذریعہ کے طور پر اختیار کیا گیا، تو وہی رہتا اسے مقصود دینی نہ قرار دیا جاتا اور نہ اس کے ساتھ مقصود دینی جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا پھر جس مقصد سے اسے اختیار کیا گیا تھا وہی مقصود نظر رہتا، اس کو کسی اور مقصد کا ذریعہ نہ بنایا جاتا، عیسائیوں نے ان دونوں باتوں میں کوتاہی کی، رہبانیت کو مقاصد دینی میں شامل کر دیا، اس کی اہمیت اس درجہ بڑھا دی کہ رہبانیت اختیار کرنے والے افراد عیسائی دنیا میں

نہ صرف امتیازی اوصاف سے متصف کئے گئے، بلکہ ان میں خدا کی اختیارات بھی تسلیم کئے گئے، ایک ایسا عمل جسے اللہ نے مقرر نہیں کیا تھا، از خود لوگوں نے اختیار کیا تھا، اس کو بجالانے والا بزرگی اور ولایت کے اتنے بلند منصب پر فائز مان لیا جائے کہ خدائی اور بندگی کی حدیں گڈمڈ ہو جائیں غلو کا آخری درجہ ہے۔ انہوں نے رہبانیت کو اس کی حد پر نہیں رہنے دیا، بلکہ عام احکام شرع سے اس کا درجہ بہت بڑھا دیا۔ فساد عوامی و رعایتی کی ایک صورت یہ ہے۔

دوسری صورت حق رعایت کی یہ تھی کہ جس مقصد کیلئے اسے اختیار کیا، وہی مقصد پیش نظر رہتا، مگر راہوں نے یہاں بھی حدود کی رعایت توڑی اور رہبانیت کو عزت و جاہ اور دولت و حشمت کے حصول کا ذریعہ بنالیا اور اس کی آڑ میں فواحش و منکرات کا ارتکاب کرنے لگے، کلیسا کی تاریخ ان دونوں قسموں کے گناہوں سے لبریز ہے۔

(۳) تیسری بات معلوم ہوئی کہ اس طرز عمل میں جو لوگ صاحب ایمان ہوں گے اور حدود شرعیہ کی رعایت کے پابند ہوں گے، وہ تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے اور جو لوگ اس کے برخلاف غلو اور خلاف مقصد راہیں اختیار کریں گے وہ فاسق قرار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایمان بھی غیر معتبر ہوگا۔

(۴) چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اس طریقہ عمل میں اکثر لوگ غلو اور تعدی حدود کی وجہ سے فاسق ہوتے ہیں، زیادہ تعداد انہیں کی ہوتی ہے۔

معلوم ہوا کہ دین کی حفاظت ہی کیلئے سہی، لیکن دینی رنگ میں کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا ایک پرخطر راستہ ہے، ابتداء میں تو وہ قابل قبول ہوگا۔ مگر حدود کی رعایت نہ ہوگی، تو اسے غلو اور اس کے نتیجے میں بدعت بننے ویرنہ لگی گی۔

اس طرح کی بدعات غالباً غیر شرعی قیاسات کی بنا پر وجود میں آتی ہیں، شاید عیسائیوں نے سوچا ہو کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندگی بھر مجرد رہے، بیوی بچوں کی الجھن سے آزاد رہے، نہ کوئی گھر بنایا، نہ کسی در کے پابند رہے، حضرت کے یہاں صبح کہیں شام کہیں کا سماں ہوتا، سیاحت فرماتے، لوگوں کو دینی احکام و مواعظ کی تلقین فرماتے، اسی طرح ان کی والدہ مقدسہ بھی نکاح کی قید سے آزاد ہیں، اللہ نے ایک برگزیدہ نشان قدرت انہیں بنایا تھا وہ ہمہ تن اور ہمہ دم مصروف عبادت رہیں اور غیب سے ان کے لئے رزق آیا کرتا، شاید اس خیال سے، یہ سوچ کر کہ اپنے پیشوا کے طریقہ زندگی کی پیروی بھی ہوگی اور دین کی حفاظت بھی ہوگی۔ لیکن برا ہو ”غلو“ کا یہ کسی چیز کو اپنی حد پر نہیں چھوڑنا، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر امرکافی حد تک بندش لگادی ہے۔

بدعات کی دنیا میں اس طرح کی مثالیں بہت ملیں گی کہ کسی دینی جذبہ سے کوئی غیر منصوص کام شروع کیا گیا اور رفتہ رفتہ غلو اور پھر بدعت کے ہونے تک جا پہنچا ہم نے الگ الگ طبقوں سے ایک ایک عام فہم مثال تحریر کی ہے؟ ورنہ بریلویت اور اہل بدعت کے تصوف کا پورا گلزار اس طرح کی خوبصورت بدعات سے لہلہا رہا ہے، نذر و نیاز، تیج فاتحہ، عرس و سماع، قبروں پر اذان اور بہت سی رسوم کی ابتداء کسی دینی جذبہ اور دینی رنگ میں ہوئی، ان میں متعدد دینی مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا تھا، مگر کیا ہوا؟ بدیر یا جلد یہ سب رسمیں بدعت کے چہ بچہ میں جا گریں۔

بدعت کا دستور یہی ہے کہ وہ شریعت کی مد مقابل بن کر نہیں آتی، وہ عموماً دین کی کسی مصلحت اور کسی دینی مسئلے کی حمایت میں ظاہر ہوتی ہے، اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلم بزرگ شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اس دینی مصلحت و حمایت اور

اس نسبت بزرگ کی وجہ سے اس میں تقدس کا رنگ جم جاتا ہے، پھر بدعت ظاہر ہونے ہونے تک اس میں ایسا استحکام ہو جاتا ہے، کہ لوگ اسے سنت قائمہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر جب اس کی تردید کی جاتی ہے تو شور مچتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو رہی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مسند داری میں نقل کیا گیا ہے کہ ”تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، جب تم پر فتنہ چھا جائیگا، ایسا طویل و مدید فتنہ کہ بڑی عمر کا آدمی اس میں انتہائی بوڑھا ہو جائے گا، اور چھوٹی عمر کا بچہ جوان ہو جائیگا، اور لوگ اسی فتنہ کو سنت قرار دے لیں گے، کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائیگی، تو لوگ کہیں گے کہ سنت بدل دی گئی۔ (مسند داری، ج ۱/ ص ۲۷۸- باب تغییر الزمان وما یحدث فیہ)

یہ بندہ خاکسار ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۹۷۰ء میں مدرسہ کی اصطلاحی طالب علمی سے فارغ ہوا۔ اب کسی ایسے میدان میں قدم رکھنے کی تیاری تھی جس میں رہ کر دین کی خدمت ہو سکے اور بقدر ضرورت معاش بھی حاصل ہو، ایسے کسی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے تقدیری انتظام نے بندے کو بستی حضرت نظام الدین بنگلہ والی مسجد دہلی میں پہنچا دیا، اکابر دیوبند کی عقیدت و محبت دل کے ہر گ دریشہ میں پیوست تھی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ اور اکابر دیوبند کی طرف تبلیغی جماعت کے منسوب ہونے کی وجہ سے دل کے کسی گوشے میں اور ذہن و دماغ کے کسی خانے میں اس وہم کا گزر بھی نہ تھا، کہ یہ عظیم دینی تحریک جس سے ہزاروں مسلمانوں کی زندگیاں دین کے راستے پر لگ گئی تھیں۔ اور جس کے افراد سب سے بے غرض ہو کر بستی بستی اپنے خرچ سے جا کر لوگوں کو دین اور نماز کی تلقین کرتے ہیں اور کوشش کر کے ان لوگوں کو جو دین کی طلب بلکہ فہم سے بھی خالی ہیں، اس تحریک کے ساتھ جوڑتے اور

اسلام کے نقشے میں انہیں ڈھالتے ہیں۔ بچپن ہی سے میں اسی جماعت سے مانوس تھا، ہمارے گاؤں کی مسجد میں جماعت کے لوگ آتے تھے اور ان کے تعلیم و مذاکرے کے حلقے لگا کرتے تھے، کون سوچ سکتا تھا، بلکہ سوچنے کا روادار ہو سکتا تھا کہ یہ جماعت کبھی بدعت کی طرف منسوب ہوگی لوگوں کو اگر کوئی چیز کھکتی تھی، تو صرف یہ کہ جب وہ جماعت میں نکلنے کیلئے دعوت دیتے ہیں، جس کو تبلیغی اصطلاح میں ”تشکیل“ کہا جاتا ہے، تو بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اور کسی کا کوئی عذر سننے کیلئے تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کی مناسب تاویل کر لی جاتی تھی۔

میں ۱۹۷۰ء کے جاڑوں میں دہلی بستی نظام الدین پہنچا یا گیا، عقیدت و محبت سے میں معمور تھا اور مرکز کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں وہاں پہنچنے کے بعد وہ تاثر جو پہلے سے تھا، مجھے اس میں کمی محسوس ہوئی اور دیکھنے کے بعد بعض اشکالات سے دوچار ہونے لگا، میں نے اپنے علم اور عقل کی نارسائی سمجھ کر وہاں کے بعض علماء سے سوال کئے، وہ لوگ شاید سوال و جواب سے آشنا نہ تھے، یا اس کو مضر سمجھتے تھے، مجھے حضرت جی کی خدمت میں پہنچا دیا ان سے پوچھنے کی ہمت میں نہ کر سکا، لیکن دوسرے بعض ایسے علماء سے میں پوچھتا رہا، جن سے قدرے بے تکلفی ہو گئی تھی، ان سب نے متفقہ طور پر اصرار کیا کہ تم چالیس دن کے لئے جماعت میں نکل جاؤ اور پھر ایک تجربہ کار بزرگ کی امارت میں مجھے بنگال بھیج دیا گیا ایک چلہ میں ان کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ رہ کر مجھے کئی دینی فوائد حاصل ہوئے، مگر اس تحریک سے میرے اندر دل برداشتگی کی سی کیفیت پیدا ہونے لگی، اس کو میں اپنے ایمان کی کمزوری سمجھتا تھا اور اعتراض کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ یہ مقبول عند اللہ تحریک ہے، کہیں میرے دل کی یہ

حالت مجھے اللہ کا مبعوض نہ بنا دے، توبہ کرتا، دعائیں کرتا، بزرگ امیر کی باتیں بہت غور سے سنتا، ان سے بحثیں کرتا، وہ شفیق تھے، ٹھنڈے دل سے جواب دیتے، مگر صاحب علم نہ تھے، البتہ صاحب یقین بہت تھے میں ان کی ایمانی قوت اور یقین کی پختگی کی وجہ سے بہت مرعوب تھا، مگر ان کی کم علمی اور بلند بانگ گفتگو سے میری بے اطمینانی بڑھتی، وہ مجھ سے کہتے کہ مولویوں کا کام ایک چلہ سے نہیں ہوگا انھیں سات چلے لگانے ہونگے تب یہ کام ان کے دل میں اترے گا میں ان سے بار بار کہتا کہ آپ کی اس جماعت میں چلنے کیلئے شرط اول یہ ہے کہ آدمی نے مدرسوں میں جو کچھ پڑھا لکھا ہے سب بھول جائے، تبھی وہ بے تکلف جماعت میں چل سکتا ہے، اور شاید سات چلے میں یہ بات حاصل ہو جائے، غرض وہ میرے حق میں سات چلے کی کوشش کرتے رہے اور میں دل میں یہ منصوبہ بناتا رہا چلہ پورا ہوتے ہی رخصت ہو جاؤں گا، میں تو پہلے ہی رخصت ہو جاتا، مگر امیر صاحب کا اصرار اور جماعت کے ٹوٹنے پر وعیدوں کی تکرار اور میری طبیعت کا کچا پن یا شرمیلا پن مانع رہا، جوں توں کر کے چلہ پورا کر کے گھر آ گیا، لیکن جماعت کی عقیدت و محبت دل میں قائم رہی، یہ خیال ہوتا تھا، کہ بے علم لوگ غلطیاں کر رہے ہیں اور وہ غلطیاں جماعت کا جز بنتی جا رہی ہیں، ورنہ مجموعی اعتبار سے جماعت صرف حق نہیں ”معیار حق“ ہے۔

۱۹۷۷ء میں بسلسلہ تدریس الہ آباد جانا ہوا، مشہور بزرگ مصلح الامت، عارف باللہ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب قدس سرہ جن کی وفات کو دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ان کی بزرگی، ان کے علم و فضل، ان کے تقویٰ و طہارت اور ان کی اصلاحی جدوجہد اور اس کے ہمہ گیر اثرات کا غافلہ اب تک قائم تھا، انھیں بزرگ کی

طرف منسوب مدرسہ وصیۃ العلوم میں تدریس کیلئے حاضری ہوئی، یہاں آکر سنا کہ ایک عالم اور بزرگ، جو حضرت مصلح الامت کے اخص متوسلین و خلفاء میں سے ہیں۔ اور بہت پختہ اور گہرا علم رکھتے ہیں، وہ تبلیغی تحریک کو ”بدعت“ کہتے ہیں، مجھے یہ سن کر بہت الجھن ہوئی، تبلیغی جماعت جس کے سرپرست علمائے دیوبند ہیں، جس کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جیسے مخلص اور صاحب نسبت بزرگ ہیں جس کے اتنے اتنے فوائد ہیں وہ جماعت کیونکر بدعت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے، کسی بریلوی نے تو اس کی بنیاد نہیں رکھی ہے، انہیں خیالات میں غلطیاں و چچاں تھا اور منتظر تھا کہ مولانا محمد فاروق صاحب آتے ہی رہتے ہیں، آئیں گے، تو ان سے ملوں گا، ان سے بحث کروں گا، پھر انہیں قائل کروں گا۔ وغیرہ

وہ آئے اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں ۲۶/۷/۲۷ سال کا نو جوان اور وہ بزرگ معمر صاحب علم، مجھے رعب و جلال سے بھر جانا چاہئے تھا مگر چونکہ بحث کرنے کیلئے تیار ہو کر گیا تھا، اس لئے بے جھجک ان سے سوالات کرنے لگا۔

پھر میں نے دیکھا کہ جس نقطہ نظر کے تحت میں ان سے سوال کر رہا تھا، اس سے یکسر مختلف وہ جواب دے رہے تھے، میں ان سے دیوبند کے بزرگوں جماعت کے فوائد و مصالح کے حوالے سے سوال کر رہا تھا اور وہ مجھے خالص علمی اصطلاحات اصولی احکام اور قواعد فقہ کے حوالہ سے سمجھا رہے تھے وہ علمی اصطلاحات وہ اصولی احکام اور قواعد فقہ جنہیں میں اصول فقہ اور فقہ میں پڑھ چکا تھا اور انہیں مسلسل پڑھا رہا تھا اور یہ اصول اور ان کے جزئیات مجھے متحضر تھے، وہ ان قواعد کی روشنی میں تبلیغی تحریک کے اصول اور اعمال و مشاغل کو پرکھ رہے تھے اور میرے سامنے علم و فقہ کا بنا

عالم جلوہ گر ہو رہا تھا میں بحث تو بہت زوروں سے کر رہا تھا۔ مگر میرا علم اور میری عقل کا رنگ ان کے علم و عقل کے آگے دُفن ہو چکا تھا۔ میں اپنی بات کی چُج میں ان کی بات کے تسلیم کرنے کا اقرار تو نہیں، لیکن غور و فکر کے نئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ انہوں نے فہم و تفقہ کی ایک نئی راہ پر مجھے ڈال دیا۔ ان کی گفتگو میں جذباتیت بالکل نہ تھی، انہوں نے اپنی بھاری بھر کم شخصیت کا کوئی وزن بھی نہ ڈالا تھا۔ اپنے علم کی وہشت، تفقہ کی گہرائی، عقل کی گیرائی اور حافظے کی بے نظیر قوت کا کوئی رعب بھی نہ جمایا تھا وہ بالکل میری سطح پر اتر کر محبت سے، سادگی سے سمجھا رہے تھے، البتہ ان کی گفتگو سے میرے سامنے یہ بات الم نشرح ہوتی جا رہی تھی، کہ وہ شریعت حق کا ملکہ کی محبت و عظمت سے سراپا معمور ہیں۔ اس میں ذرا بھی کمی بیشی انہیں گوارا نہیں ہے ان میں دینی غیرت بدرجہ اتم ہے، اس کے ساتھ یہ بات بھی کھلی جا رہی تھی کہ اللہ نے انہیں علم و عقل کے ساتھ شجاعت و بسالت سے نوازا ہے، حق کے اظہار میں وہ کسی بزدلی اور مدائست کے روادار نہیں، انہیں اس کا کوئی خوف نہیں کہ لوگ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے، کس طرح بدنام کریں گے، عجیب عجیب نسبتیں تراشیں گے۔

وہ اپنی گفتگو میں بڑے بڑے علماء کا حوالہ بھی نہیں دے رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس حوالے بہت تھے، بس اصولی گفتگو کر کے علم اور عقل کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔

اسی ایک مجلس پر اکٹھا نہیں کی، بلکہ متعدد مجالس میں، میں نے ان سے مقابلہ آرائی کی، میں گرم گفتگو کرتا، مگر وہ نرم اور ٹھنڈی باتوں سے میری گرمی بجھا دیتے، وہ میری باتوں کو بہت غور اور التفات سے سنتے، پھر اس کے ایک ایک جز کا تجزیہ کرتے، قابل قبول باتیں شرح

صدر سے مان لیتے اور دوسری طرح کی باتوں کا معقول دلائل سے جواب دیتے۔

پھر ان کا چھوٹا سا رسالہ اس موضوع پر آیا، جو خالص علمی اور اصطلاحی زبان میں لکھا گیا ہے، یہ رسالہ عوام کے بس کا نہیں اور شاید اسی لئے اس خاص انداز میں لکھا گیا کہ عوام فتنہ نہ بنالیں اور خواص اہل علم کو غور کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ رسالہ بہت وزن دار ہے پھر معلوم ہوا کہ اس موضوع پر مفصل کتاب بھی لکھ رہے ہیں، جس میں سنت و بدعت کی مکمل بحث ہے۔ اور پھر اس کا انطباق بہت سے مسائل و احکام پر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں جو دلیلیں اور حکمتیں پیش کی گئی ہیں ان کا مفصل جائزہ بھی لیا گیا ہے۔

میں چونکہ مصنف کو تفصیل سے پڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد ”بقامت کہتر و بقیمت بہتر“ کا مصداق رسالہ پڑھ چکا تھا، اس لئے شوق تھا کہ وہ مفصل کتاب آجاتی، مولانا نے اس کی کتابت بھی کرا لی تھی، مگر اس کی طباعت و اشاعت حضرت مولانا کے گرامی قدر صاحبزادے مولانا محمد عمر صاحب کے حق میں مقرر تھی۔ اس کتاب کے تعارف میں مجھ کو کچھ کہنا نہیں، حضرات علماء کرام خاص طور سے اس کا مطالعہ کریں، کتاب خود اپنی قیمت ان شاء اللہ چھو جائیگی۔ میں نے حضرت مولانا کو جیسا دیکھا تھا اسے ذکر کرنا چاہتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا ایک بلند پایہ صاحب علم و فقیہ تھے، مجتہدانہ دماغ رکھتے تھے، مگر وہ دماغ ایسا تھا، جو نہایت باادب اور اسلاف کے اجتہادات کا پابند تھا، بلکہ اسلاف کے اجتہادی مسائل و احکام پر شرح صدر کا حامل تھا۔ اس کے ساتھ وہ ایک صاحب نسبت بزرگ تھے ان کا دل اللہ کی محبت و خشیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق و عشق اور شریعت کی عظمت و محبوبیت سے لبریز تھا، صاحب تقویٰ انسان

تھے، دینی حمیت و غیرت کے نمایاں نشان تھے، مزید یہ کہ وہ نہایت شجاع تھے، حق کے احیاء کیلئے کسی لومۃ لائیم، کسی بدنامی، کسی عداوت سے قطعاً متاثر نہ ہوتے تھے۔

پھر قانع اور متوکل ایسے کہ علم اور وعظ و تحریر میں بلند پایہ ہونے کے باوجود دنیا اور حطام دنیا کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائی اور جفاکشی کی مجاہدانہ زندگی گزار گئے۔

میں نے ان کے اندر جاہ اور شہرت کا جذبہ بھی نہیں دیکھا اپنے عظیم علم کو سینے میں لئے ہوئے، اپنے علاقے میں شرک و بدعت کے خلاف جہاد کرتے رہے اور بحمد اللہ بہت کامیاب رہے، حضرت مولانا کی اس کتاب کے متعلق اتنا عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کہ اس وقت جب کہ تبلیغی تحریک کا پھیلاؤ عالمی پیمانے پر ہو چکا ہے اور عموماً مسلمانوں کے قلب میں صرف اس کا استحسان نہیں، بلکہ اسے ماننا اور نہ ماننا معیار حق و باطل قرار پا چکا ہے، تبلیغی حلقوں کی تقاریر میں اسے سفینہ نوح سے تشبیہ دی جاتی ہے، علماء بھی خاموش ہیں بلکہ بعض عملاً اس میں شریک ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ یہ تحریک مسلمانوں کے اس حلقے سے اٹھی ہے، جس نے ہندوستان میں بدعت اور اہل بدعت کا سب سے بڑھ کر مقابلہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور بھی گناہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی بدعت وجود میں آسکتی ہے، پھر جو جماعت اور جو تحریک اس قدر ہمہ گیر ہو جاتی ہے۔ اس میں جارحانہ رویہ پیدا ہو جانا کچھ بعید نہیں ہوتا۔ ان حالات میں جماعت تبلیغ کے مقابلے میں کچھ کہنا، ایک بڑے حلقے کو اپنا مخالف بنانا ہے، مولانا کے ساتھ یہی ہوا، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے جس شجاعت سے نوازا تھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ مولانا جو کچھ حق سمجھ اور دیکھ رہے تھے، اسے بغیر کسی خوف کے ظاہر کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے وہی کیا اور پھر انہیں بہت کچھ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔

اس جگہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ یلدا آتے ہیں، حضرت گنگوہی کے دور میں محفل میلاد، تیج، فاتحہ، نذر و نیاز، علم غیب، حاضر و ناظر وغیرہ بدعات کا غلبہ تھا، غلبہ نہیں، وہی رسوم و بدعات مسلمانوں کے حلقے میں دین و ایمان بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے علماء و مشائخ ان رسوم کو بجالانے کو سعادت سمجھتے تھے، صرف ہندوستان ہی نہیں، مرکز اسلام مکہ معظمہ و مدینہ منورہ اور بیت المقدس اور دیگر ممالک اسلامیہ میں ان رسوم کا بڑا زور و شور تھا۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے تقریراً اور تحریراً ان کا بدعت ہونا ظاہر کیا، تو ایک طوفان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک صاحب نے ان بدعات کی تائید میں اور انہیں عبادت ثابت کرنے کیلئے ایک مفصل کتاب ”انوار ساطعہ“ لکھی، حضرت کو غیرت حق کا جلال آیا، اپنے خاص خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا جواب لکھنے پر متعین کیا، انہوں نے نہایت تحقیق و تفصیل سے اس کا جواب ”براہین قاطعہ“ کے نام سے تصنیف فرمایا جو ایک طرف مصنف ”انوار ساطعہ“ کے فتوات کا دمان شکن جواب ہے تو دوسری طرف بدعت کی نہایت محققانہ تفصیل و توضیح بھی کی، اس کتاب نے اس وقت کی رائج بدعات کا بالکل قلع قمع کر دیا مخالفتیں بہت ہوئیں، بریلویت ابھی تک اسی مخالفت کی بیساکھی سے چلتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اب ان کا بدعت ہونا کھل چکا ہے۔ وہ وقت اس موضوع کیلئے بہت سخت تھا، ان رسوم کو بدعت اور ضلالت کہنا مسلمانوں کے عام طبقہ سے مخالفت مول لیتی تھی اس کا سابقہ کچھ پہلے حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید قدس سرہ کو پڑھ چکا تھا، اب مولانا گنگوہی اور مولانا سہارنپوری اور ان کے جلو میں پورا طبقہ دیوبند سخت مخالفت کی زد میں آیا۔ اور اس کا شور و غوغا ابھی تک

لہریں لے رہا ہے۔

حضرت مولانا محمد فاروق صاحب اترانوی نور اللہ مرقدہ نے جب اس تبلیغی تحریک کا جائزہ لیا اور اس میں بدعت کی نشاندہی کی تو بالکل اکیلے تھے اور اب بھی تنہا ہی ہیں انہوں نے جرأت تو کر ڈالی اور بہت وضاحت سے دلائل کا انبار لگا دیا، مگر برملا ان کا ساتھ دینے والے، ان کی بات کی کھلم کھلا تائید کرنے والے کتنے ہیں؟
ہاں اب آثار ایسے ہیں کہ حق کا چاندنا کھل کر رہے گا۔ کیونکہ امت کسی بدعت پر جمع نہیں ہو سکتی۔

حضرت مولانا کے لائق فرزند مولانا محمد عمر صاحب اس فکر میں تھے کہ یہ کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آئے، مگر وسائل کی قلت کی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئی۔

والا مریبہ اللہ

اب یہ کتاب ناظرین کے ہاتھوں میں ہے، یہ دین و شریعت کی حفاظت تحریف و تبدیل سے بچاؤ، کی غرض سے ایک مخلصانہ کادش ہے، اگر گروہی عصبیت کو دخل نہ دیا گیا۔ تو ایک بہت مفید کتاب ہے اور اگر عصبیت کا دخل ہو جائے، تو فتنہ برپا کر دینا آسان ہوگا۔ مگر جذبات و عصبیت سے الگ ہو کر پڑھنے سے دلائل و براہین کی دنیا روشن ہوتی چلی جائے گی۔

کسی مسئلے میں انصاف اور دیانتداری سے اختلاف ہو تو اس سے علم میں وسعت ہوتی ہے، ورنہ علم و تفقہ سکڑ کر رہ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے امت کے حق میں نافع بنائے۔ آمین

اعجاز احمد اعظمی

۶ صفر المظفر ۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف آغاز

حامداً ومصلیاً ومسلماً اما بعد!

اس میں کوئی شک نہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر دین کے عظیم ترین شعار اور مسلمانوں کے اہم فرائض میں سے ہے۔ یہ دین میں قطب اعظم کی حیثیت رکھتا ہے اس ذمہ داری کے لئے حق تعالیٰ نے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔

نصوص کثیرہ و شہیرہ میں اس کی فضیلت و اہمیت بہت واضح طور پر وارد ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نمونہ چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے
جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ اور اچھے
کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے
روکے۔ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اور امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تختہ کی اس فریضہ کی انجام دہی پر تعریف میں فرمایا۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّتٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

تم بہترین امت ہو لوگوں کی بھلائی کے لئے
پیدا کئے گئے ہو، نیک کاموں کا حکم کرتے ہو
اور برے کاموں سے روکتے ہو اور ان پر
ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایمان پر بھی مقدم کیا ہے
حالانکہ ایمان ہی تمام اعمال صالحہ کی بنیاد اور ان کا سرچشمہ ہے۔ تو درحقیقت اس سے
اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی کے ذریعہ سے
ایمان اور بقاء اور حفاظت ایمان متصور ہے اور اس سے اس فریضہ کی اہمیت بھی ثابت
اور واضح ہوتی ہے۔

اور فرمایا:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ

اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور برے کاموں
سے روکا کرو۔ اور جو کچھ تکلیف پہنچے اس پر
صبر کیا کرو۔ بیشک یہ بڑی ہمت اور
اولوالعزمی کام ہے۔

اسی طرح متعدد آیات قرآنی میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کثرت سے اس کا ذکر اور تاکید
ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ:

ایہا الناس مروا بالمعروف
وانہوا عن المنکر قبل ان
اے لوگو! اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے
کاموں سے روکو، قبل اس کے کہ تم دعا کرو

تَدْعُوا فَلَا يَسْتَجَابُ لَكُمْ،
وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِرُوا فَلَا
يَغْفِرُ لَكُمْ أَلَا مَرَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يَدْفَعُ
رِزْقاً وَلَا يَقْرِبُ أَجْلاً، وَأَنَّ
الْأَحْبَارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالرَّهْبَانَ
مِنَ النَّصَارَى لَمَّا تَرَوْا أَلَا مَرَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ
الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عَلَى
لِسَانِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ عَمُوا بِالْبَلَاءِ

اور قبول نہ ہو۔ اور استغفار کرو اور مغفرت نہ
ہو بیشک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ
رزق دور کرتا ہے اور نہ یہ موت کو قریب کرتا
ہے (رزاق حق تعالیٰ ہیں اور موت کا وقت
مقدر اور مقرر ہے) علماء یہود و نصاریٰ نے
جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ
دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کے زبانی
ان پر لعنت بھیجی، پھر سب آزمائش میں
بتلاء کر دیئے گئے (اور سب عذاب الہی کی
لیٹ میں آ گئے)

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكَرًا
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو چاہئے کہ اسے
ہاتھ سے مٹا دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو
زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو
دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور
درجہ ہے۔

ایک مؤمن کامل، برائیاں اور اللہ و رسول کی نافرمانی، حدود اللہ بے حرمتی
و خلاف ورزی دیکھ کر برداشت اور ضبط نہیں کر سکتا۔ ہاں منافق! جس کا ایمان کمزور
ہوتا ہے۔ برائیاں دیکھ کر طرح طرح کے مہمل عذر تراش لیتا ہے۔ لیکن اگر اپنے ذاتی
یا خاندانی یا جماعتی و گروہی وغیرہ کے نفع و نقصان کا معاملہ ہو تو فوراً غیظ و غضب میں

بھر جاتا ہے۔ اپنے فائدہ کے لئے ہر طرح کا جھگڑا مول لے لیتا ہے۔ ولنعلم ما قال العلامة ابن القيمؒ۔

وعند مُرادِ اللّٰه تَفْنِيْ مَكِيَّتٍ وعند مراد النفس نَسْدِي وقلْهَمٍ
 ”یعنی جب اللہ کا کام ہوتا ہے تو اس طرح غائب ہو جاتے ہیں کہ گویا مردہ
 ہیں اور جب اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو تندرست و توانا ہو جاتے ہیں۔“
 مگر سچا مسلمان حکم الہی کی خلاف ورزی اور کسی کی حق تلفی کے وقت غصہ اور
 رنجیدہ ہوتا ہے۔ انبیائے کرام اور علمائے باعمل کی یہی سنت ہے۔ اللہ و رسول کے
 حکموں پر عمل ترک کرنے اور اللہ و رسول کی منع اور حرام کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی
 صورت غصہ اور غیرت کا اظہار انبیاء کرام اور صدیقین کا شیوہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی معروف روایت ہے۔ فرماتی ہیں:

ما انتقم رسول اللّٰه صلی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے غصہ
 اللّٰه علیہ وسلم لنفسه الا نہیں ہوتے تھے نہ انتقام لیتے تھے ہاں جب
 ان تنتهک حرمة اللّٰه کہ اللہ کی حرمت پھاڑی جاتی تھی یعنی اللہ کے
 لينتقم للّٰه بها. احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تھی تو پھر اللہ
 (بخاری، مسلم وغیرہ) کے لئے آپ اس کا انتقام لیتے تھے۔

ایک دوسری حدیث انہیں کی روایت سے یہ ہے کہ

ان النبی صلی اللّٰه علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے غصہ نہیں
 وسلم کان لا یغضب لنفسه فرماتے تھے۔ لیکن جب کسی شرعی حکم کی
 فاذا انتھک شیء من خلاف ورزی ہوتی اللہ تعالیٰ کی حرمت کے

حرمان اللہ تعالیٰ لم یقم حدود کو توڑا جاتا۔ تو پھر آپ کے غصہ کے لغضبہ شیء۔ آگے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی۔

پس ہر قدرت والے شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس راہ کو اپنائے۔ تاکہ گمراہیوں اور بدعتوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر نہ ہو جائے۔ اور شریعت الہیہ، سنت نبویہ کے مٹنے سے راہ حق کے نشانات دھندلے نہ پڑ جائیں۔ قدرت کے ہوتے ہوئے امر بالمعروف و نہی المنکر کے کام میں رخصت نہیں۔ اس کام میں سستی کرنے والے یا ترک کر دینے والے دین میں تقصیر کے مرتکب ہیں۔ ان کا ایمان کمزور ہے ان کے قلوب خوف خدا سے خالی ہیں۔ دنیاوی فوائد، جاہ و مال کے طمع، ظالموں، نافرمانوں، گمراہوں اور بدعتیوں اور ہوا پرستوں کی نظر میں اپنا مرتبہ گھٹنے کے ڈر سے امر و نہی کی ذمہ داری چھوڑ کر گناہ عظیم کے مرتکب اور غضب خداوندی کے مستحق ہو رہے ہیں اگر کسی جانی یا مالی نقصان کے اندیشہ سے خاموشی اختیار کر لے تو یہ جائز ہے بشرطیکہ وہ نقصان یقینی اور موثر ہو۔ اور اس اندیشہ کے باوجود اگر امر و نہی کا سلسلہ جاری رکھے۔ اور اس سلسلے میں مشکلات و مصائب پر صبر کرے تو ثواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ اور اس کا یہ عمل اللہ کے محبت اور دین کے لئے ایثار کی دلیل ہوگا۔

بہر حال مداہنت فی الدین کی بالکل اجازت و رخصت نہیں۔ اگر خاموشی پر مجبوری ہو تو خائیں، فاسق، ضال اور ہوا پرست کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا تو جائز نہیں۔ لیکن ان سے اعراض کرنا، ناخوش رہنا اور للہی بغض رکھنا ضروری ہے۔ جس کی علامت یہ ہے کہ کم از کم اس سے حسن معاملت سے پرہیز

لیا جائے اور یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا تیسرا درجہ ہے۔ جو اضعف الایمان ہے۔ اس دینی واجب کی ادائیگی ہر ایک کے بس کی بات ہے۔
باجملہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ایک بہت ہی افضل، اہم، نفع اور بہترین عمدہ عمل شرعی اور فریضہ دینی ہے۔

لیکن

کوئی عمل شرعی اس وقت عمل شرعی ہوتا ہے جب کہ شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ اگر شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو تو خواہ وہ عمل کیسا ہی عمدہ اور کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو شرعی نہ ہوگا۔ غیر شرعی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ نہ ہوگا۔ مردود اور ناپسند ہوگا۔ اور اس عمل غیر شرعی کو شرعی سمجھنا، یا خود شرعی نہ سمجھنا مگر مثل شرعی کے انجام دینا جس سے دوسروں کو شرعی سمجھ جانے کا اندیشہ اور گمان ہو تو اس عمل پر بدعت و ضلالت کا حکم جاری ہوگا۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر یا تبلیغ بھی عمل و حکم شرعی ہے۔ کبھی فرض ہوتا ہے کبھی واجب، کبھی مستحب و مندوب، کبھی ممنوع، ممنوع ہو تو نہ کرے۔ ضروری اور جائز ہو تو ضرور کرنا چاہئے۔ لیکن جو طریقہ تبلیغ کا اختیار کرے تو اس کو دلیل شرعی سے ثابت ہونا ضروری ہے۔

اور دلائل شرعیہ چار ہیں۔

(۱) قرآن (۲) حدیث (۳) اجماع امت (۴) قیاس مجتہد

یعنی کوئی عمل شرعی اس وقت عمل شرعی ہوگا جب کہ قرآن شریف سے ثابت ہو۔

اگر قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے تو حدیث شریف سے ثابت ہو۔

اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو تو پھر اجماع امت سے ثابت ہو۔

اور اگر ان تینوں سے ثابت نہ ہو تو قیاس مجتہد سے ثابت ہو۔

اور اجماع و قیاس بھی وہ معتبر ہیں جو مستنبط من الکتاب والسنة ہوں۔

اگر ان چاروں دلیلوں میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہوگا تو وہ عمل شرعی نہ

ہوگا، بدعی ہوگا۔ کما ہوا لہذا کور آنفا۔

لہذا تبلیغ میں بھی دلائل و قوانین شرعیہ کا لحاظ کرنا اور اس کے آداب و شرائط اور

حدود کی پاس دہر عایت کرنا ہر فرد اور ہر جماعت کے لئے ضروری ہے۔ تاکہ تغیر شرع

محمدی، تعدی حدود اللہ، اعتدال سے نکل کر افراط و تفریط و غلو فی الدین اور بدعت

و ضلالت کا ارتکاب نہ لازم آجائے۔ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق نہ ہو جائے۔

شرائط و آداب کے ساتھ کرے۔ اندھا دھند نہ کرے۔

عالم ہو تو کتب فقہ و اصول فقہ کی طرف مراجعت کرے۔ فقہاء و علمائے

محققین سے مذاکرہ کرے۔ غیر عالم ہو تو علمائے محققین و مفتیان شرع متین سے

پوچھ کر کرے اپنی رائے اور قیاس کو ہرگز دخل نہ دے۔ دلیل شرعی سے جو ثابت

ہو اس پر عمل کرے۔

پھر جاننا چاہئے کہ جب عمل کے شرعی ہونے و بدعی ہونے کا معیار

دلیل شرعی ہے معتبر و غیر معتبر ہونے کا دار و مدار، صحت و سقم کا انحصار

دلائل شرعیہ ہی پر ہے تو کوئی بھی عمل اگر دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ مگر

بکثرت علماء اس میں شریک ہوں یا وہ عمل عام لوگوں میں بہت مقبول

ہو۔ اور اس عمل کی شہرت عالمگیر ہو جائے۔ اور اس کے بہت مفید ہونے کا مشاہدہ ہو۔ کسی دلی اللہ کے قلب میں اس کا القا یا الہام ہو۔ اس عمل کی کوئی کرامت ظاہر ہو، یا اس کی کسی خوبی کا کسی کو کشف ہو، یا خواب میں بشارت ہو، یا اس عمل کے نتیجے میں بہت سے غیر مسلم اسلام قبول کر لیں۔ یا اس عمل کے نتیجے میں بہت سی مسجدیں وجود میں آجائیں۔ یا بکثرت لوگ دیدار اور نمازی بن جائیں وغیرہ تو یہ امور شریعت کے نزدیک کوئی معتبر دلائل نہیں ہیں۔ ان امور سے کسی عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔

البتہ اگر کوئی عمل دلیل شرعی سے ثابت ہو تو ان امور کے لحاظ کے ظاہر ہونے سے اس طریقہ عمل کی ترجیح ضرور ثابت ہوگی اور یہ اس عمل کے مقبولیت کی علامت ہوگی۔ اور بیشک یہ امور اس وقت ذریعہ طمانینت قلب ہوں گے۔

لہذا ان امور کو معتبر دلیل سمجھنا اور سمجھانا غلط فساد عظیم، حقہ عظمیٰ اور داہیہ کبریٰ ہے۔

اس لئے کہ اہل باطل نے اپنے عقائد باطلہ اور اعمال بدعیہ و محرّمہ کے جواز و استحسان ثابت کرنے کے لئے اکثر اسی قسم کے دلائل پیش کئے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور علمائے حق اس کا جواب دیتے اور مردود ٹھہراتے رہتے ہیں۔ اگر ان امور کو دلائل شرعیہ کی حیثیت دیدی جائے تو پھر بہت سے غلط اور باطل مسائل کا قائل ہونا پڑے گا۔

علامہ شاطبی اپنی کتاب الاعتصام کے ۲/۵۱ پر فرماتے ہیں:

اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا تو دلائل صحیحہ باطل اور مہمل ہو کر رہ جائیں گے اور ان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے گی۔ اور ہر شخص جو چاہے گا دعویٰ کرے گا اور محض قول ہی پر اکتفا کرے گا اور خصم اس کے ابطال پر مجبور ہوگا۔ اور یہ امر جیسا کچھ فساد برپا کرے گا وہ مخفی نہیں ہے۔ اور اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو اگر دلیل فاسد ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اور اگر صحیح ہے تو وہ اولہ شرعیہ کی طرف راجع ہوگی۔ تب تو کوئی ضرر ہی نہیں۔“

لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعی کل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول فالجأ الخصم الى الابطال وهذا يجر فسادا لا خفاء له وان سلم فذلك الدليل ان كان فاسداً فلا عبرة به وان كان صحيحاً فهو راجع الى الادلة الشرعية فلا ضرر فيه

اور ۲/۲۸۲ پر فرماتے ہیں:

بعض روایات حدیث میں آیا ہے کہ: اعظمها فتنة الذين يقينون الامور برأيهم فيحلون الحرام يحرمون الحلال.

یعنی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ امت پر یہ ہے کہ لوگ اپنی رائے سے قیاس کریں۔ پس حلال کریں حرام کو اور حرام کریں حلال کو۔

اس حدیث میں بڑا فتنہ اس کو قرار دیا کہ لوگ اپنی رائے سے قیاس کریں۔ لیکن ہر قیاس ایسا نہیں۔ بلکہ وہ قیاس جس کی کوئی اصل نہیں اس لئے کہ تمام اہل قیاس کا اس پر اتفاق ہے کہ جو قیاس کسی اصل پر نہ ہو تو وہ قیاس صحیح نہیں۔ قیاس صحیح وہ ہے کہ جو کسی اصل پر ہو یعنی کتاب پر یا سنت پر یا اجماع معتبر پر۔ جو قیاس کسی اصل پر نہ ہو یعنی قیاس فاسد ہو اس کو دین کا موضوع اور دلیل بنانا صحیح نہیں ہے

کیونکہ یہ مخالفت شرع کی طرف موڑی ہوگا۔ شرعی حلال حرام قرار پائے گا اور شرعی حرام حلال قرار پائے گا۔ اس لئے رائے من حیث الراء سے کوئی قانون شرعی منضبط نہیں ہوتا۔ کیونکہ عقل سے مستحسن شرعی مستقبح اور مستقبح شرعی مستحسن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات ہے۔ تو بے اصل قیاس لوگوں کے لئے فتنہ ہے۔

حضرت مولانا اسماعیل الشہید ایضاً الحق الصریح / ۶۶ پر فرماتے ہیں جو حکم کہ قیاس فاسد سے مستنبط ہو وہ بدعات کی قبیل سے ہے اگرچہ استنباط کرنے والا معذور ہو۔ وہ سنت حکمیہ کی قسم سے نہیں ہے۔ اور جب کہ حکم مذکور احکام شرعیہ میں سے سمجھا جائے گا اور شمار کیا جائے گا تو وہ امر دین محدث ہوگا اور بدعت کے یہی معنی ہیں۔

الغرض غیر شرعی دلیل سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور غیر شرعی دلیل کو شرعی دلیل سمجھنا بدعت ہے۔ تو بدعت سے بدعت کیلئے استدلال کرنا گرمی سے بچنے کیلئے آگ کی پناہ لینا اور بیماری سے شفا حاصل کرنے کیلئے بیماری سے علاج کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

اذا استشفیت من داء بداء فاکثر ما اعطاک ماشفاک

”جب تم کسی بیماری سے بیماری کا علاج کرو گے جتنا بھی کر دو مگر جو چیز تم کو بیمار کرے گی وہ تم کو شفا نہ دے گی۔“

ایک شاعر کہتا ہے:

اقام یعمل ایاماً روتہ فشبہ الماء بعد الجهد بالماء

”یعنی وہ کچھ دن انتہائی غور و فکر سے کوشش کرتا رہا۔ اور بڑی محنت کے بعد پانی سے پانی کو تشبیہ دیا۔“

الختصر دلائل اور بعد شرعیہ یعنی کتاب و سنت، اجماع اور قیاس مجتہد ہی معیار صحت ہیں۔ اور کوئی امر معیار نہیں ہے۔ ان سے صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی راہ حق ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اسی کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرو۔ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے۔ یعنی حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی بن سکو۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَالٌ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ.

یعنی دین حق کو تو خدا نے مشروع و مقرر فرمایا ہے مگر یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے تو (کیا ان کے) تجویز کئے ہوئے) کچھ شریک (خدا کی) ہیں جنہوں نے ان کیلئے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اجازت خدا نے نہیں دی۔

مقصود استغہام انکاری سے یہ ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس مقرر کیا ہوا دین معتبر ہو سکے۔ (بیان القرآن)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی امر بدوں اذن شرعی دین کے طور پر مقرر کرنا جائز ہے۔ اور بدعت یہی ہے۔ (وعظ السرور، مولانا تھانوی)

بدعت کے لغوی معنی

ماحدث علی غیر مثال سابق (المنجد العربی) وہ چیز جو بغیر کسی سابق مثال کے بنائی جائے (المنجد اردو) بغیر نمونہ کے بنائی ہوئی چیز ”دین میں نئی رسم“ وہ عقیدہ یا عمل جس کی کوئی اصل قرون مشہود لہا بالتحیر میں نہ ملے۔ (مصباح اللغات)

البدعة اسم من ابتدع الامر
اذا ابتداءً وحدثه كالرفعة
اسم من الارتفاع والخلفة
اسم من الاختلاف ثم غلب
على ما هو زيادة في الدين
او نقصان منه.

بدعت ابتداء کا اسم ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں
کہ کوئی نئی چیز ایجاد کرے۔ جیسے رفعت
ارتفاع کا اسم اور خلفت اختلاف کا اسم ہے۔
پھر بدعت کا لفظ دین میں زیادت یا دین میں
کمی پر استعمال غالب ہو گیا (المغرب)

امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں فرماتے ہیں:

البدعة في المذهب اي
قول لم يبين قائلها او فاعلها
فيه بصاحب الشريعة
واماثلها المتقدمة واصولها
المتقنة.

مذہب میں بدعت کا اطلاق ایسے قول پر ہوتا
ہے جس کا قائل یا قائل صاحب شریعت کے
نقش قدم پر نہ چلا ہو۔ اور شریعت کی متقدم
مثالوں اور محکم اصولوں کے مطابق نہ ہو۔

مختار الصحاح میں ہے:

البدعة الحدث في الدين
بعد الاكمال.

بدعت دین کے اکمال کے بعد اس میں
احداث یعنی نئی چیز پیدا کرنا ہے۔

بدعت کے شرعی معنی

حافظ بدرالدین عینی ”عمدة القاری“ شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

البدعة فی الاصل احداث
امر لم یکن فی زمن رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
بدعت اصل میں اس نو ایجاد امر کو کہتے
ہیں۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں نہیں تھا۔

دوسری جگہ یہی عینی فرماتے ہیں:

البدع جمع بدعة وهو ما لم
یکن له اصل فی الكتاب
والسنة وقيل اظهار شیء لم
یکن فی زمن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ولا
فی زمن الصحابة.
بدع بدعت کی جمع ہے۔ اور بدعت وہ ہے کہ
جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو۔ اور کہا
گیا ہے کہ بدعت ایسی چیز کا ظاہر کرنا ہے کہ وہ
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک
میں تھی اور نہ عہد صحابہ میں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی ”فتح الباری“ شرح بخاری میں فرماتے ہیں:

البدعة اصلها ما احدث
علی غیر مثال سابق و
تطلق فی الشرع فی مقابل
السنة فتكون مذمومة.
بدعت دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بغیر کسی
مثال سابق اور نمونہ کے ایجاد کی گئی ہو۔ اور
شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے
مقابلے میں ہوتا ہے۔ لہذا وہ مذموم ہی ہوگی۔

حافظ ابن رجب حنبلی ”جامع العلوم والحکم“ میں فرماتے ہیں:

بدعت سے مراد وہ چیز ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو۔ جو اس پر دلالت کرے باقی وہ چیز کہ جس کی اصل شریعت میں ہو جو اس پر دال ہو تو وہ بدعت نہیں۔ اگرچہ لغت بدعت ہی ہو۔

مبتدع وہ ہے جو کہ ایسا کام کرے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ اور نہ صحابہ نے وہ عمل کیا۔

بدعت وہ نیا کام ہے دین میں کہ اس پر نہ صحابہ رہے ہوں نہ تابعین۔

بدعت سنت کی مخالفت کا نام ہے۔ قول ہوا فعل یا ایسے عمل کا احداث و ایجاد ہے کہ نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلاً ثابت ہونہ تقریراً۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے کہ نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی۔ اس لئے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا

والمراد بالبدعة ما احدث مما لا اصل له في الشريعة يدل عليه واما ما كان له اصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً وان كان بدعة لغة.

”المحيط“ میں ہے:

المبتدع هو الذي يفعل ما لم يأمر الله ورسوله وما لم تفعله الصحابة.

”الكشف“ میں ہے:

البدعة الأمر المحدث في الدين الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون.

رسالہ ”البدعة“ میں ہے:

البدعة وهي المخالفة للسنة قولاً أو فعلاً أو احداث ما ليس فيه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقريره لقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء

والمنکر قال ابن عباس
المنکر ما لم يعرف فی
الکتاب ولا فی السنة.

ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ کہ
منکر وہی ہے جو نہ کتاب اللہ جانا جائے۔
اور نہ سنت میں ہو۔

”شرح مصباح لابن الملک“ میں ہے:

من فعل فعلاً او قال قولاً فی
الدین ما لیس فی القرآن ولا
فی احادیث رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم لا يجوز قبوله
ويسمى ذلك الفعل
او القول بدعة.

جو شخص بھی کوئی فعل کرے یا بات کہے دین
سمجھ کر، اور نہ ہو وہ قرآن میں ہو نہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ تو
اس فعل یا قول کو قبول کرنا جائز نہیں اور اس
فعل یا قول کا نام بدعت ہے۔

”شرح السنة للبغوی“ میں ہے:

البدعة ما احدث علی غیر قیاس
علی اصل من اصول الدین.

بدعت ہر وہ نیا کام ہے۔ جو اصول دین میں
سے کسی اصل کے قیاس پر نہ ہو۔

”البحر الرائق“ میں ہے:

البدعة ما احدث علی خلاف
الحق المتلقى عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من علم
او عمل او حال بنوع شبهة
او استحسان وجعل دیناً
قویماً وصرافاً مستقیماً.

بدعت وہ محدث امر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اخذ کئے ہوئے حق کے خلاف
ہو۔ خواہ وہ علم ہو۔ یا عمل ہو۔ یا حال ہو۔ کسی
نوع کے شبہ یا استحسان کی وجہ سے اور اس کو
دین قویم اور صراط مستقیم قرار دے۔

(فائدہ) اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ جس طرح علم اور عمل میں اس بات کا

لحاظ ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لای ہوئی شریعت سے ثابت ہو۔ اسی طرح اس عمل کے حال میں بھی یہ لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یعنی قول یا فعل تو ثابت ہو مگر وہ حال ثابت نہ ہو تو وہ بھی بدعت ہوگا۔ مثلاً تاکدوا التزام، تداعی و اہتمام، اصرار اور کسی امر مکروہ یا غیر مکروہ کا انضمام وغیرہ۔

چنانچہ حضرات علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی جائز مطلق کے ساتھ ایسے امور منضم ہو جاویں کہ وہ ممنوع و مکروہ ہو تو مجموعہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے امور منضم ہوں کہ مباح ہیں یا مستحب ہیں تو اگر درجہ اباحت و استحباب پر ہیں تو درست ہے اور اپنے درجہ سے بڑھ جاویں تو بدعت ہو جاتے ہیں۔ یعنی مجموعہ مقید کا بسبب قید کے غیر مشروع و بدعت ہو جاتا ہے۔ اصل کی وجہ سے غیر مشروع نہیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہو جاتا ہے۔ اور جائز منصوص بسبب تاکدوا اہتمام بدعت ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ”صلوۃ ضحیٰ“ کہ تداعی اور اہتمام سے مساجد میں ادا کرنے سے صلوۃ ضحیٰ مستحب کو حضرت ابن عمر نے بدعت فرمایا۔ پس محدث خواہ خود ذات شے ہو۔ خواہ وصف و حال و قید شے کا ہو۔ خواہ احداث بلا واسطہ ہو۔ خواہ بواسطہ۔ مردود و بدعت ہوگا۔

”شرح مقاصد لسعد الدین التفتازانی“ میں ہے:

ان البدعة المذمومة هو	بدعت مذمومہ سیدہ وہ ہے جو دین کے اندر نئی
المحدث في الدين من غير	ایجاد کی گئی ہو۔ اور وہ صحابہ کرام اور تابعین
ان يكون في عهد الصحابة	عظام کے عہد میں نہ پایا جاتا ہو۔ اور نہ اس
والتابعين ولا دل عليه	پر کوئی دلیل شرعی دلالت کرتی ہو۔
الدليل الشرعي.	

”بہجة النفوس“ لابن ابی حمزہ“ میں ہے:

البدعة هو ان يعمل في
التعبد ما لم يأمر الشارع
عليه الصلوة والسلام به
ولم يفعله.

بدعت وہ ہے کہ عبادت کے طریقے سے وہ
عمل کرے اور اس عمل کا نہ شارع نے حکم دیا
ہو، نہ اس کو خود کیا ہو۔

”خلاصة الحقائق“ میں ہے کہ:

البدعة ما يفعل من الدينات
ما لم يفعل النبي صلى الله
عليه وسلم ولا اذن فيه.

بدعت وہ ہے کہ جو دینی کام قرآن و روئے کر کیا
جائے اور وہ کام نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
ہو اور نہ اس کی اجازت دی ہو۔

”شرح الاربعين“ لابن حجر مکی میں ہے کہ:

البدعة كل شئ عمل على
غير مثال سابق ومنه بديع
السموات والارض اي
موجدتهما على غير مثال
سابق وشرعا ما احدث على
خلاف امر الشارع ودليله
الخاص والعام.

بدعت ہر وہ عمل ہے جو کسی مثال سابق پر نہ ہو
اور اسی لفظ بدعت سے ”بدیع السموات
والارض“ نکلا ہے۔ یعنی بغیر مثال سابق
کے آسمان و زمین کا ایجاد اور تخلیق کرنے
والا اور شرعاً بدعت یہ ہے کہ شارع کے امر
اور اس کی دلیل خاص اور عام کے خلاف
عمل کیا جائے۔

(فائدہ) اس قول میں اس بات کی تصریح ہے کہ شریعت میں کوئی عمل بطریق عموم
ثابت ہو تو اس کی ”تخصیص“ اور اگر بطریق خصوص ثابت ہو تو اس میں ”تعمیم“
بدعت ہے۔

”الاعتصام“ للشاطبی میں ہے:

البدعة طريقة في الدين
مختارة تضاهي الشريعة
يقصد بالسلوك عليها
المبالغة في التعبد لله
مباحانه ويقصد ما يقصد
بالطريقة الشرعية.

بدعت دین میں گڑھے ہوئے طریقہ کا نام
ہے جو شریعت کے مشابہ ہو۔ اور اس طریقہ پر
چلنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش
ہو۔ اور جو شرعی طریقہ پر چلنے کا مقصد ہوتا
ہے۔ وہی مقصد اس کا ہو۔

”اقوال محققین“ کا خلاصہ یہ ہے کہ:

البدعة امر محدث في الدين
ما لم يثبت من كتاب الله
وهدي سيد المرسلين عليه
الصلاة والسلام وعلى اله
واصحابه اجمعين. (اشباع الكلام)

بدعت دین میں ایسا نیا کام جاری کرنے کا نام
ہے جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہو اور نہ
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ
اجمعین کی سیرت سے ثابت ہو۔

جس طرح فعل رسول سنت ہے اسی طرح ترک بھی سنت ہے

سید جمال الدین ”المحدث“ فرماتے ہیں:

تركه صلى الله عليه وسلم
سنة كما ان فعله سنة.

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا (باوجود داعی) کے کسی
فعل کو ترک کرنا سنت ہے جس طرح آپ کا
(بار بار) کسی فعل کا کرنا سنت ہے۔

لہذا ایسے فعل کو دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔

مواعیب لطیفہ شرح مسند ابی حنیفہ میں تلفظ بالنیۃ کی بحث میں ہے:

والاتباع كما يكون في
الفعل يكون في الترك
ايضا فمن واظب عليه ما لم
يفعل الشارع فهو مبتدع
لشموله قوله من عمل عملاً
ليس عليه امرنا فهو ردّ.

اتباع جس طرح فعل میں ہوتا ہے اسی طرح
ترک میں بھی ہے۔ چنانچہ جس فعل کو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس پر مواظبت کرنا والا
مبتدع ہے۔ کیونکہ اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ قول شامل ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا
جس پر ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

ملا علی قاری ”مرفقة“ میں بحث انما الاعمال بالنیات میں فرماتے ہیں:

فمن واظب علی ما لم یفعل
الشارع صلی اللہ علیہ
وسلم فهو مبتدع، والمتابعة
كما تكون فی الفعل يكون
فی الترك ايضاً.

جس نے مواظبت کی اس فعل پر جس کو شارع
علیہ السلام نے نہیں کیا (یا کبھی ایک آدھ بار)
کر لیا وہ مبتدع ہے۔ اور پیروی جس طرح
فعل میں ہوتی ہے۔ اسی طرح ترک میں بھی
ہوتی ہے۔

”اشعة اللمعات“ للشیخ عبدالحق ”المحدث“ دہلوی میں اسی حدیث
کے تحت ہے۔

آنکہ مواظبت نماید بر فعل آنچه شارع نہ کرده باشد، مبتدع بود۔ کذا
قال المحمّد ثون، اتباع بچناں کہ در فعل واجب است در ترک نیز باید۔

یعنی جو شخص مواظبت کرے ایسے فعل پر جس کو شارع علیہ السلام نے نہ کیا ہو تو وہ
مبتدع ہے۔ ایسا ہی محدثین نے کہا ہے کہ اتباع جیسا کہ فعل میں واجب ہے۔ ترک
میں بھی چاہئے۔

تبلیغ کے بعض آداب و احکام

علامہ نسفی تفسیر ”مدارک“ میں فرماتے ہیں:

(وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ) بما استحسنته
الشرع والعقل (وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ) عما استبقه
الشرع والعقل، أو
المعروف ما وافق الكتاب
والسنة والمنكر ما خالفهما
أو المعروف الطاعة
والمنكر المعاصي والدعاء
إلى الخير عام في التكليف
من الأفعال والتروك
وما عطف عليه خاص ومن
للتبعض لأن الأمر
بالمعروف والنهي عن

اور چاہئے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو خیر
کی طرف دعوت دے اور نیک کاموں کا حکم
کرے یعنی اس چیز کا حکم کرے جس کو شرع
اور عقل مستحسن سمجھیں (اور روکیں بری باتوں
سے) یعنی اس چیز سے جس کو شرع اور عقل برا
سمجھیں یا معروف وہ ہے جو کتاب اور سنت
کے موافق ہو۔ اور منکر وہ ہے جو کتاب و سنت
کے خلاف ہو۔ یا معروف سے مراد طاعت اور
منکر سے مراد معاصی ہیں۔ اور دعوت الی الخیر
عام ہے۔ شامل ہے تمام مامورات اور
منہیات کو خواہ وہ افعال ہوں یا تروک۔ اور
اس پر جو عطف ہے وہ خاص ہے۔ یعنی دعوت
الی الخیر عام ہے اور امر بالمعروف ونہی عن
المنکر خاص ہے اور من تبعض کے لئے ہے
اس لئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

المنكر من فروض
الكفاية ولانه لا يصلح له
الامن علم المعروف
والمنكر وعلم كيف
يرتب الامر في اقامته
فانه يبدأ بالسهل فان لم
ينفع ترقى الى الصعب
قال الله تعالى فاصدحوا
بينهما ثم قال فقاتلوا او
للتبيين اي وكونوا امة
تامرون كقوله تعالى
كنتم خير امة اخرجت
للناس تامرون
بالمعروف وتنهون عن
المنكر.

اور پائیں فرماتے ہیں:

(ادع الى سبيل ربك) الى
الاسلام (بالحكمة)
بالمقالة الصحيحة وهو
الدليل الموضح للحق

فروض کفایہ میں سے ہے۔ اس لئے کہ امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر ٹھیک طور پر وہ
کرے گا جس کو معروف و منکر کا علم ہو۔ اور علم
ہو کہ اس کی اقامت میں کام کی ترتیب کیا ہو
چاہئے۔ چنانچہ سہل کے ساتھ شروع کرے
جب وہ نافع نہ ہوگا تو صعب اور ذرا سختی کے
جانب ترقی کرے گا۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ
پہلے فاصلہ دینے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا
فقاتلوا یا من تبیین کے لئے ہے تب اس کے
معنی یہ ہوں گے۔ کہ تم سب ایک ایک
جماعت بن جاؤ جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر کرتی ہو۔ (جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے۔ کُنْتُمْ اَیْمَةً) تم ایک بہترین امت ہو
ظاہر اور پیدا کی گئی ہے لوگوں کیلئے کہ امر
بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔

(دعوت دے اپنے رب کے سبیل کی طرف)
یعنی اسلام کی طرف (حکمت کے ساتھ) یعنی
صحیح اور محکم مقالہ کے ساتھ۔ اور وہ ایسی دلیل
ہے جو حق کو واضح اور شہ کو زائل کرنے والی

المزِيل لِلشَّيْءِ (والموعظة
الحسنة) وهى التى لا يخفى
عليه انك تناصحهم بها
وتقصد ما ينفعهم فيها او
بالقرآن اى ادعهم بالكتاب
الذى هو حكمة وموعظة
حسنة، والحكمة المعرفة
بمراتب الافعال والموعظة
الحسنة ان يخلط الرغبة
بالرهبة والانذار بالبشارة
(وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ)
بالطريقة التى هى
احسن، طرف المجادلة
من الرفق واللين من
غيره فظاظة او بما يوقظ
القلوب ويعظ النفوس
ويجلى العقول وهو رد
على من يابى المناظرة
فى الدين.

ہوتی ہے (اور موعظہ حسنہ کے ساتھ) اور
موعظہ حسنہ وہ ہے کہ لوگوں پر خوب ظاہر
ہو جائے پوشیدہ نہ رہے کہ تم بذریعہ امر
بالمعروف ان کی خیر خواہی کر رہے ہو۔ اور
تمہارا مقصد ان کو نفع اور بھلائی پہنچانا ہے یعنی
لوگ یہ سمجھیں کہ تم ان کے اچھے کے لئے
کر رہے ہو یا موعظہ حسنہ یہ ہے کہ قرآن کے
ذریعہ دعوت دو یعنی اس کتاب کے ذریعہ جو
سراسر حکمت اور موعظہ حسنہ ہے۔ اور افعال
کے مراتب کا جاننا حکمت ہے۔ اور موعظہ حسنہ
یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترغیب
و ترہیب نیز انذار و بشارت سے ملا جلا کر
ہو۔ یعنی ہر دو سے کام لیا جائے۔ (اور
مجادلہ کرنا ان سے ایسا کہ وہ عمدہ اور بہتر ہو)
یعنی ایسا طریقہ ہو کہ جو مجادلے کے تمام
طریقوں سے بہتر ہو۔ رفق و لہنت ہو۔ سختی
نہ ہو۔ یا ایسا ہو کہ جو سوئے ہوئے قلوب کو
بیدار کر دے اور عقلوں کو روشن کر دے۔
اور یہ منکرین مناظرہ فی الدین پر رد ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ”القول الجمیل“ میں فرماتے ہیں:

مَذْكُورٌ یعنی نصیحت کرنے والے اور داعی کے لئے ضروری ہے کہ مکلف ہو۔ یعنی مسلمان ہو، عاقل ہو بالغ ہو۔ اور عادل یعنی متقی ہو۔ جیسا کہ راوی حدیث اور شاہد کے معاملے میں علمائے تکلیف اور عدالت کی شرط لگائی ہے۔ محدث ہو مفسر ہو سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اخبار اور سیر سے فی الجملہ بقدر کفایت واقف ہو۔ اور محدث سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ کتب حدیث یعنی صحاح ستہ وغیرہ سے اشتغال رکھتا ہو اس طرح پر کہ اسکے الفاظ کو استاذ سے پڑھ کر سند حاصل کر چکا ہو۔ اور ان کے معانی کو سمجھا ہو اور احادیث کی صحت اور سقم کو معلوم کر چکا ہو اگرچہ صحت و سقم کی معرفت حافظ حدیث یا فقیہ کے استنباط سے حاصل ہو۔ اسی طرح مفسر سے ہماری مراد یہ ہے کہ قرآن کی شرح غریب سے اشتغال رکھتا ہو۔ آیات مشککہ کی توجیہ و تاویل سے واقف ہو۔ اور سلف سے مروی تفسیر کی معرفت رکھتا ہو۔ اس کے ساتھ مستحب یہ ہے کہ فصیح ہو

فاما المذکر فلا بد ان یکون مکلفا عدلا کما اشترطوا فی راوی الحدیث و الشاہد محدثا مفسرا عالما بجملة کافية من اخبار السلف الصالحین و سیرتہم، و نعنی بالمحدث المشتغل بکتب الحدیث بان یکون قرا لفظہما و فہم معناہا و عرف صحتہا و سقمہا و لو باخبار حافظ او استنباط فقیہ و كذلك بالمفسر المشتغل بشرح غریب کتاب اللہ و توجیہ مشککہ و بما روی عن السلف فی تفسیرہ و يستحب مع ذلك ان یکون فصیحا لا یتکلم

مع الناس الا قدر فهمهم
وان يكون ذا وجه ومروة
واما كيفية التذكير ان
لا يذكر الا غبا ولا يتكلم و
فيهم ملال بل اذا عرف
فيهم الرغبة ويقطع عنهم و
فيهم رغبة، ولا يخص في
الترغيب او الترهيب فقط
بل هو يشرب كلامه من
هذا ومن ذلك كما هو
سنة الله من اراد ان يوعظ
بالوعيد والبشارة بالانذار
وان يكون ميسراً لا معسراً
ويعم بالخطاب ولا يخص
طائفة دون طائفة ولا يشافه
بذم او انكار على شخص
بل يعرض مثل ان يقول ما

لوگوں سے انکے فہم کے مطابق گفتگو کرتا ہو۔
مہربان ذی وجاہت اور صاحب مروت ہو۔
یعنی کیفیت تذکیر، سو یہ ہے کہ ناغہ سے کرے
ہر روز یا ہر وقت نہ کہا کرے۔ سنا مبین ملال اور
افسردگی کی حالت میں نہ ہوں۔ بلکہ اس وقت
دعوت و نصیحت شروع کرے جب لوگوں میں رغبت
اور شوق کو دریافت کر لے۔ اور قطع کلام کر دے۔
در صورتیکہ ان میں رغبت باقی ہو۔ کلام کو فقط
خوشخبری اور بشارت سنانے اور رغبت دلانے
میں مخصوص نہ کرے اور نہ فقط خوف دلانے اور
ڈرانے میں۔ بلکہ کلام کو ملاتا جلاتا رہے۔ کبھی
اس سے۔ کبھی اُس سے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کی
عادت ہے۔ وعدہ کے پیچھے وعید لانا، بشارت
کے ساتھ انذار اور تحویف کو ملانا (کیونکہ فقط
ترغیب سے آدمی بیباک ہو جاتا ہے۔ اور فقط
ترہیب سے یاس اور ناامیدی حاصل ہوتی
ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے اپنے موقع پر ذکر کرنا
چاہئے) اور مذکور مبلغ کو لازم ہے کہ آسانی
کرنے والا ہو۔ سختی کرنے والا نہ ہو۔

اور یہ کہ خطاب عام کرے خاص نہ کرے۔
 ایک گروہ کو چھوڑ کر ایک گروہ سے خطاب نہ
 کرے۔ کسی مخصوص قوم کی یا کسی معین شخص پر
 بالشافہ انکار و مذمت نہ کرے۔ بلکہ بطریق
 تعریض و اشارہ کہے مثلاً یوں کہے کہ کیا حال
 ہے لوگوں کا کہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ اور وعظ
 و نصیحت میں کلام ساقط الاعتبار اور بیہودہ،
 مذاق اور دل لگی کا نہ کرے۔ نیک بات کی
 تحسین کرے اور امر فحیح کی برائی کھول کھول کر
 بیان کرے۔ معروف کا امر بھی کرے اور منکر
 سے بھی کرے۔ اور دور کا بی ہر جانی مذہب
 نہ ہو کہ جس محفل میں جاوے ان کی خواہش
 نفسانی کے موافق وعظ کہے اور کام کرے۔

بال اقوام يفعلون كذا وكذا
 ولا يتكلم بسقط وهذل
 ويحسن الحسن ويقبح
 القبيح ويامر بالمعروف
 وينهى عن المنكر ولا
 يكون امعة، واما اركانه
 فالترغيب والترهيب
 والتمثيل بالامثال الواضحة
 والقصص المرفقة والنكات
 النافعة فهذا طريق التذكير
 والشرح. الخ

پھر چند سطروں کے بعد فرماتے ہیں:

اركان وعظ وتبليغ: ترغیب اور ترہیب، واضح مثالوں سے مثالیں دینا صحیح
 اور دل کو نرم کرنے والے قصے بیان کرنا اور نفع دینے والے نکتے بیان کرنا
 ہیں۔ بس یہ طریقہ ہے تبلیغ و تذکیر اور شرح کا۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن پ ۴

میں تحت آیت ولتكن منكم امة الخ فرماتے ہیں:

تفصیل اس مسئلہ کی یہ ہے کہ:

(۱) جو شخص امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر قادر ہو۔ یعنی قرائن غالب سے گمان رکھتا ہے کہ اگر میں امر ونہی کروں گا تو مجھ کو ضرر معتد بہ لاحق نہ ہوگا۔ اس کے لئے امور واجبہ میں امر ونہی کرنا واجب ہے۔ اور امور مستحبہ میں مستحب۔ مثلاً نماز پنجگانہ فرض ہے۔ تو ایسے شخص پر واجب ہوگا کہ بے نماز کو نصیحت کرے اور ثواب مستحب میں اس کو نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔

(۲) جو شخص بالمعنی المذکور قادر نہ ہو اس پر امر ونہی کرنا امور واجبہ میں بھی واجب نہیں البتہ اگر ہمت کرے تو ثواب ملے گا۔ پھر امر ونہی پر قادر کے لئے امور واجبہ میں تفصیل ہے۔

(۳) اگر قدرت ہاتھ سے ہو تو ہاتھ سے اس کا انتظام واجب ہے۔ جیسے حکام محکومین کے اعتبار سے۔ یا ہر شخص خاص اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے۔ اور اگر زبان سے قدرت ہو تو زبان سے کہنا واجب ہے۔ اور غیر قادر کے لئے اتنا کافی ہے کہ تارک واجبات و مرتکب محرمات سے دل سے نفرت رکھے۔

(۴) پھر قادر کے لئے منجملہ شرائط کے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس امر کے متعلق شریعت کا پورا حکم اس کو معلوم ہو۔

(۵) اور منجملہ آداب کے ایک ضروری ادب یہ ہے کہ مستحبات میں مطلقاً نرمی کرے اور واجبات میں اولاً نرمی اور نہ ماننے پر سختی کرے۔

(۶) اور ایک تفصیل قدرت میں یہ ہے کہ دستی قدرت میں تو کبھی امر ونہی کا ترک جائز نہیں اور زبانی قدرت میں مایوسی نفع کے وقت ترک جائز ہے۔ لیکن

مودت و مخالفت کا بھی ترک واجب ہے مگر یہ ضرورت بشدیدہ۔ پھر قادر کے ذمہ اس کا وجوب علی الکفایہ ہے۔ اگر اتنے آدمی اس کام کو کرتے ہوں کہ بقدر حاجت کام چل رہا ہو تو دوسرے اہل قدرت کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ کل چھ مسئلے اس مقام پر ذکر کیے گئے۔

”اور علم کی شرط ہونے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کالجیال وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات اور احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں۔ سخت گنہگار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں“ اور رسالہ حقوق العلم میں فرماتے ہیں:

ایک اعتراض مولویوں پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مخدوم بنے گھروں اور مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور قوم کی تباہی پر ان کو کچھ رحم نہیں آتا۔ اور گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دستگیری نہیں کرتے۔ لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اسلام کو چھوڑ رہا ہے۔ کوئی احکام سے محض بے خبر ہے لیکن ان کو کچھ پرواہ نہیں۔ حتیٰ کہ بعض تو بلانے پر بھی نہیں آتے اور آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض اس وقت کسی درجہ میں صحیح ہو سکتا تھا کہ تبلیغ اسلام و احکام اب بھی فرض ہوتی۔ تب بیشک ضروری تھا کہ گھر گھر، شہر شہر سفر کر کے جاتے۔ یا کسی کو بھیجتے۔ اور لوگوں کو احکام سناتے۔ لیکن اب تو اسلام و احکام شرقاً و غرباً مشتہر ہو چکے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کانوں میں اصولاً و فرداً اسلام نہ پہنچ چکا ہو۔ اور جو لوگ کسی قدر پڑھے لکھے ہیں۔ ان کو تو بذریعہ رسائل مختلف مذاہب تک کا علم ہے۔ اور اگر کسی مقام پر فرضاً کوئی احکام بتلانے والا نہ پہنچا ہوتا ہم اس مقام

کے لوگ اگر کل نہیں تو بعض سہی دوسرے مقامات پر پہنچے ہیں۔ اور احکام سنے ہیں۔ اور ان بعض سے دوسرے بعض کو پہنچے ہیں۔

بہر حال جن مقامات کا ہم کو علم ہے ان میں سے کوئی مقام ایسا نہیں جہاں پر اسلام احکام نہ پہنچے ہوں۔ اور فقہاء نے کتاب السیر میں تصریح فرمادی ہے اور عقل میں بھی بات آتی ہے کہ جہاں اسلام احکام پہنچ گئے ہوں وہاں تبلیغ واجب نہیں۔ البتہ مندوب ہے۔ پس جب تبلیغ واجب نہیں تو اس کے ترک پر ملامت کیسی؟ اور اگر ترک مستحب پر یہ الزام ہے تو اول تو وہ محل الزام نہیں۔ دوسرے اس سے قطع نظر اگر ان لوگوں کو کوئی شغل ضروری نہ ہو تو گنجائش بھی ہے لیکن جو لوگ اسلام کی دوسری خدمت کر رہے ہیں۔ وہ بھی اب ضروری کاموں میں لگ رہے ہیں تو پھر گنجائش اس شبہ کی کہاں ہے۔

دوسرے جس طرح علمائے کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ کہ ان گمراہوں کے گھر پہنچ کر ہدایت و اصلاح کریں خود ان گمراہوں کو یہ رائے کیوں نہیں دی جاتی کہ فلاں جگہ علماء موجود ہیں تم ان سے اپنی اصلاح کر لو۔

تیسرے یہ خدمت کیا صرف علماء ہی کے ذمہ ہے۔ دوسرے دنیا دار مسلمانوں کے ذمہ نہیں۔ یعنی ان کو چاہئے کہ سمجھیں کہ علماء کو معاش سے فراغ نہیں۔ آپس میں کافی سرمایہ یعنی روپیہ جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو خاص اسی کام کے لئے مقرر کریں۔ اور ان کی کافی مالی خدمت کر کے معاش سے ان کو مستغنی کر دیں۔ پھر وہ علماء معاش سے بے فکر ہو کر اس خدمت کو انجام دیں۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب ”اشاعت

اسلام“ ۴۷۸ پر فرماتے ہیں۔

شریعت نے جس طرح تمام احکام کے حدود و طرق استعمال مقرر فرمائے ہیں۔ امر بالمعروف کے لئے بھی کچھ شرائط و حدود و طرق ہیں۔ مثلاً یہ شرط ہے کہ نیت اس کی درست و خالص ہو۔ مقصود اعلائے کلمۃ اللہ ہو۔ ریا و سمعہ اپنی شہرت و عزت طلبی کا دخل نہ ہو۔ یا یہ کہ جس معروف کا امر کرتا ہے اور جس منکر سے نہی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے معروف و منکر ہونے کی دلیل اور حجت بھی جانتا ہو۔ اور کم سے کم باوثوق علم ان کے معروف و منکر ہونے کا ہو۔ ورنہ نفع سے زیادہ مضرت کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب امر و نہی خود اپنے مدعا کی دلیل یا اس کو باوثوق ذریعہ سے بیان نہ کر سکے گا۔ تو اس کی سعی رائگاں جائے گی۔ دوسروں کو دلیری و جرأت بڑھے گی۔

یا یہ کہ مامور و منہی عنہ کے درجات کو جاننا لازم اور ضروری ہے۔ اگر مامور بہ واجب ہے۔ امر بالمعروف بھی واجب ہے۔ سنت یا مستحب ہے تو وہ بھی سنت یا مستحب ہے منکر میں یہ دیکھنا ہے کہ جس فعل منکر سے اس شخص کو روکنا چاہتا ہے۔ آیا وہ فعل اس سے واقع ہو چکا ہے یا واقع ہونے والا ہے۔ اگر واقع ہو چکا ہے تو اس کا روکنا نہی عن المنکر میں داخل نہ ہوگا۔ بلکہ اب اس کا کچھ کہنا مذمت علی المنکر میں داخل ہوگا۔ جو گو خود فی حد ذاتہ حسن ہے مگر نہی عن المنکر نہیں ہے۔

یا یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے میں اس کو اندیشہ نہ ہو کہ میرا یہ فعل اس شخص کے لئے اور جرأت و اصرار کا سبب بن جائے گا۔ اگر ایسا اندیشہ ہے تو سکوت بہتر ہے۔ خواہ مخواہ اپنی حق گوئی کا اظہار ضروری نہیں ہے۔ یا مثلاً ہر جگہ امر بالمعروف کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ باپ کو اگر کسی منکر میں مبتلا دیکھئے تو بیٹے کو چاہئے کہ ایک مرتبہ نرمی سے کہہ دے نہ مانے تو سکوت کرے۔ بار بار نہ کہے۔ البتہ اس کے لئے دعا

کرے اسی طرح رعیت امام، زوج، زوجہ، غلام، آقا میں اگر ضرورت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہو تو رعیت کے ذمہ امام کی، زوجہ کے ذمہ زوج کی، غلام کے ذمہ آقا کے درجات و مراتب کی رعایت ایسی ہے جیسے ولد کے ذمہ والدین کی۔ اس کے ذمہ اظہار ضروری ہے۔ مگر رعایت و مراتب بھی لازم ہے۔

علیٰ ہذا یہ بھی ضرور ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر رفق و ملائمت، نرمی و ملاطفت کے ساتھ ہو۔ عنف و شدت نہ کرے۔ نرمی و ملاطفت سے کہنے کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ شدت و عنف بسا اوقات مضر ہو جاتے ہیں۔ سننے والے میں بجائے انقیاد و اصرار بڑھ جاتا ہے۔ ہاں نرمی کام نہ دے الٹی جرأت بڑھ جائے تو شدت و عنف کی ضرورت ہے۔ زبان سے سختی کر کے ناملائم الفاظ استعمال کرے۔ ہاتھ سے کام لے ان سب کی اجازت ہے مگر پھر بھی ایسے لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس پر کسی فحش کا الزام لگتا ہو، جاہل، احمق، کودن، بیوقوف، نادان، فاسق وغیرہ الفاظ کہنے کی اجازت ہے زانی، حرامی وغیرہ الفاظ کی اجازت نہیں۔

اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تمام نصوص کے جمع کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اول ملاطفت و نرمی ہے اور پھر شدت و عنف، ہر ایک کا موقع ہے ہاں ایک وقت ایسا بھی مایوسی کا آتا ہے جب نرمی و رفق، شدت و عنف دونوں سے کام نہیں چلتا۔ کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ کوئی ذریعہ و قوت مجبور کرنے کی نہیں تب حکم ہے ”فعلیک بخاصة نفسک“ تجھ کو خاص اپنے نفس کی فکر چاہئے۔

”تفسیر احمدی“ میں ملا جیون نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مسئلہ پر قدرے تفصیل سے بحث فرمائی ہے۔ پھر اس کے شرائط کے بارے میں فرمایا:

ثم ذكر واليه شرائط ان
 يكون له تحت قدرته وان
 لا يكون موجبا للفتنة
 والفساد وزيادة الذنوب
 كما صرح به في المواقف
 ويدل عليه قوله فان لم
 يستطع الحديث ولعلمهم
 لهذا قالوا ان الامر باليد الى
 الامراء وباللسان الى
 العلماء وبالقلب الى العوام
 وان لا يسئله اتفعل كذا لا
 تفعل كذا لانه تجسس
 منهى عنه لقوله تعالى ولا
 تجسسوا صرح به في
 المواقف ايضاً وان لا يامر
 ما لا يفعله بنفسه وان كان
 لا يشترط عمله على جميع
 الشرائع بل على قدر المأمور
 به فقط لقوله تعالى يا ايها
 الذين آمنوا لم تقولون مالا
 تفعلون ولقوله تعالى

پھر علمائے نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر
 کے شرائط بیان کئے ہیں یہ کہ اس پر قدرت
 ہو۔ اور یہ کہ امر و نہی موجب فتنہ و فساد اور
 گناہوں کے اور بڑھ جانے کا باعث نہ
 ہو۔ جیسا کہ مواقف میں اس کی تصریح
 ہے۔ جس پر حدیث کا لفظ فسان لم
 يستطع الخ دلالت کر رہا ہے۔ غالباً اسی
 لئے علمائے نے فرمایا کہ ہاتھ سے امر و نہی
 امراء کے لئے ہے اور زبان سے علماء اور
 قلب سے عوام کے لئے اور یہ کہ مامور
 سے یہ نہ پوچھے کہ تم ایسا کرتے ہو۔ اور
 ایامت کرو۔ کیونکہ یہ تجسس ہے جو کہ منہی
 عنہ ہے بوجہ اللہ تعالیٰ کے قول ولا تجسسوا
 کے اس کی بھی مواقف میں تصریح ہے اور
 یہ کہ جس کام کو خود نہ کرتا ہو اس کا امر نہ
 کرے اگرچہ پوری شریعت پر عمل ضروری
 نہ ہوتا ہم جتنے امور کی تبلیغ کر رہے اتنے
 کا عامل ضرور ہوں۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے قول یا
 ايها الذين آمنوا قوا انفسكم الآية

اور اقامروں الناس بالبر وغيره، اور
یہ کہ اگر امر بالمعروف کا ارادہ کرے تو
لائق ہے یہ کہ پہلے اپنے نفس کو امر
کرے پھر اپنے اہل و عیال پر۔ پھر
اپنے خاندان والوں پر۔ اس پر اللہ
تعالیٰ کا قول یا ایہا الذین آمنوا قوا
انفسکم ولالت کر رہا ہے۔ اور وانذر
عشیرتک الاقربین۔ پھر ان کے علاوہ
اور لوگوں کو جیسا کہ بعض رسائل میں اس
کی تصریح ہے۔

اتامرون الناس بالبر وتنسون
انفسکم وانتم تملون الكتاب افلا
تعقلون وامثال ذلک وان اراد
ان یامر بالمعروف ینبغی ان یامر
اولا علی نفسہ ثم علی عیالہ
واطفالہ وعشیرتہ کما یدل علیہ
قولہ تعالیٰ وانذر عشیرتک
الاقربین وقولہ تعالیٰ یا ایہا
الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم
فان اثم علی غیرہم، صرح بہ فی
بعض الرسائل۔

عالمگیر یہ جلد خامس میں ہے:

امر بالمعروف کے پانچ شرائط ہیں۔
اول علم چاہئے کیونکہ جاہل سے بخوبی امر
بالمعروف نہیں ہو سکتا۔ دوم امر بالمعروف
سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اعلاء
کلمۃ العلیا مقصود ہو۔ سوم جس کو امر
بالمعروف کرتا ہے اس کے حال پر شفقت
کی نظر ہو۔ اس کو نرمی و مہربانی سے

الامر بالمعروف یحتاج الی
خمسة اشياء الاول العلم
لان الجاهل لا یحسن الامر
بالمعروف الثانی ان یقصد
وجه اللہ واعلاء کلمۃ
العلیاء الثالث الشفقة علی
المأمور بہ فیامره بالیین

امرو نہی کرے چہارم یہ کہ اگر صابر اور حلیم ہو۔ پنجم یہ کہ جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو خود کرتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں نہ داخل ہو جائے کہ کیوں کہتے ہو ایسی بات کہ جس کو خود نہیں کرتے۔

اور نہیں جائز ہے عوام میں سے کسی کو کہ قاضی یا مفتی یا عالم مشہور کو امر بالمعروف کرے اس لئے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہاتھ سے امر بالمعروف کرنا امراء پر واجب ہے اور زبان سے علماء اور دل سے برا جاننا عوام الناس کیلئے واجب ہے۔ ایسا ہی ظہر یہ میں ہے اور اسی کو امام زندویسی نے اختیار کیا ہے۔

والشفقة والرابع ان يكون صبوراً حلیمًا، الخامس ان يكون عاملاً بما یامر کیلا یدخل تحت قوله تعالیٰ لم تقولون مالا تفعلون ولا یجوز للرجل من العوام ان یامر بالمعروف للقاضی والمفتی والعالم الذی اشتهر لانه اساءة الادب ویقال الامر بالمعروف بالید علی الامراء وباللسان علی العلماء وبالقلب لعوام الناس کذا فی الظہیریہ وهو اختیار الزندویسی۔

در مختار ۵/۳۷۲ میں ہے:

التذکیر علی المناہر والاعتیاض سنة الانبیاء والمرسلین، وللریاسة والمال وقبول عامة من ضلالة اليهود والنصارى۔

وعظ ونصیحت کے لئے متاثر اور تحت پر تشریف رکھنا تو انبیاء و مرسلین کی سنت ہے۔ مگر ریاست مال، عزت، قبولیت عامہ اور ناموری کے لئے کرنا یہود و نصاریٰ کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔

اخرج ابو داؤد عن عوف بن مالک الاشجعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقص الا امیر او مامور او مختار۔

حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعظ نہ بیان کرے مگر خلیفہ، یا وہ شخص جو وعظ گوئی پر مامور ہو۔ یا پھر وہ شخص بیان کرے گا جو متکبر اور ریاکار ہے۔

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں:

”حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ وعظ کہنا اول تو امیر یعنی حاکم کا حق ہے کیونکہ وہ رست پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور رعایا کی اصلاح کے امور کو وہ بخوبی جانتا ہے۔ اگر حاکم خود وعظ نہ کہے تو علماء میں سے جو عالم تقویٰ اور تقدس میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو۔ اور دنیاوی طمع نہ رکھتا ہو وہ اسے مقرر کریگا۔ تاکہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا رہے۔ لہذا مامور سے مراد ایک تو وہ عالم ہوگا جس کو حاکم وقت نے رعایا کی اصلاح کیلئے مقرر کیا ہو۔ یا مامور سے مراد دوسرا وہ شخص ہے جو منجانب اللہ مخلوق کی ہدایت کیلئے اور اصلاح کیلئے مامور کیا گیا ہو۔ جیسے علماء اور اولیاء اللہ جو لوگوں کے سامنے وعظ بیان کرتے ہیں۔ اور مخلوق خدا کی اصلاح و ہدایت میں لگے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے ایسے لوگوں پر زجر و تنبیخ مقصود ہے جو طلب جاہ اور دولت کی خاطر وعظ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ علمی حیثیت سے اس عظیم منصب کے اہل ہوتے ہیں نہ عملی طور پر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح و تربیت کا کام کر سکیں وعظ و اصلاح کا منصب تو علمائے ربانین اور مشائخ اہل حق کا حصہ ہے اور یہی اسکے مستحق اور اہل ہیں۔ ان کے علاوہ جو وعظ بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ازراہ فخر و تکبر اور حصول جاہ و منفعت کی خاطر یہ کام کر رہا ہے۔ جو باعث عذاب خداوندی ہے“

بخاری شریف میں ہے۔ اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة
یعنی جب کام نا اہل کے سپرد کیا جائے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔

عن ابن عمر لا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنکر حتی تكون
عالمًا وتعلم ما تأمر به، (ابن البخار والدیلی) حضرت ابن عمر سے منقول ہے کہ
نہ امر بالمعروف کرو اور نہ نہی عن المنکر کرو جب تک کہ تم عالم نہ ہو اور جس بات کو کہہ
رہے ہو اس کو جاننے اور سمجھنے بھی ہو۔

وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل
الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنی نفسه (مشکوٰۃ)
حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بہترین
فقیہ وہ ہے کہ جب لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں تو وہ انہیں نفع پہنچائے اور جب
اس سے ہٹنے کی کوشش کریں تو وہ خود ہٹ جائے۔

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ "الفتح الربانی" ۴۲۸ پر فرماتے ہیں۔

ویحک کن عاقلاً لا تراهم	افسوس ہے تجھ پر، مجھدار بن، اپنی جہالت لے
القوم بجهلک بعد ما	کر حکمائے امت واعظین کی صف میں مت آ
اخرجت من الكتاب	تو مدرسے سے نکلتے ہی منبر پر چڑھ بیٹھا۔ اور لگا
صعدت المنبر تتکلم علی	لوگوں کو وعظ کہنے۔ اس وعظ گوئی کے لئے اول
الناس هذا امر یحتاج الی	ضرورت ہے ظاہر و باطنی مضبوطی کی کہ اعمال
احکام الظاهر واحکام	وعقائد دونوں موافق شرع ہوں۔ اس کے بعد
الباطن ثم الغنی عن الكل.	ضرورت ہے سب سے مستغنی ہونے کی۔

پھر/۴۷۸ پر فرماتے ہیں:

اعمیٰ کیف تداوی الناس
اخرس کیف تعلم الناس
جاهل کیف تقیم الدین من
لیس بحاجب کیف یقیم
الناس الی باب الملک.

تو خود اندھا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں کا علاج
کیونکر کریگا تو گونگا ہے پھر لوگوں کو کس طرز
تعلیم دے گا تو جاہل ہے پھر دین کو کس طرز
درست کر سکے گا جو شخص دربان نہ ہو وہ لوگوں
شاهی دروازہ تک کیونکر پیش کر سکتا ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ علیہ کتاب تبلیغی جماعت
عمومی اعتراضات کے جوابات/۴۵ پر فرماتے ہیں:

”وعظ در حقیقت عالموں کا کام ہے۔ جاہلوں کو وعظ کہنا جائز نہیں۔ اس کے
لئے عالم ہونا بہت ضروری ہے۔

پھر بحوالہ **بہجة النفوس** /۵۰ پر فرماتے ہیں:

”عام لوگوں کو وعظ کی صورت سے تبلیغ نہ کرنا چاہئے کہ یہ منصب اہل علم کا ہے۔
جاہل جب وعظ کہنا شروع کرتا ہے تو غلط صحیح جو زبان پر آتا ہے کہہ جاتا ہے اس
لئے عوام کو وعظ نہ کہنا چاہئے بلکہ گفت و شنید اور نصیحت کے طور پر ایک دوسرے
کو احکام سے مطلع کرنا چاہئے۔“

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کتاب دینی دعوت کے قرآ

اصول/۳۱ پر فرماتے ہیں:

”دعوتی پروگرام کے سلسلہ میں داعی اور مبلغ کا مقاصد تبلیغ کے حق میں عالم اور
باجر ہونا ضروری ٹھہرتا ہے محض لسانی اور بولتا ہونا کافی نہیں جاہل محض اور شرعی
ذوق سے بے بہرہ حقیقی داعی یا منصب دعوت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اور خواہ مخواہ

بن بیٹھا تو لوگوں کے لئے گمراہی کا سبب اور خطرہ ایمان بنے گا۔ جیسے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور پھر اس کی روک تھام یا مشکل ہوگی یا فتنہ کا سبب بن جائے گی۔ جیسا کہ آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لسان مگر جاہل و اعظم تبلیغی اسٹیجیوں پر اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں۔ جو اپنے ذہنی تخیلات کو بہ رنگ شریعت پیش کر کے مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جس سے عوام میں دھڑے بندیاں قائم ہو رہی ہیں۔ اور امت کا کلہ بجائے متحد ہونے کے زیادہ سے زیادہ منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جس سے امت اجتماعی لحاظ سے کمزور اور بے وقار ہوتی جا رہی ہے۔ جو تبلیغ کے حق میں قلب موضوع ہے محض اس لئے کہ اس قسم کی تبلیغ صحیح عالم اور صحیح علم سے محروم ہوتی ہے۔ اس لئے دعوتی پروگرام کی اساس و بنیاد علم الہی کے سوا دوسری چیز نہیں ہو سکتی جو تشریعیات کا پہلا مقام ہے۔

اور وعظ ”الہدیٰ و المغمفۃ“ میں حضرت مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں:

غیر عالم کبھی وعظ نہ کہے۔ اس میں چند مفاسد ہیں۔ ایک تو اس میں حدیث کی مخالفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے کہ ہر کام کو اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اذا و مسد الامر الی غیر اہلہ فانظر الساعة (بخاری) کہ جب کام نااہلوں کے سپرد کئے جانے لگیں تو قیامت کے منتظر رہو۔ گویا نااہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی سخت بات ہے کہ اس کا ظہور قیامت کی علامات سے ہے اور یہ امر مصرح اور ثابت ہے کہ جو فضل اختیاری علامات قیامت سے ہوں وہ معصیت اور مذموم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کا اہل نہیں۔ یہ منصب علمائے کاملین کا ہے اس لئے غیر عالم کو اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ اے اس کے بعد دوسرے مفاسد ذکر فرمائے ہیں۔ وعظ مذکور میں ملاحظہ فرمایا جائے۔

تبلیغ امر مطلق ہے

ان تصریحات علماء سے ظاہر ہوا کہ مبلغ کے لئے تو کچھ قیود و شرائط ہیں کہ علم و فہم ہو قدرت ہو۔ عمل ہو لٹہیت ہو وغیرہ۔ مگر تبلیغ کی کوئی خاص صورت منجانب شارع متعین نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ حرام اور مکروہ لعینہ یا غیرہ نہ ہو۔

امر بالمعروف بھی ہے۔ اور نہی عن المنکر بھی، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی، وعدہ بھی ہے۔ اور وعید بھی بشارت بھی اور انداز و تحویف بھی تحسین حسن بھی ہے اور تنقیح قبح بھی۔ رفق ولینت بھی ہے اور سختی بھی، زبان سے بھی ہے اور ہاتھ سے بھی اور قلب سے بھی، محبت و مودت سے بھی ہے اور نفرت و مہاجرت سے بھی، صلح سے بھی ہے اور جنگ سے بھی۔ زبانی بھی ہے اور تحریری بھی۔ تذکیر و موعظہ بھی ہے اور تعلیم و تدریس بھی، انفرادی بھی ہے اور اجتماعاً بھی، مباحثہ و مناظرہ سے بھی ہے اور ہدایت و ارشاد سے بھی۔ ایک جگہ رہ اور جم کر بھی ہے اور سفر اور خروج سے بھی۔ جیسا کہ ماہرین اخبار و سیر سے مخفی نہیں۔ اور مکمل شریعت کی تبلیغ ہے کسی خاص جز کی نہیں۔

جب، جہاں، جس چیز کی اور جو صورت مناسب اور مفید اور جائز صورت ہو اختیار کی جائے گی۔ یہ سب طریقے اور ذرائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ اور اصحاب حقہ میں، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، محدثین تمام سلف صالحین کا اسی پر برابر عمل رہا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔

امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الاعتصام“ ۱/۸۷ پر فرماتے ہیں۔

الامر بتبلیغ الشریعة وذلک	تبلیغ شریعت کا حکم (مطلق) ہے اور اس میں
لاخلاف فیہ لقولہ تعالیٰ یا	کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بوجہ اللہ تعالیٰ کے
ایہا الرسول بلغ ما انزل	قول کے کہ اے رسول جو آپ پر آ پکے رب کی

الیک من ربک و امتہ مثلہ
وفی الحدیث لیبلغ الشاہد
منکم الغائب والتبلیغ کما
لا یتقید بکیفیۃ معلومۃ لانہ
من قبیل المعقول المعنی
فیصح بسای شیء امکن من
الحفظ والتلقین والکتابة
وغیرہا کذلک لا یتقید
حفظہ عن التحریف والزیغ
بکیفیۃ دون اخری.

طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کو پورا کا پورا
پہنچا دیجئے۔ اور آپ کی امت بھی مثل آپ
کے مامور ہے حدیث میں ہے کہ چاہئے کہ تم
میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچادیں۔
اور تبلیغ جیسا کہ کسی خاص صورت کے ساتھ
مقید نہیں ہے۔ کیونکہ یہ معقول المعنی کے قبیل
سے ہے۔ لہذا بصورت تلقین زبانی، تحریری،
وغیرہ وغیرہ جس چیز سے بھی ممکن ہو صحیح ہے۔
ایسا ہی شریعت کی تحریف اور زلیغ سے حفاظت
بھی کسی صورت اور کیفیت سے مقید نہیں ہے۔

تو جب تبلیغ کا امر مطلق اور عام ہے۔ تو حسب قواعد شرعیہ مذکورۃ السابق تبلیغ
کسی خاص طریقہ، کیفیت اور ہیئت سے مقید، محدود، متعین اور مخصوص اپنی رائے سے
کرنا شرع محمدی کا حلیہ بگاڑ دینا ہے۔ اور حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے۔ یہی تغیر شرع،
تعدی حدود اللہ، احداث فی الدین اور بدعت و ضلالت ہے۔

اس روشنی میں غور فرمائیے تو واضح ہو گا کہ:

تبلیغ مروجہ تعینات زائدہ اور هیئات مخصوصہ و منکرہ

سے متعین و مخصوص اور مقید و محدود ہے۔

چنانچہ تبلیغ مروجہ خروج، چلہ، گشت، تشکیل، امور ستہ، ترک اکثر معروف ترک
نہی عن المنکر برأسہ، دعا بالجہر وبالاجتماع، قیام و بیداری شب جمعہ در مسجد، بوقت

تندیس اجتماعی تلاوت یسین شریف، تقدیم و نصب الجہال علی منصب العلماء امارت نااہل و فساق، تنقیص و تحقیر و تقصیر علماء و مشائخ، و خانقاہ و مدارس، مدہانت فی الدین جمعہ فی القرئ، شرکت مجالس مولود۔ وغیرہ

پھر اس پر اصرار و تاکید، التزام مالا یلزم، تداعی و اہتمام وغیرہ سے مقید ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ”تبلیغی جماعت پر عمومی اعتراضات کے جوابات“ کے صفحہ ۲۱۴ پر بحوالہ حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ:

اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں تبلیغ سے مراد ایک خاص نظام عمل ہے یعنی ایک خاص قسم کے دینی اور دعوتی ماحول میں خاص اصولوں کے ساتھ کچھ خاص اعمال و اشغال کی پابندی کرتے ہوئے خاص پروگرام کے مطابق زندگی گزارنا۔

چند سطروں کے بعد اس عمل خاص کے لئے تداعی و اہتمام کی طرف یوں اشارہ کیا کہ الغرض یہاں تبلیغ سے مراد یہی خاص عملی پروگرام ہے۔ اور اس لئے ہر مسلمان کو خواہ اس کے علم و عمل میں کتنی ہی کمی ہو اس کی دعوت دی جاتی ہے بلکہ جہاں تک بس چلتا ہے کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اور کتاب مذکور کے صفحہ ۴۲ پر خود حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ:

تبلیغ میں صرف چھ نمبر متعینہ بتائے جاتے ہیں۔ ان ہی کی مشق کرائی جاتی ہے اور انہیں کو پیام کے طور پر شہر در شہر ملک در ملک بھیجا جاتا ہے۔ ان کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ چھ نمبروں کے ساتھ ساتواں نمبر یہ ہے کہ ان چھ امور کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہوں،

نیز صفحہ ۴۶ پر مزید یہ کہ:

”عالم کا وعظ کہنا حق ہے۔ مگر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے پابند ہیں کہ تبلیغ کے چھ نمبروں کے علاوہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ چھیڑیں۔“

اور کتاب ”کیا تبلیغی کام ضروری ہے“ کے حصہ دوم صفحہ ۱۵۱ پر حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ ارشاد فرماتے ہیں۔

”جہاں تک اس کے خاص ذمہ دار بزرگوں کا تعلق ہے جن کو تحریک کا روح رواں کہا جاسکتا ہے۔ سوا ان کا حال تو یہ ہے کہ اپنی اس دعوت کے سوا اور اس کے لئے دیوانہ وار جدوجہد کے سوا وہ کسی دوسرے اجتماعی کام سے خواہ وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو کوئی تعلق اور دلچسپی نہیں رکھتے۔ بلکہ یہ کہنا انشاء اللہ مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کے دل و دماغ میں کوئی چھوٹی جگہ بھی کسی دوسرے اجتماعی کام اور دوسری کسی تحریک کیلئے خالی نہ ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ ان بیچاروں کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ وہ کبھی بھی ان کے لاشریک عشق و جنون کا اندازہ نہیں کر سکتے“ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ خاص نظام عمل، خاص اعمال و اشغال کی پابندی، خاص پروگرام کے مطابق زندگی گزارنا۔ لاشریک عشق و جنون مروجہ ہیئت ترکیبی مجموعی کے ساتھ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی نہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں۔ نہ تابعین نہ تبع تابعین سلف صالحین کے زمانہ میں۔ بلکہ یہ اس چودہویں صدی کی ایجاد ہے۔“

پس اس ہیئت مخصوصہ مقیدہ کے التزام و اصرار، پابندی و تاکد عموماً علماً خصوصاً عملاً و ایہام و وجوب و مفہمی الی فساد و عقیدۃ العوام اور تداعی و اہتمام کی بناء پر تبلیغ مروجہ

کے بدعت و ضلالت ہونے اور انضام مکروہات کی وجہ سے محروم و مکروہ ہونے غرض مجموعہ بہ حیثیت کذا یہ کے ممنوع ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اور اس کے محدث و مخصوص عمل ہونے ہی کی بناء پر بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف اس طریقہ تبلیغ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اور مولانا ہی کو بانی تبلیغ کہا اور لکھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس متعین و مخصوص تبلیغ کو منسوب بھی کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ شریعت محمدی میں اس مخصوص و متعین تبلیغ کا نام و نشان تک نہیں ہے۔

ایک طالب نے جو مدرسہ میں تعلیمی خدمت انجام دے رہے تھے۔ مصلح الامۃ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں لکھا کہ طبیعت چاہتی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی تبلیغی جماعت میں شریک ہو کر کلمہ و نماز کی لوگوں میں تحریک کروں۔ اگر میرے لئے بہتر ہو تو اجازت فرمادیں۔

حضرت مولانا نے جواب میں تحریر فرمایا کہ:

”آپ جو پڑھا رہے ہیں۔ کیا یہ تبلیغ نہیں ہے۔ اور ہر عالم کو اختیار ہے تبلیغ کا۔

کسی کی طرف منسوب کرنے کے کیا معنی؟ اگر منسوب ہی کرنا ہے تو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیجئے۔“

(یہ خط معرفت حق شمارہ ۳/ جلد ۸۔ بحریہ محرم الحرام ۱۳۹۰ھ مطابق مارچ ۱۹۷۱ء میں شائع ہوا ہے)

اور یہی وجہ ہے کہ اس مخصوص طریقہ تبلیغ کے آداب و قواعد اور احکام و مسائل معلوم کرنا ہوں تو علمائے دین مبین و مفتیان شرع متین رہنمائی کرنے سے مجبور و قاصر رہیں گے اور نہ ہی شامی و عاتقیری، کنز و ہدایہ اور فتاویٰ قاضی خان وغیرہ میں مل سکیں گے۔ اور اگر اس سلسلے میں کسی کو کچھ پوچھ گچھ شکوہ و شکایت کرنا ہو تو پھر وہ مرکز بہستی

نظام الدین دہلی سے پوچھ سکتا ہے۔ اور اس مخصوص کام کے جو چند ذمہ دار ہیں۔ انہیں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے اور جواب میں حضرت جی اول، حضرت جی ثانی، حضرت جی ثالث کی ہدایات اور مسلک کا حوالہ دے کر اور کام کرنے والوں کو ذاتی طور پر ذمہ دار قرار دے کر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا اور اس کو مشروع و مسنون سمجھ کر سوال کرنے والا مایوسی کا شکار ہوگا۔ گویا سائل بجائے شرعی حکم کے ان مذکورہ ذمہ داروں کے مسلک کے معلوم کرنے کا منتظر تھا۔

الحاصل جس اعتبار سے دیکھو یہ مروجہ تبلیغ مقید و محدود اور متعین و مخصوص تعینات و تخصیصات زائد و محدث ثابت ہوگی۔ حضرت شارع علیہ السلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک درمیان میں شرع محمدی میں اس ہیئت نہ انی مجموعی کا پتہ نشان نہ ملے گا۔

جناب مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”کیا تبلیغی کام ضروری ہے“ کے حصہ دوم مکاتیب بہ سلسلہ تبلیغ کے / ۱۱۶، استفتاء نمبر ۱۹ میں ایک جواب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”عقائد حقہ، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ“ کی تحصیل فرض ہے اور حسب حیثیت ان کی تبلیغ و اشاعت بھی لازم ہے۔ مگر تحصیل و تبلیغ کی کوئی معین و مشص صورت علی الاطلاق لازم نہیں کہ سب کو اس کا مکلف قرار دیا جائے۔ مدارس، خانقہ، انجمنوں، کتابوں، رسالوں، اخباروں، مواعظ مذاکرات، تقاریر، مجالس تعلیمات، توجہات اور ان کے علاوہ جو صورتیں مفید و معین ہوں ان کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ جب تک ان میں کوئی فحش و مفسدہ نہ ہو۔ مختلف استعداد رکھنے والوں کیلئے کوئی خاص صورت اسل و نفع ہو اس کا انکار بھی مکابرہ ہے اور اس

خاص صورت کو سب کیلئے لازم کر دینا بھی تہقیر و تحجیر ہے۔ اگر کسی فرد یا جماعت کیلئے اسباب خاصہ کی بناء پر دیگر طرق مسدود ہوں یا معذور ہوں اور کوئی ایک ہی طریقہ متعین ہو تو ظاہر ہے۔ کہ اس واجب کی ادائیگی کیلئے اسی طریق کو مشخص تصور کیا جائیگا۔ واجب مخیر کی ادائیگی اگر ایک ہی صورت میں منحصر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسی صورت کو لازم کہا جائیگا اور تحجیر میں تحجیر ہوگی۔

مثلاً کفارہ یمین میں اشیائے ثلاثہ ”تحریر رقبة“ ”اطعام عشرة مساکین“ اور ”کسو حتم“ میں تحجیر ہے۔ لیکن اگر کسی پر ان میں دو کا راستہ مسدود ہو تو ایک کی تعین خود بخود لازم ہو جائیگی۔ اور جیسے اضحیہ میں اشیائے ثلاثہ شاة ”بقرة“ ”ابل“ میں تحجیر ہے۔ مگر دو کے مفقود ہونے سے ایک کی تعین خود بخود ہو جائے گی۔“

حضرت مفتی صاحب مدظلہ تبلیغ مروجہ کی مثال واجب مخیر سے دے رہے ہیں۔ مگر اس فرق کا لحاظ نہیں فرما رہے ہیں جو تبلیغ اور واجب مخیر کے مابین ہے۔ کیونکہ تبلیغ واجب مخیر کے مثل نہیں ہے بلکہ امر مطلق ہے۔

واجب مخیر میں تو قید مطلوب ہوتی ہے۔ بدوں قید اس کا وجود ہی معذور ہے۔ البتہ اطلاق وقت میں ہے۔ یعنی مطلق عن الوقت ہے۔ اور وہ قید مطلوب اس صورت میں ہے جب کہ دوسرے راستے مسدود اور مفقود ہوں۔ جیسا کہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ خود ہی اعتراف فرما رہے ہیں ”یعنی اگر ان میں دو کا راستہ مسدود ہو تو ایک کی تعین خود بخود لازم ہو جائے گی۔“ اور ”مگر دو کے مفقود ہونے سے ایک کی تعین خود بخود ہو جائے گی۔“

مسلم الثبوت میں ہے کہ:

ایجاب امر من امور معلومة صحیح و هو واجب المخیر

کخصال الکفارہ.

یعنی چند متعین امور میں سے ایک امر کو واجب کرنا صحیح ہے۔ اور یہی واجب مخیر کہلاتا ہے جیسے کفارہ کے خصال۔
نور الانوار میں ہے کہ:

الحائث فی الیمین یتخیر فی کفارتھا بین ثلثة اشیاء اطعام
عشرة مساکین او کسوتهم او تحریر رقبة فان عین واحدا منها
باللسان او بالقلب لا یتعین عند اللہ مالہ یودہ فاذا اذی صار متعینا
وان اذی غیر ما عینہ اولاً یکون موذیا کما انه عین ان یطعم عشرة
مساکین ثم بدالہ ان یحرر رقبة فهذا التحریر یکون اداءً وهذا بناءً
علی ان الواجب فی الواجب المتخیر احداً لامور کما هو مقتضى
کلمة أو.

یعنی حائث فی الیمین کو اپنے کفارہ میں تین چیزوں کے درمیان اختیار ہوتا
ہے۔ اطعام عشرة مساکین او کسوتهم اور تحریر رقبة۔ تو اگر زبان یا قلب سے ان میں سے کسی
ایک کو متعین کر لیا تو عند اللہ وہ متعین نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ادا نہ کرے۔ پس جب
ادا کر لیا تو وہی متعین ہو جاتا ہے۔ اور اگر اول کسی کو زبان یا قلب سے متعین کیا پھر اس کو
چھوڑ کر دوسرے کو ادا کیا تو وہ موذی سمجھا جائے گا۔ جیسے متعین کیا کہ دس مساکین کو کھانا
کھلائے گا پھر مناسب سمجھا کہ رقبة کو آزاد کرے تو یہ آزاد کرنا ہی ادا قرار پائے گا۔ اور یہ
اس بنا پر ہے کہ احدا لامور ہی واجب ہوتا ہے جیسا کہ کلمہ أو کا تقاضا ہے۔

اور ظاہر ہے کہ جب ایک ہی متعین طور پر واجب ہوگا تو بقیہ دو کی ضرورت ہی

نہ رہ جائے گی۔ چنانچہ حضرات فقہاء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کل کو ادا کرے گا تو ایک ہی واجب کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کل کو ترک کرے گا تو ایک ہی کے عقاب کا مستحق ہوگا۔

کفارہ ایک جنس ہے۔ اس کی تین انواع ہیں۔ کفارہ باطعام، کفارہ تحریر رقبہ کفارہ بکسوت، پس اطعامیت، کسوتیت اور تحریریت فصول ہیں۔ اور جنس کا وجود بدوں فصول ممکن نہیں۔ فصل اس سے منفک نہیں ہوتی۔ کیونکہ فصول ذاتیات میں داخل ہیں۔ لہذا کفارہ جب واقع ہوگا شارع ہی کی متعین کردہ قید و وصف کے ساتھ واقع ہوگا۔ البتہ بتقاضائے کلمہ حد القیود والاوصاف کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ قید خاصہ مامور بہ اور واجب بن جائے گی۔ اور اس کے عوارض میں اگر کچھ نقصان ہوگا تو اس نقصان کا ترک لازم ہوگا۔ اس فرد ہی کو ترک نہ کیا جائے گا۔

ہکذا حکم الاضحیۃ کہ ”شائیت“ ”بقریت“ ”اہلیت“ جنس اضحیہ کی فصول ہیں۔ اضحیہ کی کوئی نوع بغیر فصل کے وجود پذیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ فصول و قیود مامور بہ واجب اور عند الشرع مطلوب ہیں۔

رہا امر مطلق تو جیسا کہ سابقاً ذکر کیا جا چکا ہے کہ المطلق ہو

المعتروض للذات دون الصفات لا بالنفی ولا بالاثبات۔

لیکن چونکہ مطلق کا وجود خارج میں بدوں اپنے کسی فرد کے محال ہے جیسا کہ علامہ تفتازانی شرح عقائد میں فرماتے ہیں۔ ”لا وجود للمطلق الا فی ضمن الجزئی“ اس لئے واجب مجیر اور مطلق دونوں بادی النظر میں یکساں معلوم ہوتے ہیں حالانکہ دونوں کے مابین فی الحقیقت فرق ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو فرق واضح ہے کہ امر مطلق مثلاً تبلیغ جدا شے ہے۔ اس مروجہ تبلیغ میں جو قیود لگائے گئے ہیں۔ وہ ہرگز تبلیغ کی فصل نہیں ہے۔ کہ بدوں ان کے تبلیغ کا وجود ہی نہ ہو سکے۔ بلکہ امور منضمہ ہیں۔ کہ بدوں انکے بھی تبلیغ متحقق ہو سکتی ہے۔

پس واجب مخیر اور امر مطلق میں فرق ہے۔ کجا واجب مخیر اور کجا امر مطلق۔ لہذا تبلیغ مروجہ کا قیاس واجب مخیر پر درست نہیں۔ اور چونکہ مطلق کا وجود بدوں اپنے کسی فرد کے محال ہے۔ تو وہ ضرور کسی نہ کسی وصف اور قید سے موصوف اور مقید ہو کر موجود ہوگا۔ اور وہ امر منضم ہوگا۔ تو دیکھا جائے گا کہ وہ امر منضم باصلہ مباح ہے یا مکروہ۔ اگر مباح ہے، تو جب تک کہ وہ اپنے حد پر رہے گا۔ کوئی قبح یا مفسدہ اس میں نہ پیدا ہوگا۔ جائز ہوگا۔ جیسا کہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ خود فرما رہے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی حد سے خارج ہو جائے گا تو ناجائز ہو جائے گا۔

اور اگر وہ امر منضم لعینہ یا بفرہ مکروہ و ناجائز ہوگا تو حسب قاعدہ کلیہ فقہیہ مشہورہ اذا جتمع الحلال والحرام غلب الحرام وہ مرکب مجموعہ حرام و ناجائز جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ واجب مخیر کا حکم اور ہے۔ اور مطلق کا حکم اور۔ پس کفارہ واضحیہ کا حکم اور ہے اور تبلیغ کا حکم اور۔ اور حضرت مفتی صاحب قبلہ نے تبلیغ مروجہ کو خواہ مخواہ واجب مخیر یا مدرسہ وغیرہ پر جیسا کہ مکتوبات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ قیاس فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائی۔ تبلیغ مروجہ متعینہ کے جواز و عدم جواز کا حکم کسی مقید و متعین بقیود و تعینات زائدہ و غیر زائدہ پر قیاس کر کے تھوڑا ہی ہے۔ بلکہ قانون فقہی کلی شرعی کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ تبلیغ شریعت مقدسہ کا ایک مطلق حکم ہے۔ لہذا اس میں بدوں اجازت شرع اپنی رائے سے کوئی قید و تخصیص، فعلی ہو یا ترکی، بدعت

ہوگی۔ خواہ ان قیود و تخصیصات کو واجب اعتقاد کرے یا نہ کرے۔

چنانچہ مؤلف انوار ساطعہ نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں سورۃ اخلاص کی تخصیص پر قیاس کر کے ایصال ثواب وغیرہ میں تخصیصات کا جائز ہونا بیان کیا تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ / ۱۱۵ پر ارشاد فرمایا کہ:

”مستفید کرنا کسی مطلق کا شرعاً بدعت اور مکروہ ہے جیسا کہ فقہاء نے اس قاعدہ کے سبب لکھا ہے کہ کسی نماز میں کسی صورت کو موقت نہ کرے اگر ایسا کرے گا تو مکروہ و بدعت ہوگا۔ پس جب صلوٰۃ میں حسب اس قاعدہ کے تعین صورت مکروہ ہوا۔ ایصال ثواب میں بھی حسب اس قاعدہ کلیہ کے تعین وقت اور ہیئت کی بدعت ہوگی۔ خلاصہ دلیل مانعین بدعت کا یہ تھا جس کو مولف نے اپنے حوصلہ کے موافق نقل کیا۔ اب چونکہ مولف نے اس مسئلہ تعین صورت میں اپنے حوصلہ علم کو ظاہر کیا ہے۔ تو اس کو سنو! ہدایہ میں لکھا ہے ”ویکفرہ ان یوقت بشی من القرآن بشی من الصلوٰۃ لان فیہ ہجران الباقی و ایہام التفصیل“ سو یہ جزئیہ ایک کلیہ کا ہے اس میں تمام عبادات عادات مطلقہ کا تقید کرنا شارع نے ممنوع کر دیا۔ ایک جزئی اس کی تعین صورت بھی ہے۔ جیسا اوپر سے واضح ہو لیا۔ تو مولف اس جزئیہ کو مقیس علیہ اور سوئم کے مسئلہ کو مقیس بحض رائے سمجھ گیا۔ کیا فہم ہے؟ یہ نہیں جانتا کہ جب کلی امر کا ارشاد ہوا تو اس کے جملہ جزئیات محکوم ہو گئے۔ گویا ہر ہر فرد کا نام لے دیا۔ اور جب یا ایہا الناس فرمایا تو زید، عمرو، بکر، عبدالمسیح سب کو نام بنام حکم ہو گیا۔ کسی جزئی کو مقیس نہیں کہہ سکتے۔

اسی طرح جب تہیید اطلاق کو منع فرمادیا تو سب جزئیات اس کی خواہ تعین سورت ہو۔ خواہ تعین روز سوم ہو۔ خواہ تعین خود سب ممنوع بھس الکلی ہو گئے۔ مانعین بدعت کا کلام قیاس نہیں بلکہ جو جزئی اس کلیہ میں مشہور اور ظاہر متفق علیہ ہے۔ اس کی نظیر دے کر اور مثال سے فہمائش کر کے دوسرے جزئیہ مندرجہ اس کلیہ کو ظاہر اور الزام کرنا ہے کہ مبتدعین نے اس کا اندراج تحت ہذہ الکلیہ نہیں سمجھا تھا۔ پس قیاس کہاں ہے؟

موقف کو عقل نہیں کہ کلیہ کو اور قیاس کو امتیاز کر سکے۔ بسبب تطویل کے فرق دونوں کا یہاں نہیں لکھا۔ کتب اصول میں جو چاہے دیکھ لے پس اصل مسئلہ جزئیہ سنو! کہ نماز میں کوئی سورت مقرر نہیں سب برابر ہیں۔ (جیسا کہ تبلیغ کی کوئی صورت مقرر نہیں سب برابر ہیں) مگر جہاں شارع سے کوئی سورت تخصیص ثابت ہوئی وہ مستحب ہے۔ جیسا کہ روز جمعہ کی نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر مثلاً، پس جو سورت کہ شارع سے ثابت ہوئی۔ اس میں امام شافعیؒ تو دوام کو مستحب جانتے ہیں اور امام ابوحنیفہؒ احیاناً کو مستحب اور دوام کو مکروہ فرماتے ہیں۔ کہ اس دوام میں پہلی شق میں تو مستحق موکد یا واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شق میں مباح موکد یا واجب ہو جاتا ہے تو تغیر حد شرع کی ہوئی تو مکروہ ہو گیا۔

اس کراہت میں ”ہدایہ“ نے دو دلیل کا اشارہ کیا ہے۔ کہ جب شرع میں سورت جائز ہے۔ تو ایک کے دوام میں باقی سورت کا ترک ہوگا۔ ہجران باقی قرآن کا ہوا۔ وہی تہیید مطلق ہوئی۔ اور تغیر حکم شرع کا لازم آیا۔ کہ مستحب واجب ہوا۔ یا مباح واجب ہوا۔

دوسرے یہ کہ ایک سورت کے تقرر سے عوام جانیں گے۔ کہ یہ سورت سب

سے افضل ہے یا ایہام اس بات کا ہو دے گا۔ من القاری والسامع اور یہی تغیر حکم شرع کا ہے۔

”تو اس جگہ طحاوی اور اسبیحانی نے یہ کہا تھا کہ کراہت تحریمہ واجب ہے کہ اس سورت میں اعتقاد واجب کا کرے۔ اور ترک کو مکروہ جانے اور سہولت یا تمہیک کے واسطے پڑھے تو مکروہ نہیں۔ بشرطیکہ کسی اور سورت کو پڑھے۔ اس سے بھی واضح ہوا کہ اعتقاد وجوب تو مکروہ تحریمہ ہی ہے۔ اور دوام بلا اعتقاد وجوب کے بھی مکروہ ہے جہلا کے واجب گمان کرنے کی وجہ سے۔ اور جو احیاناً ترک کر دیوے جس سے دوام نہ رہا۔ تو پھر کچھ حرج نہیں۔ اس صورت میں قید وجوب اعتقاد کی لغو ہوگئی۔ کیونکہ جب دوام مطلقاً مکروہ ہے۔ تو پھر قید اعتقاد سے کیا نفع نکلا۔ اسی واسطے ”فتح القدیر“ نے اعتراض کیا اور کہا والحق ان المداومة مطلقاً مکروہ سواء كان حتماً اولاً“

پس سب علماء کا اتفاق اس پر ہوا کہ دوام بلا اعتقاد وجوب کے بھی موجب کراہت ہے۔ اعمیٰ ہدایہ ”فتح القدیر“ ”طحاوی“ ”اسبیحابی و غیرہم الی

اور جب عوام کی طرف سے تفصیل کی صرف توقع اور ایہام کی بنا پر تغیر حکم شرع کا حکم علمائے محققین دے رہے ہیں۔ تو اگر تفصیل کا عقیدہ ہی عوام نہیں خواص کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور زبان و قلم سے اس کا اعلان و اظہار ہونے لگے جیسا کہ کتاب ”تبلیغی جماعت پر عمومی اعتراضات کے جوابات“ صفحہ ۵ پر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کا قول مذکور ہے کہ:

”میں اس مبارک کام کو اس زمانہ میں بہت اہم اور بہت ضروری سمجھ رہا ہوں اور خود اہل مدرسہ اور اہل خانقاہ ہونے کے باوجود بے انگ دہل اس کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ عمومی اور ضروری (یعنی متعین و متعین) کام بعض جہت سے مدارس اور خانقاہ سے زیادہ مفید اور افضل ہے۔“

تو اب حضرت مفتی صاحب ہی ارشاد فرمائیں کہ یہ ارشاد کہاں تک صحیح ہے۔

ان قال الغرض ببناء علی هذه القاعدة سوئم وغیرہ سب بدعت ضلالت ہوئی اور یہ ایک دلیل کراہت ان امور کی نہیں۔ بلکہ پانچ دلائل ہیں۔ کہ جن کو شارح معیہ نے بسط کیا ہے اور اوپر مذکور ہولیا۔ پس بعد اس کے سوائے مولف کے کوئی عاقل اس کو جائز نہیں کہہ سکتا۔

اور صفحہ ۱۹۲ پر فرماتے ہیں۔ اطلاق کا مقید کرنا کسی فرد میں جب عموماً منع ثابت ہو گیا تو جملہ افراد کلیات میں یہ حکم ظاہر ہو گیا۔

مثلاً جب یہ حکم ہوا کہ قیام ذکر خیر الخلاق میں مندوب ہے تو ہر فرد میں مندوب قیام کا ثابت ہو گیا۔ اور کوئی احمق پوچھے کہ یہ کس نص میں آیا ہے کہ وقت ولادت میں قیام مندوب ہے تو محض جہالت ہوگی۔

علی ہذا جب یہ حکم ہوا کہ کسی ہمارے مطلق کو مقید مت کرو۔

تو یہ بھی حکم ہو گیا کہ حکم مندوب قیام کو مقید مت کرو۔ پس ایسے موقع پر مولف کا مطالبہ نص کرنا سب اہل علم جان لیویں کہ علم ہے یا جہل، فرد فرد کے حکم کی تصریح تو کسی جاہل نے بھی نہ کی ہوگی۔ جب تنقید کی نہیں اس میں وارد ہو چکی تو ہر فرد کو نہیں کہیں خصوصاً ہوتی ہے۔ معاذ اللہ

ایضاً معترض نہ ذکر اللہ سے بحث کرتا ہے نہ مطلق قیام سے کہ مطلق اس کے نزدیک مندوب ہے بلکہ ایک فرد خاص قیام کی تعظیم غیر اللہ میں کہ جس میں شرک و بدعت لازم آجائے۔ اس کو منع کرتا ہے۔ علی ہذا ذکر فخر عالم پر بحث اور نہ اس کے قیام و قعود سے استفسار بلکہ ایک فرد خاص میں کلام ہے۔

مطلق میں کسی فرد کو خاص کرنا بدعت ہے خواہ ذکر اللہ تعالیٰ میں خواہ ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو۔ اور اگر اپنے اطلاق پر رہے تو جائز ہے۔ پس خاص ذکر ولادت پر ہی قیام کرنا لزوماً اور مجلس مولود ہی میں خصوصاً معترض تو اس کو کہتا

ہے۔ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ کہ کسی فرد مطلق کو مخصوص کرنا بدعت ہے۔ کلام خصوصیت معلومہ میں ہے کہ افراد مطلق کے علی الاطلاق سب افراد جائز۔ مگر لزوماً ایک فرد کو ایک حالت ایک وضع میں اختیار کرنے کا اعتراض ہے۔ اور اس کا جواب درکار ہے۔

اور براہین/۸۶ پر ہے کہ:

شکر و جود فخر عالم کا ہم پر فرض موقت بوقت نہیں بلکہ دائمی ہے۔ پس غیر موقت مطلق کو کسی قیاس سے موقت کرنا باطل ہے۔ اول تو محل نص میں قیاس ہی لغو ہے۔ پھر وہ قیاس کہ مطلق کو مقید کرے (اور شریعت مقدمہ علی صاحبہا السلام و اتحیہ کو منسوخ کرے) کیونکہ تقید بھی نسخ ہی ہوتا ہے۔ علماً ہو یا عملاً۔ یہی وجہ ہے کہ تقید آیت مطلق کی بخیر واحد منع ہے۔“

اور حضرت مفتی صاحب مدظلہ العالی ایک بات جو یہ فرما رہے ہیں کہ تبلیغ کی کوئی معین اور شخص صورت علی الاطلاق لازم نہیں کہ سب کو اس کا مکلف قرار دیا جائے اور یہ کہ مختلف استعداد رکھنے والوں کیلئے کوئی خاص صورت انفع و اہل ہوان کا انکار بھی مکابرہ ہے۔ اور اس خاص صورت کو سب کیلئے لازم کر دینا بھی تہقیر و تحجیر ہے۔

یہ عجیب گول مول بات ہے۔ کیا مفتی صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ کہ معین و شخص صورت علی الاطلاق سب کے لئے لازم نہیں۔ بعض کے لئے لازم ہے۔ اور بعض کے لئے لازم نہیں۔ اور یہ کہ سب کے لئے لازم کر دینا تہقیر و تحجیر ہے۔ اور بعض کے لئے لازم کر دینا تہقیر و تحجیر نہیں۔ لان سلب الكل يفيد الايجاب الجزئي یعنی کل کا سلب ایجاب جزئی کو مفید ہے۔

تو کیا مفتی صاحب کے اس اصول کی روشنی میں اہل رسوم و بدعات کا یہ کہنا غلط

ہوگا کہ ہم نے فلاں عمل کی یہ متعین صورت اس لئے اختیار کی ہے کہ یہی فلاں قسم کی استعداد رکھنے والوں کے لئے اسہل و نفع ہے۔ کیا اہل زلیغ و ہوا اس کو شوشہ اور بنیاد نہیں بنا سکتے؟ تب تو بہت سی محدثات کو جائز قرار دینا پڑے گا۔ اور ”باب الفساد“ مفتوح اور امن و امان شرع مطہر کا درہم برہم ہو جائے گا۔ اور خود مفتی صاحب اور ان کے اساتذہ و اکابر اس قسم کی تخصیصات و تعینات کو محدث و بدعت قرار دے چکے ہیں۔ تو کیا یہ سب اکابر مکار ہیں۔

غالباً حضرت مفتی صاحب جہلاء کے لئے جواز کی شکل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کہ جہلاء کے لئے یہ متعین اور مخصوص صورت اسہل و نفع ہے۔ اور سبب خاص یعنی جہل کی وجہ سے دیگر طرق مسدود ہیں۔ اگر یہی بات ہے اور اس کا انکار مکارہ ہے۔ تو پھر مکلفین کی تخصیص کرنی چاہئے۔ اور اعلان کرنا چاہئے کہ اہل علم کی شرکت اس میں ناجائز ہے۔ اور جو اہل علم اس میں شریک ہیں۔ ان کو شریک نہ رہنا چاہئے۔ کیونکہ یہ متعین صورت فلاں قسم کی استعداد رکھنے والوں یعنی جہلاء کے لئے جائز ہے۔ اور اہل علم کے لئے اس خاص صورت کا لزوم تصدیق و تحریر ہے۔ جو کہ ناجائز ہے۔

حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریر اور تحریر ابھرتی ہی شد و مد سے اہل علم کو دعوت شرکت دی جاتی ہے اور اکابر علماء کی اس میں شرکت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور اس تبلیغ مروجہ متعینہ و مخصوصہ میں عدم شرکت کی بناء پر علماء پر ایسی تنقید و ملامت کی جاتی ہے کہ عملاً انہیں اعتقاد مظنہ وجوب کا ہوتا ہے۔

چنانچہ اسی کتاب ”کیا تبلیغی کام ضروری ہے“ کے صفحہ ۳۷ پر لکھا ہے کہ:

ہمارے علماء میں اس قسم کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔ جن میں شک و ریب،

تذبذب، انکار اور فرار کی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ بعضوں میں مضحکہ خیز حد تک فرار کی ذہنیت پائی گئیں تو وہ یہ کہنے لگے کہ آج اگر ہم اس تبلیغی تحریک میں شامل ہو گئے تو ہماری بے عزتی ہوگی کیونکہ علما نے اب تک اس تحریک میں پورے طور پر حصہ نہیں لیا۔ میرے خیال میں اس قسم کی غلطی ہے جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ.

شریعت مقدسہ نے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ خواص اور علماء کو مستحبات اور مندوبات کے اصرار و التزام، تاکد و اہتمام کو اسی لئے مکروہ و ممنوع اور ترک کو واجب قرار دیا۔ کہ جہلا اور عوام اعتقاد کرنے لگیں گے کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے جو کہ فساد عظیم ہے چہ جائیکہ عوام اور جہلاء ہی کو تعینات و تخصیصات مستحبہ ہی نہیں مباحہ اور مکروہہ کی اجازت دیجائے۔ اور اس کے انکار کو مکابرہ قرار دیا جائے۔ فی اللہ عجیب!

”تذکرۃ الرشید“ میں حضرت تھانوی اور حضرت گنگوہی قدس سرہما کے مابین جو مکاتبات مندرج ہیں۔ ان سے اس مسئلہ پر سیر حاصل روشنی پڑتی ہے۔ ان کا بغور مطالعہ کرنا چاہئے قابل دید اور بہت ہی مفید ہیں۔ مناسبت مقام کے لحاظ سے چند جواہر ریزے یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

حضرت تھانوی نے حضرت گنگوہی کی خدمت میں مجلس مولود بہ ہیئت کذائیہ کی ضرورت اور جواز بیان کرتے ہوئے عوام کا مجلس وعظ میں کم آنا بلکہ کوسوں دور بھاگنا۔ اور مجالس بہ ہیئت کذائیہ کے ذریعہ پند و نصائح اور اصلاح عقائد و اعمال کا بخوبی موقع ملنا، سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمیوں کا اپنے عقائد فاسدہ اور اعمال سیدہ سے تائب اور صالح ہونا۔ بہت سے روافض کا سنی ہو جانا۔ بکثرت سود خوروں اور بے

نمازیوں کا درست ہونا، دیار و امصار مشرقیہ میں غلبہ الحاد و دہریت و کثرت جہل و غفلت ہونا۔ اور اپنی مجالس کا منکرات سے خالی ہونا۔ اور موجب ازدیاد محبت ہونا۔ اور بعض طبائع کے لئے قیود و تخصیصات کا بغرض سہولت عمل مقصود ہونا۔ اور جو چیز ذریعہ تحصیل مامور بہ کا ہو، خواہ وہ محتاج الیہ ہو یا نہ ہو اسکا جائز ہونا البتہ جو مامور مکروہ اور حرام مخلوط ہو گئے ہیں ان کا واجب الترتک ہونا۔ بیان کر کے استفسار کیا کہ:

تقیید مطلق کی آیا مطلقاً ممنوع ہے یا جب کہ اس قید کو مرتبہ مطلق میں سمجھا جاوے یعنی اگر مطلق واجب تھا تو قید کو بھی واجب سمجھا جاوے اور اگر وہ مندوب موجب قرب تھا تو قید کو بھی مندوب اور موجب قرب سمجھا جاوے۔

جب مطلق کو عبادت سمجھا اور قید کو بناء علی مصلحتہ مانعادات سمجھا جاوے تو فی نفسہ اس میں قبح نہ ہوگا۔ اور اگر موڈی بہ فساد عقیدہ عوام ہو تو اس میں قبح لغیرہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کا فاعل زبان سے اصلاح عوام کی بالا اعلان کرتا رہے اس وقت یہی قبح رہے گا یا نہیں؟

التزام مالا یلزم اعتقاد و جوہ سے ممنوع ہوتا ہے۔ یا بلا تاخذ اس کے استمرار سے بھی۔ گو کسی قدر ضلالت اور اہتمام کے ساتھ ہو التزام ممنوع ہو جاتا ہے۔ مسئلہ مشکلم فیہا کے اعتقادی ہونے کی کیا صورت ہے۔ بادی النظر میں تو فرعی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

سماع ذکر ولادت بہ ہیئت کذا سیہ کو آپ موجب ازدیاد محبت تصور کر رہے ہیں اور بذریعہ غیر مشروع تحصیل محبت کی اجازت دے رہے ہیں۔ حالانکہ فی الحقیقت جو امر غیر بذریعہ نامشروع حاصل ہو وہ خود ناجائز ہے۔ آپ کی محفل اگر منکر سے خالی ہے

تو دیگر مجالس عالم کی تو سراسر منکر ہیں اور یہ فعل آپ کا ان کے لئے موبد ہے۔ پس یہ فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہو تو اس کے جواز کا کیسے حکم کیا جائے۔

مقید بامر مباح میں اگر مباح اپنی حد سے نہ گذرے یا عوام کو خرابی میں نہ ڈالے تو جائز ہے۔ اور اگر ان دونوں امروں میں سے کوئی امر واقع ہو جائے تو ناجائز ہوگا۔ التزام مالا یلزم بدوں اعتقاد وجوب بھی ممنوع ہے اگر باصرار ہو۔ اور اگر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز اور مستحب ہے بشرطیکہ عوام کو ضرر نہ کرے اور اگر عوام کے اعتقاد میں نقصان ڈالے تو وہ بھی مکروہ ہوگا۔ چنانچہ کتب فقہ میں سور مستحبہ کے التزام مکروہ لکھا ہے۔

اس مسئلہ کے باب عقائد میں سے ہونے کا سبب دریافت فرمایا ہے۔ غور کیجئے کہ جو امور مبتدع اور محدث ہیں ان سب کو ناجائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب ہے۔ پس یہ اعتقاد کلیات میں داخل ہے۔ اگرچہ عمل ان کا عملیات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب کلام میں ”جواز مسح خف“ ”جواز اقتداء فاسق“ ”جواز صلوة علی الفاسق“ وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ گویہ اعمال ہیں۔ مگر اعتقاد جواز وعدم جواز اعتقادات میں داخل ہے۔ انتہی

اب چند شرعی و فقہی اصول و قوانین کا بیان کر دینا اور ان اصولوں سے حضرات صحابہ و فقہاء و علمائے معتبرین کی تفریعات کا ذکر کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ ان قوانین اور ان کے متفرعات کی روشنی میں ”مروجہ تبلیغ“ و دیگر تمام بدعات کا سمجھنا سہل ہو۔ اور بصیرت کے ساتھ تطبیق آسان ہو۔

اصول وقوانین شرعیہ

امور مشروعہ کی دو نوعیں ہیں۔ امور مشروعہ مقیدہ ”امور مشروعہ مطلقہ“ امور مقیدہ میں قید مطلوب شرعی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ متعینہ شارع ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی متعینہ ہیئت کے ساتھ عمل کرنے سے استمار و امتثال متحقق ہوتا ہے۔ مثلاً صلوٰۃ ظہر صلوٰۃ ظہر جب ہے کہ اسی ہیئت اور قیود و حدود کے ساتھ ادا کی جائے۔ جو شارع نے متعین کی ہیں۔ مثلاً چار رکعتیں ہوں اور فلاں وقت میں ہو وغیرہ۔

کیونکہ مشہور قاعدہ کلیہ فقہیہ ہے کہ ”المقید یجری علی تقيده“ یعنی مقید حکم اپنے قید ہی پر جاری ہوتا ہے۔

كما قال الشاطبي في الاعتصام ۲/ ۲ ان الصفة عين الموصوف اذا كانت لازمة له حقيقة او اعتباراً ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفاع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الانسان بارتفاع الناطق او الضاحك فاذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الاصلی۔

یعنی صفت عین موصوف ہوتی ہے۔ اور قید عین مقید ہوتی ہے۔ بشرطیکہ وہ صفت یا قید موصوف اور مقید کے لئے حقیقۃً یا اعتباراً لازم ہو۔ اور اگر صفت یا قید کا ارتفاع فرض کیا جائے تو موصوف کا ارتفاع ہو جائے۔ جیسے کہ ناطق یا ضاحک کے ارتفاع سے انسان کا ارتفاع ہو جائے گا پس جب صفت مشروع پر زائد ہوگی۔ تو

مجموعہ غیر مشروع ہوگا۔ پس مشروع اصلی کا ارتقاع ہو جائے گا۔ اور امور مطلقہ میں قید فی نفسہ مطلوب شرعی نہیں ہوتی۔ کیونکہ حکم مطلق ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی امر مطلق پر کسی بھی ہیئت اور قید کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ تمار و اعتناں منتہق ہو جائے گا۔ کیونکہ مشہور قاعدہ کلیہ فقہیہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ یعنی مطلق حکم اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔

مطلق کے معنی

علماء نے مطلق کی تعریف فرمائی ہے کہ:

المطلق المتعرض للذات دون الصفات لا بانفی ولا بالاثبات! یعنی مطلق صرف ذات سے تعرض کرتا ہے۔ صفات سے نہیں نہ نفی سے اور نہ

اثبات سے۔ نیز فرماتے ہیں:

مطلق سے مراد افراد ماہیت میں حصہ شائع ہے۔ بغیر کسی خاص کمال یا نقصان یا وصف کے لحاظ کے

المراد بالمطلق الحصة الشائعة فی افراد الماہیة من غیر ملاحظة خصوص کمال او نقصان او وصف.

صاحب کشف ارشاد فرماتے ہیں:

مطلق کا اطلاق اصول میں زیادہ تر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو حقیقت و ماہیت پر من حیث ہی ہی دلالت کرتا ہو۔ اور ماہیت اپنی ذات میں نہ واحد ہوتی ہے نہ متکثر۔ پس جو لفظ

المطلق کثیراً ما یطلق فی الاصول علی ما یدل علی الحقیقة من حیث ہی ہی والماہیة فی ذاتها لا واحدة

بغیر کسی قید کے تعرض کے ماہیت پر دلالت کرے وہ مطلق ہے۔ اور اگر کثرت غیر معینہ کی قید ہو تو وہ عام ہے۔ اور وحدت معینہ کی قید ہو تو وہ معرفہ ہے۔ اور وحدت غیر معینہ کی قید ہو تو نکرہ ہے اور کثرت معینہ کی قید ہو تو الفاظ عدد ہیں۔

ولا متکثرة فاللفظ الدال علیها من غیر تعرض لقید ما ہوا لمطلق ومع التعرض لکثرة غیر معینہ ہو العام ولو حدة معینہ ہو المعرفة ولو حدة غیر معینہ ہو النکرہ ومع التعرض لکثرة معینہ الفاظ العدد فتأمل.

نیز علمائے اصول فرماتے ہیں:

یعنی مطلق کے بعض انواع یا بعض افراد کی تعیین تخصیص ہے۔ تقید نہیں ہے۔ چنانچہ الرجال مطلق سے مراد رجال کی کوئی خاص قوم مثلاً قریش یا تمیم ہو تو یہ تخصیص ہوگی۔ تقید نہ ہوگی۔ اور الرجل مطلق سے رجل عالم یعنی رجل مقید بصفة العلم مثلاً مراد ہو تو یہ تقید ہوگی۔ اور یہ تخصیص اور تقید مطلق وصف پر زائد ہوگی۔

تعیین بعض انواع المطلق او بعض افرادہ تخصیص لیس من التقید من شی فاذا ارید بالرجال قوم باعیانہم من قریش او تمیم کان تخصیصاً لا تقیداً واذا ارید الرجل بصفة العلم مثلاً کان تقیداً وهذا وصف زائد علی المطلق والتخصیص يعتمد العموم.

اور تخصیص کا اعتماد اور ترتب عموم پر ہوتا ہے۔

لہذا امر مطلق میں جب تخصیص یا تقید واقع ہوگی۔ تو وہ خصوصیت اور قید امر زائد ہوگی۔ اگر متحد قیود و خصوصیات ہیں تو وہ امور زائدہ اور امور منضمہ کہلائیں

گے۔ اب یہی امور زائدہ و منضمہ اپنی رائے سے امر مشروع میں شامل کر کے مخصوص و مقید کی حیثیت دیدی جائے گی تو وہ امر مشروع امر مشروع نہ رہ جائے گا۔ بلکہ بدعت و ضلالت ہو جائے گا۔ اور حکم شرع کی تغیر لازم آئے گی۔ جو کہ بدترین جرم ہے۔ مشہور قاعدہ فقہیہ اور متفقہ مسئلہ شرعیہ ہے کہ:

لا بتقید المطلق بوصف او
یعنی امر مطلق کو اپنی رائے سے کسی وصف اور
قید سے مقید نہ کیا جائے گا۔

حاصل یہ کہ امور مقیدہ میں قیود فصول ہیں۔ اور فصل ذات اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے۔ کما لناطق للانسان جب جب امر متحقق ہوگا۔ اس قید کے ساتھ متحقق ہوگا۔ اور اگر وہ خاص اور شارع کی متعین کردہ قید نہ ہوگی۔ تو امر متحقق نہ ہوگا اور مطلق ماہیت ہے۔ اس لئے جس جائز قید اور وسیلہ سے ادا کیا جائے گا ادا ہو جائے گا۔ اور چونکہ ماہیت کا وجود خارجی بدوں کسی فرد کے محال ہے اس لئے امر مطلق جب جب متحقق ہوگا کوئی نہ کوئی قید تو ناگزیر ہوگی۔ لیکن کسی خاص اور متعین قید کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ بلکہ وہ خاص اور متعین قید نہ ہوگی تب بھی امر مطلق متحقق ہو جائے گا۔

اب وہ امر مطلق یا واجب ہوگا۔ یا مسنون و مندوب ہوگا۔ اور اس امر مطلق میں تخصیص جو کی جائے گی۔ وہ تخصیص واجب ہوگی یا مندوب ہوگی۔ یا مباح ہوگی یا مکروہ۔ اگر مکروہ ہوگی تو یا باصلہ ہوگی۔ یا بغیرہ ہوگی۔ اور یا تو وہ تخصیص منقول ہوگی یا غیر منقول ہوگی۔ اور اگر غیر منقول ہوگی تو ترک فعل ہوگی یا عدم فعل ہوگی۔ پھر اس قید و تخصیص میں کوئی مفسدہ اور قباحہ اور ضرر ہوگا یا نہ ہوگا۔ اور ضرر اور مفسدہ ہوگا تو لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اور اگر مفسدہ نہ ہوگا تو اس میں سراسر مصلحت ہی مصلحت ہوگی۔ یا

کچھ مصلحت ہوگی اور کچھ مفسدہ ہوگا۔

حکمائے امت علمائے ربانین فقہائے عظام نے ان سب کے احکام بالثفصیل بیان فرمائے ہیں۔ کوئی بات تشنہ نہیں چھوڑی ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں ایک ایک مسئلہ اور اس کا حکم مع دلیل بیان کیا گیا ہے۔ نہایت غور سے ان کو سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں اصول اور قوانین کی روشنی میں تبلیغ کے بارے میں بھی غور کرنا چاہئے۔

(۱) اگر امر مطلق واجب ہے۔ اور اس کے اوصاف و قیود میں کچھ خرابی پیدا ہوگئی ہے تو اس خرابی کی اصلاح کی جائے گی۔ اس واجب کو ترک نہ کیا جائے گا۔ بعض علماء ترک واجب کے بھی قائل ہیں۔

(۲) اگر امر مطلق مسنون و مندوب ہے۔ اور اس کے اوصاف و قیود میں کچھ مفسدہ پیدا ہو گیا تو اس امر مسنون و مندوب کو ترک کر دیا جائے گا۔

(۳) اگر امر مطلق واجب کے قیود مباحہ واجب ہیں۔ یعنی امر کے موقوف علیہ ہیں کہ بغیر ان قیود کے عمل ممکن نہیں۔ اور کوئی اور طریقہ ممکن نہیں تو وہ قید واجب ہوگی۔

(۴) اگر امر مطلق کے قیود مسنون و مندوب ہوں تو دوام مستحب اور جائز ہے۔ اصرار جائز نہیں اور دوام میں اندیشہ خساد ہو تو دوام بھی جائز نہیں۔

(۵) اگر امر مطلق کے قیود باصلہ مباح ہوں تو وہ بھی جائز ہیں بشرطیکہ کوئی قبح و مفسدہ نہ ہو۔ یعنی اعتقاد و ایہام سنیت یا وجوب نہ ہو ورنہ ناجائز اور بدعت ہوگا۔

(۶) اگر امر مطلق کی تخصیص و تنقید منقول ہے یعنی مسنون و مندوب تو بشرط مذکورہ

بالا جائز ہے۔

(۷) اگر امر مطلق کی تخصیص و تنقید منقول نہ ہو اور اس کی حیثیت ترک فعل کی ہو تو تخصیص و تنقید بدعت ہے۔ اور اگر اس کی حیثیت عدم فعل کی ہو تو بہ تفصیل مذکورہ بالا تخصیص و تنقید جائز ہے۔

(۸) اگر امر مطلق کی قید باصلہ مکروہ ہو یا باصلہ مباح اور بغیرہ مکروہ ہو تو وہ امر مطلق ناجائز و ممنوع ہو جاتا ہے۔

(۹) اگر امر مطلق کی قید غیر ضروری تھی۔ اس کو ضروری سمجھا یا مباح کو سنت سمجھا۔ یا سنت کو واجب سمجھا تو یہ ضرر لازم ہے اور ناجائز و بدعت ہے اور اگر خود تو قید کو اس کے مرتبہ ہی پر سمجھتا ہے لیکن دوسرے لوگ اور عوام غیر ضروری کو ضروری سمجھتے ہیں وغیرہ۔ یا اس کا اندیشہ ہے تو یہ ضرر متعدی ہے اس سے بھی وہ امر بدعت بن جاتا ہے۔ اور اس کا ترک لازم ہوتا ہے۔

(۱۰) اگر امر مطلق کی قید میں سراسر مصلحت ہی مصلحت ہے کچھ مفسدہ نہیں ہے تو جائز ہے۔ اور اگر کچھ مصلحت اور کچھ مفسدہ تو ناجائز ہو جائے گا۔

حضرت مولانا تھانویؒ مکتوب محبوب القلوب میں فرماتے ہیں۔

(۱) اصول شرعیہ میں سے نیز قواعد عقلیہ میں یہ امر مسلم ہے کہ جو فعل نہ مامور بہ ہو نہ منہی عنہ۔ یعنی نصوص شرعیہ میں نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہو اور نہ اس کے کرنے کی ممانعت ہو۔ ایسا امر مباح ہوتا ہے۔ ہر چند مباح اپنی ذات میں نہ طاعت ہے نہ معصیت مگر عوارض خارجیہ کے اعتبار سے ممکن ہے کبھی وہ طاعت بن جائے جب کہ طاعت کا ذریعہ ہو۔ مثلاً مسجد کی طرف چلنا، وعظ کیلئے

عیادت مریض کیلئے چلنا وغیرہ۔ اور کبھی معصیت ہو جائے جب کہ معصیت کا ذریعہ ہو۔ مثلاً سفر کرنا ناچ دیکھنے کیلئے، شراب خواری کیلئے چلنا وغیرہ۔

(۲) مضرت و مفسدہ دو قسم کا ہے۔ لازمی، متعدی، لازمی وہ ہے جس سے خود فاعل کو ضرر پہنچے۔ متعدی وہ ہے جس سے دوسروں کو ضرر پہنچے۔ جس طرح فعل مباح بوجہ لزوم ضرر لازمی واجب المانع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بوجہ ترتب ضرر متعدی کے بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر بہت ظاہر ہے۔

(۳) بعض افعال مباحہ تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سر تا سر مصلحت ہی مصلحت ہے اس کے مستحسن ہونے میں سب کا اتفاق ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سر تا پا مفسدہ ہی مفسدہ ہے اس کے ممنوع ہونے میں کوئی کلام نہیں۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مصلحت اور کچھ مفسدہ ہے کسی کی نظر مصلحت پر ہوتی ہے۔ اور مفسدہ کی طرف یا تو التفات نہیں یا اس کو قابل اعتناء ہی نہیں سمجھتا۔ یا اس میں کچھ تاویل کی گنجائش سمجھ لیتا ہے۔ لہذا اس کو جائز اور مستحسن کہتا ہے۔

اور کسی کی نظر مفسدہ پر ہوتی ہے۔ خواہ مفسدہ لازم ہو یا متعدی۔ ایسا شخص اس کو ممنوع ٹھہراتا ہے۔ خواہ مصلحت پر نظر ہی نہ ہو یا ہو۔ کیونکہ قاعدہ مقررہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کے اسباب کسی شے میں جمع ہوتے ہیں وہاں حرمت ہی کو ترجیح ہوتی ہے۔

(۴) اگر کسی واجب مامور بہ میں کوئی مفسدہ ہو تو وہاں مفسدہ کی اصلاح کی جائیگی۔

(۵) مباح میں جب اصلاح دشوار ہو نفس فعل کا ترک کر دینا لازم ہوتا ہے۔ بلکہ

مباح تو کیا چیز ہے اگر سنت زائدہ میں ایسے مفاسد کا احتمال قوی ہو تو اس کا ترک مطلوب ہوتا ہے۔

(۶) جو تخصیص منقول نہ ہو وہ منہی عنہ ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ تخصیص غیر منقول دین کے اندر جائز نہیں۔

(انتہی ملخصاً)

ثبوت المطلق لا يستلزم ثبوت المقيد

تبلیغ مطلق کے ثبوت سے تبلیغ مقید کا ثبوت نہیں ہوتا

جیسے مطلق صلوٰۃ سے مقید صلوٰۃ مطلق صوم سے مقید صوم کا ثبوت نہیں ہوتا۔ وغیرہ ویسے ہی مطلق تبلیغ کے ثبوت سے مقید تبلیغ کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔

اہل بدعت کی بہت بڑی اصولی غلطی یہ ہے کہ وہ احکام عامہ مطلقہ سے امور خاصہ مقیدہ ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ احکام عامہ مطلقہ سے امور خاصہ مقیدہ کا اثبات ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تاوقتیکہ امور مقیدہ مخصوصہ کی تخصیص و تقیید کے لئے کوئی خاص اور مستقل دلیل نہ ہو۔ شرع شریف کے کسی مطلق حکم کو اپنی رائے سے مقید اور خاص کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ مطلق کو مقید عام کو خاص اپنی رائے سے بدوں دلیل شرعی کر لینا احداث فی الدین، بدعت و ضلالت اور منصب تشریع پر دست اندازی ہے۔

امام شاطبی فرماتے ہیں:

جب مطلق صلوٰۃ ثابت ہو تو اس سے ظہر اور عصر اور وتر وغیرہ نمازوں کا ثبوت لازم نہیں جب تک کہ خاص طور پر ان پر نص نہ وارد ہو

فاذا ثبت مطلق الصلوة لا يلزم منه اثبات الظهر والعصر والوتر وغيرها حتى ينص عليها على الخصوص وكذلك اذا

ثبت مطلق الصيام لا يلزم منه
اثبات صوم رمضان او عاشوراء
او شعبان او غير ذلك حتى
يثبت بالتفصيل بدليل صحيح.
(الاعتصام ۱/ ۲۲۹)

اور جلد ۱/ ۳۳۵ پر فرماتے ہیں:

التقييدات في المطلقات
التي لم يثبت بدليل الشرع،
تقييدها رأي في التشريع.

اور جلد ۲/ ۱۱ پر فرماتے ہیں:

ومن البدع الاضافية التي
تقرب من الحقيقة ان يكون
اصل العبارة مشروعاً الا
انها تخرج عن اصل
شرعيتها بغير دليل توهماً
انها باقية على اصلها تحت
مقتضى الدليل وذلك بان
يقيد اطلاقها بالرأي او
بطلق تقييدها وبالجملة
فتخرج عن حدها الذي
حدّ لها.

اسی طرح جب مطلق صیام ثابت ہو تو اس
سے صوم رمضان یا صوم عاشوراء یا صوم شعبان
وغیرہ کا ثبوت نہ ہوگا۔ جب تک کہ دلیل صحیح
سے بالتفصیل یعنی ہر ایک کیلئے ثبوت نہ ہو۔

ان مطلقات کو مقید کرنا جن کی تقید دلیل
شرعی سے ثابت نہیں۔ شریعت میں اپنی
رائے کو دخل دینا ہے۔

اور ان اضافی بدعتوں میں سے جو بدعات
حقیقیہ کے قریب ہیں یہ ہے کہ اصل عبادت
تو مشروع ہو مگر وہ اپنی اصلی شریعت سے
بوجہ دلیل نہ ہونے کے خارج ہو جائیں۔
اور وہ ہم وزعم یہ ہو کہ وہ اپنی اصل پر باقی ہیں
اور مقتضائے دلیل کے تحت ہی ہیں۔ وہ
یوں کہ بدوں دلیل شرعی محض رائے سے
اطلاق کی تقید اور تقید کا اطلاق کر دیا
جائے حاصل یہ کہ وہ عمل اپنے اس حد سے
خارج ہو جائے گا جو حد کہ اس کیلئے مقرر
کر دی گئی تھی۔ (اور تعدی حد و اللہ متفق ہو جائیگی)

اور صفحہ ۳۷/۱ پر فرماتے ہیں:

والثانی: - ان يطلب تركه
وينهى عنه لكونه مخالفة
لفاھر التشریع من جهة
ضرب الحدود وتعيين
الكيفيات والتزام الهيئات
المعينة او الازمنة المعينة
مع الدوام ونحو ذلك
وهذا هو الابتداع والبدعة.

صفحہ ۳۹/۱ پر تمثیلاً فرماتے ہیں:

وضع الحدود كالنادر للصيام
قائماً لا يقعد، ضاحياً لا يستظل،
والاختصاص في الانقطاع
للعبادۃ، والاقتصار من الماکل
والملبس علی صنف دون صنف
من غير علة، والتزام کیفیات
المعينة والهيئات المعينة كالذكر
بهیئة الاجتماع علی صوت واحد
واتخاذ يوم ولادة النبی صلی اللہ
علیہ وسلم عيداً وما اشبه ذلك
والتزام العبادات المعينه فی اوقات
معينه لم يوجد لها ذلك التعین
فی الشريعة كالتزام صيام يوم
النصف من شعبان وقیام لیلته.

اور دوسرے قسم کے وہ اعمال ہیں جن کا
ترک مطلوب ہے اور اس سے نہیں کی گئی
ہے۔ بوجہ ظاہر تشریح کی مخالفت کے یعنی
حدود سے محدود کرنا۔ اور کیفیات کی تعیین
کرنا اور ہیئات معینہ اور ازمنہ معینہ کا
التزام دوام و اصرار کے ساتھ کرنا وغیرہ۔
اسی کا نام ابتداع اور بدعت ہے۔

وضع حدود مثلاً نذر مانے کہ میں روزہ بحالت قیام
رکھوں گا جیٹھوں گا نہیں۔ دھوپ میں رکھوں گا۔
سایہ میں نہیں۔ اور عبادت کے لئے خلوت کو
خاص کرنا۔ اور بغیر کسی علت کے خاص کھانے اور
خاص لباس پر اقتصار کرنا۔ اور کیفیات و ہیئات
معینہ کا التزام یہ کہ مثلاً یہ کہ ایک آواز کے ساتھ یہ
ہیئت اجتماع ذکر کرنا۔ اور یوم ولادۃ النبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو عید بنانا و امثال ذلک۔ اور اوقات معینہ
میں عبادات معینہ کا التزام کہ وہ تعیین شریعت میں
نہ پائی جاتی ہو۔ مثلاً یوم نصف شعبان کے صیام کا
اور اس کے شب کے قیام کا التزام۔

حافظ ابن دقیق العید احکام الاحکام ۱/۵۱ پر فرماتے ہیں :

ان هذه الخصوصيات بالوقت
او بالحال والهيئة والفعل
المخصوص يحتاج الى دليل
خاص يقتضى استحبابه
بخصوصه وهذا اقرب
لان الحكم باستحبابه على
تلك الهيئة الخاصة يحتاج
دليله شرعياً عليه ولا بد.

یعنی یہ خصوصیات وقت یا حال اور ہیئت
کے ساتھ اور فعل مخصوص کسی خاص دلیل کی
محتاج ہیں۔ جو علی الخصوص ان کے استحباب
پر دلالت کرے اور یہ اقرب الی الصواب
ہے اس لئے کہ اس ہیئت خاصہ پر استحباب
کا حکم دلیل شرعی کا محتاج ہے۔ اور یہ امر
لازمی اور ضروری ہے۔

پھر آگے چل کر فرماتے ہیں :

العبادة من جهة الشرع
مرتبة على وجه مخصوص
فيريد بعض الناس ان
يحدث فيها امر آخر لم يرد
به الشرع زاعماً انه يدرجه
تحت عموم فهذا لا يستقيم
لان الغالب على العبادات
التعبد وما اخذها التوقيف.

عبادت شریعت سے کسی خاص طور پر مثلاً مطلقاً
ثابت ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ کہیں ایسی نئی
بات ملا دیتے ہیں جو کہ شریعت سے ثابت نہیں
ہوتی۔ اور گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی عموم میں داخل
اور مندرج ہے تو ان کا یہ خیال درست نہیں کیونکہ
عبادت میں تعبدی طریقہ غالب ہے اور اس کا
ماخذ توقیف ہے (یعنی بغیر شارع کے بتائے
ہوئے واقفیت اور اطلاع کی کوئی صورت نہیں)

دیکھئے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ
مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.

یعنی (دین حق کو تو اللہ تعالیٰ نے مشروع و مقرر
فرمایا ہے مگر یہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے تو)

تو کیا ان کے (تجویز کئے ہوئے) کچھ شریک (خدائی) ہیں۔ جنہوں نے ان کے لئے ایسا دین مقرر کر دیا ہے۔ جس کی خدا نے اجازت نہیں دی (مقصود استفہام انکاری سے یہ ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ خدا کے خلاف اس کا مقرر کیا ہو دین معتبر ہو سکے۔) (بیان القرآن)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی امر بدوں اذن شرعی دین کے طور پر مقرر کرنا ناجائز ہے۔ اور بدعت یہی ہے۔ (وعظ السرور، مولانا تھانوی)

شب جمعہ کو صلوٰۃ اور یوم جمعہ کو صوم کیلئے خاص کرنا بدعت ہے
 شارع علیہ السلام نے فضائل جمعہ اور صلوٰۃ جمعہ کے بہت بیان فرمائے تھے تو
 خدشہ تھا کہ کوئی اپنے رائے سے روزہ نماز کہ عمدۂ عبادات ہیں۔ اس میں نہ کر بیٹھے۔
 خود آپ نے ہی فرمادی۔ کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرمادیئے
 ہیں۔ وہی اس میں افضل اور سنت ہیں۔ اگر کوئی اس میں قیاس اور اضافہ کرے گا وہ
 مقبول نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا:

فقال رسول اللہ صلی اللہ	یعنی تمام راتوں میں سے تم جمعہ کی رات
علیہ وسلم لا تختصوا لیلة	شب بیداری کے لئے خاص مت کرو۔
الجمعة بقیام من بین الیالی	اور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے
ولا تختصوا یوم الجمعة	روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگر اس
بصیام من بین الایام الا ان	کے معمول روزہ میں جمعہ ہی آپڑے تو وہ
یکون فی صوم یصومه	
احدکم۔	اور بات ہے۔

اس حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ تم جمعہ اور شب جمعہ کو صوم و صلوٰۃ کے واسطے

خاص مت کرو۔ کیونکہ صوم و صلوٰۃ نوافل مطلق اوقات میں یکساں ہیں۔ خصوصیت کسی وقت کی بدوں ہمارے حکم درست نہیں۔ پس مطلق کو مقید کرنے سے منع فرمادیا۔ اور مطلق کو اپنی رائے سے مقید کروینا بدعت ہے۔

چھینک کے موقع پر الحمد للہ کیساتھ السلام علی رسول اللہ کہنا بدعت ہے

عن نافع ان رجلاً عطس الى
جنب ابن عمر فقال
الحمد لله والسلام على
رسول الله فقال ابن عمر
وانا اقول الحمد لله
والسلام على رسول الله
وليس هكذا علمنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم
علمنا ان نقول الحمد لله
على كل حال. (ترمذی)

حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی
اللہ عنہ کے پاس چھینک ماری۔ اور کہا
الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ! حضرت
ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ کہ میں بھی
الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں۔
لیکن ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح تعلیم نہیں دی ہے۔ ہم کو تو اس
موقعہ پر یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بہر حال
الحمد للہ کہا کریں۔

حالانکہ السلام علی رسول اللہ منجملہ اعمال مستحبہ و فاضلہ ہے۔ مگر مطلق ہے اور وظیفہ
عطاس سے خارج ہے۔ اس لئے حضرت عبد اللہ ابن عمر نے اس کو منکر و بدعت سمجھا۔
اتنی بات اور معلوم ہو گئی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارح علیہ السلام نے
بتلا دیا ہے اس پر وہ اضافہ بھی اپنی رائے سے جائز نہیں جو اگرچہ فی نفسہ مستحب اور عمل
فاضل ہے مگر اس سے خارج ہے۔

حضرت ابن عمر نے اذان کے بعد تحویب کو بدعت فرمایا

تحویب کہتے ہیں اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا اور پکارنا۔ شارع نے نماز کی دعوت کے لئے اذان مقرر فرمائی ہے۔ لہذا اذان کے ساتھ تحویب کی اپنے رائے سے قید لگانا۔ ظاہر ہے کہ تغیر حکم شرع اور بدعت ہوگا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں ایک مسجد میں داخل ہوا۔ اذان ہو چکی تھی ناگہاں موزن نے تحویب کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فوراً مسجد سے باہر ہو گئے اور فرمایا کہ ہم کو اس بدعتی کے پاس سے دور کر کے نکال لے چلو۔

عن مجاہد قال دخلت مع عبداللہ ابن عمر مسجداً وقد اذان فیہ فتروب الموزن فخرج عبداللہ بن عمر من المسجد فقال اخرج بنا من المسجد فقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع۔ (ترمذی)

وفی رواية ابی داؤد اخر جنا فان هذه بدعة اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ ہم کو یہاں سے لے چلو اس لئے کہ یہ بدعت ہے۔ اور ترمذی کی دوسری روایت میں ہے کہ لم یصل فیہ آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آخر عمر میں ناپیتا ہو گئے تھے)

بحر الرائق بیان تحویب میں ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے ایک موزن کو دیکھا کہ عشاء کی نماز کے لئے تحویب کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بدعتی کو مسجد سے نکال دو۔ اور حضرت ابن عمر سے بھی ایسی ہی روایت آئی ہے۔

روی ان علیاً رای موزناً یثوب فی العشاء فقال اخرجوا هذا المبتدع من المسجد وعن ابن عمر مثله (شرح مہذب نووی)

نماز کے لئے لوگوں کو بلانا کچھ برا نہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ مگر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں صرف اذان تھی۔ اس میں اپنی رائے سے ایک زائد چیز کو یب شامل کر دی گئی۔ مزاج شناسان نبوت اور عارفان شریعت مقدسہ نے اس کو بدعت سمجھا۔

حضرت ابن عمرؓ نے سنت فجر کے بعد سنت سمجھ کر لیٹنے کو بدعت فرمایا
 عن ابی الصدیق الناجی ان ابن عمرؓ رای قوماً اضطجعوا بعد رکعتی الفجر فارسل الیهم فنہاہم فقالوا نرید بذلك السنۃ فقال ابن عمرؓ ارجع الیہم فاخبرہم انہا بدعة. (اخرجہ ابن ابی شیبہ)

یعنی ابو الصدیق الناجی سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے ایک جماعت کو دیکھا کہ فجر کی سنت کے بعد لیٹ گئے تو آپ نے ایک آدمی کو بھیج کر ان لوگوں کو اس فعل سے منع کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو درحقیقت سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ بدعت ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے نماز کے بعد انصراف عن الیمین کو اضلال شیطان فرمایا

وفی صحیحین عن عبد اللہ بن مسعود لا یجعل احدکم للشیطان شیئاً من صلوٰتہ یری ان حقاً علیہ ان لا ینصرف الا عن یمینہ لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کثیراً ینصرف عن یسارہ. (متفق علیہ)

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی نماز میں شیطان کے لئے کوئی حصہ مقرر نہ کرے۔ وہ یہ کہ یہ سمجھے کہ صرف دائیں ہی طرف نماز کے بعد پھرنا حق ہے بیشک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ دیکھا کہ بائیں جانب پھرتے تھے۔

قال صاحب المجمع / ۲۲۲:

واستنبط منه ان المندوب
يتقلب مكرهاً اذا خيف ان
يرفع عن رتبته قال الطيبي
شارح المشكوة في شرح
هذا الحديث فيه ان من
اصر على مندوب وجعل
عزماً ولم يعمل بالرخصة
فقد اصاب منه الشيطان من
الاضلال فكيف من اصر
على بدعة ومنكر

صاحب مجمع البحار نے فرمایا کہ فقہاء نے اس
حدیث سے استنباط کیا ہے کہ بے شک امر
مندوب مکروہ بن جاتا ہے جب کہ اس کے
رتبہ سے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ شارح مشکوٰۃ
علامہ طیبیؒ نے اس حدیث کی شرح میں یہ مسئلہ
بھی مستنبط کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس شخص
نے کسی امر مندوب پر اصرار کیا اور اس کو مثل
واجب قرار دے دیا اس طرح پر کہ رخصت
پر عمل نہ کیا تو اس سے شیطان نے بہکانے کا
حصہ لے لیا۔ پس کیا حال ہے اس شخص کا جو
کسی بدعت یا منکر پر اصرار کر۔

حدیث ابن مسعود سے ثابت ہوا کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف
پھرنا سنت اور جائز ہے۔ اگر کوئی صرف ایک ہی طرف دائیں طور پر پھرے
گا۔ تو یا تو خود اس کا اعتقاد ہوگا کہ اسی طرف پھرنا افضل یا مؤکد ہے۔ یا
اس کا اعتقاد تو نہ ہوگا لیکن دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ اسی طرف پھرنا افضل
یا واجب ہے۔ اور دوسری طرف پھرنا ناجائز یا مفضول و مرجوح ہے۔ یہ
تغییر شرع ہے۔ اور غیر شرع کو شرع اعتقاد کرنا ہی بدعت ہے لہذا دونوں
طرف پھرنے کو سنت سمجھنا چاہئے اور اسی پر عمل بھی کرنا چاہئے تاکہ نہ علماً

تغییر شرع لازم آئے نہ عملاً۔

مولوی عبدالسمیع رامپوری نے اپنی کتاب انوار اساطعہ میں یہ اعتراض کیا کہ طہی نے بدعت اور خلاف شرع امر کے واجب جان کر عمل دائمی کرنے پر انکار کیا ہے یہ تو نہیں لکھا کہ مولود شریف اور فاتحہ بدعت ہے۔ اور خلاف شرع ہے۔ تم نے اس کو آپ ہی آپ خیالی پلاؤ پکا کر بدعت اور خلاف شرع تجویز کر لیا۔ پھر اس کو طہی کے کلام میں درج کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مغالطات سے پناہ دے۔

اس کا جواب مولانا خلیل احمد نے براہین قاطعہ ۶۲/ پر یہ دیا کہ یہ کمال نادانی مولف کی ہے اس واسطے کہ قرآن وحدیث وقول صحابی سے اگرچہ جزئیہ ہی کو فقہاء کلیہ نکال لیتے ہیں۔ اور پھر اس کلیہ سے صدہا مسائل جزئیہ جملہ آداب فقہ کے ثابت کرتے ہیں اسی کا نام فقہ ہے سب ادنیٰ اعلیٰ اہل علم اس کو جانتے ہیں۔ تمام بخاری وغیرہ کتب کے ابواب اس پر شاہد ہیں۔ ایسا ہی طہی نے اس قول عبداللہ بن مسعود سے کلیہ پیدا کیا۔ اور پھر وہ کلیہ سب ابواب میں مفید حکم ہوا۔ عبادات ومعاملات میں۔ اور خلاصہ کلیہ کا یہ ہے۔ حکم شارح کا اپنے محل ومورد پر قصر کرے۔ اس کی وجہ سے تعدی نہ کرے اگر کرے گا۔ تو تغیر حکم شرع کا ہوگا۔ اور تغیر حکم شرع ہی کو بدعت کہتے ہیں۔

تو تبلیغ جب امر مطلق ہے تو اس پر جس مباح طریقہ سے بھی عمل کیا جائے گا صحیح ہوگا۔ اس کو اگر کسی خاص اور متعین طریقہ سے کیا جائے گا۔ تو وہ امر مطلق مطلق نہ رہا۔ بلکہ مقید ہوگا۔ اور تغیر شرع کی لازم آگئی۔ اور تغیر شرع ہی کو بدعت کہتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود اوراد و وظائف میں سنیت یا ثورہ پر زیادہ کو بہت فرمایا

ازالۃ الخفاء میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے عنوان قائم فرمایا کہ:

اوراد و احزاب بہ نیت
تقرب الی اللہ عزوجل زیادۃ
برسنت ماثورہ والتزام
مستحبات مانند التزام
واجبات و ظہور دواعی
نفسی در دعوت مردمان بآن
سنت ماثورہ میں جو اوراد و وظائف آئے
ہیں۔ ان میں اپنی طرف سے یہ نیت تقرب
الی اللہ اضافہ اور طریقہ کا اختراع کرنا۔ اور
امور مستحبہ کو مثل واجبات کے اپنے ذمہ لازم
کر لینا۔ اور لوگوں میں ان کے پھیلانے کی
رغبت کا دلوں میں پیدا ہونا۔

پھر اس عنوان کے ماتحت حضرت شاہ صاحب نے حدیث ذیل ذکر فرمائی ہے

دارمی نے حکم بن مبارک سے روایت کی ہے۔
وہ کہتے تھے کہ ہمیں عمر بن یحییٰ نے خبر دی وہ
کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا۔ وہ اپنے
والد سے نقل کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نماز
نجر سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے
دروازہ پر جا کر بیٹھ رہتے تھے۔ جب وہ اپنے
گھر سے نکلتے تو ہم ان کیساتھ ساتھ مسجد میں
جاتے تھے۔ (ایک روز حضرت ابن مسعود کے
مکان پر بوقت معہود) حضرت ابو موسیٰ اشعری
ہمارے پاس آئے۔ اور ہم سے پوچھا کہ کیا
ابو عبدالرحمن (یعنی عبداللہ بن مسعود) گھر سے

اخر الدارمی عن الحكم بن
المبارک انا عمرو بن يحيى
قال سمعت ابي يحدث عن
ابيه قال كنا نجلس على
باب عبد الله بن مسعود قبل
صلوة الغد فاذا اخرج مشينا
معه الى المسجد فجاءنا ابو
موسى الاشعري فقال اخرج
الحكم ابو عبد الرحمن

بعد قلنا لا فجلس معنا حتى
 خرج فلما خرج قمنا اليه
 جميعا فقال له ابو موسى يا
 ابا عبد الرحمن اني رايت
 في المسجد انفاً امرأ انكرته
 ولم اروا الحمد لله الا خيراً
 قال فما هو قال ان عشت
 فتراه قال رايت في
 المسجد قوما حلقا جلوسا
 ينتظرون الصلوة في كل
 حلقة رجل وفي ايديهم
 حصاة فيقول كبر وامائة
 فيكبرون مائة ويقول هلّوا
 مائة فيهلّون مائة ويقول
 سبحوا مائة فيسبحون مائة
 قال فماذا قلت لهم قال
 ما قلت لهم شيئاً انتظار

نکلے ہم نے جواب دیا کہ ابھی نہیں نکلے۔ یہ سن
 کر وہ ہمارے پاس بیٹھ گئے یہاں تک حضرت
 عبد اللہ گھر سے نکلے اور ہم لوگ ان کے ساتھ
 اٹھ کر چلے۔ پھر ان سے حضرت ابو موسیٰ نے
 کہا اے ابو عبد الرحمن میں نے ابھی مسجد میں
 ایک نئی بات دیکھی مگر الحمد للہ اچھی بات
 دیکھی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے پوچھا تم
 نے کیا دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا اگر مسجد
 پہنچتے تک آپ زندہ رہے تو آپ بھی اس کو
 دیکھ لیں گے۔ پھر کہا میں نے مسجد میں لوگوں کو
 دیکھا کہ وہ جدا جدا حلقہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور
 نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ہر حلقہ میں ایک
 ایک شخص ہے۔ اور ان سب کے ہاتھوں میں
 سنگریزے ہیں وہ ایک کہتا ہے۔ کہ سو مرتبہ اللہ
 اکبر پڑھو۔ سب لوگ سو بار اللہ اکبر پڑھتے
 ہیں۔ (اور ان سنگریزوں پر گنتے جاتے
 ہیں) پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔
 سب لوگ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔
 پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ سب

رایک وانتظار امرک قال
 افلا امرتہم ان یعدو سیأتہم
 وضمنت لہم ان لا یضیع من
 حسناتہم ثم مضی ومضینا
 معہ حتی اتی الی حلقة من
 تلک الحلق فوقف علیہم
 فقال ما ہذا الذی اراکم
 تصنعون قالوا یا ابا
 عبد الرحمن حصی نعدو بہ
 التکبیر والتہلیل والتسبیح
 قال فعدوا الی سیأتکم فانا
 ضامن ان لا یضیع من
 حسناتکم شیء ویحکم یا امة
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ما اسرع ہلککم هؤلاء
 صحابة نیکم صلی اللہ علیہ
 وسلم متوافرون وھذا ثیابہ
 لم تبیل وانیئہ لم

لوگ سومرتہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر
 عبد اللہ بن مسعود نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا
 کہا۔ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ آپ کی
 رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں میں نے
 ان سے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا۔ تم نے انکو
 کیوں نہ یہ حکم کیا کہ ان سنگریزوں پر بجائے
 تکبیر و تہلیل و تسبیح کے (وہ لوگ اپنے اپنے گناہ
 گنہیں اور تم نے ان سے اس بات کی ذمہ
 داری کیوں نہ لی کہ ان کی نیکیوں میں سے کچھ
 ضائع نہ ہوگا) گنا بیکار ہے۔ یہ کہہ کر
 حضرت عبد اللہ بن مسعود چلے اور ہم سب ان
 کے ساتھ چلے یہاں تک کہ وہ ان حلقوں میں
 سے ایک حلقہ کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئے اور ان
 لوگوں سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔
 انہوں نے جواب دیا۔ اے ابو عبد الرحمن ہم
 ان سنگریزوں سے تکبیر و تہلیل و تسبیح کو شمار کرتے
 ہیں۔ انہوں نے کہا (بجائے اس کے) تم
 لوگ اپنے اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ اور میں
 ضامن ہوتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی
 نیکی ضائع نہ ہوگی۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم خرابی تمہاری ہو تمہاری ہلاکت کس قدر

تکسر والذی نفسی فی یدہ
 انکم لعلی ملة هی اهدی
 من ملة محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم او مفتتح باب
 ضلالة قالوا واللہ یا
 اباعبدالرحمن ما اردنا
 الا الخیر قال وکم من مرید
 للخیر لن یصیبه ان رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حدثنا ان قوما یقرءون
 لایجاوز تراقیہم وایم اللہ
 ما ادری لعل اکثر ہم منکم
 ثم تولی عنہم، فقال عمر
 وبن سلمة رأینا عامة
 اولئک الخلق یطاعونا یوم
 النہر وان مع الخوارج
 (ازالة الخفاء)

جلدی آگئی۔ ابھی یہ اصحاب تمہارے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے بکثرت موجود ہیں۔ اور تمہارے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے
 اور ان کے برتن نہیں ٹوٹے (مگر تم ابھی سے
 بدعتیں ایجاد کرنے لگے) قسم اس ذات کی جس
 کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم ایک ایسے دین
 پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے زیادہ راہ
 راست پر ہے۔ یا تم گمراہی اور ضلالت کا دروازہ
 کھول رہے ہو۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ اے
 ابو عبدالرحمن! قسم خدا کی ہم (اس فعل سے) نیکی
 عی کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے
 فرمایا۔ بہت سے نیکی کا ارادہ کر نیوالے ایسے ہیں
 کہ انہیں نیکی نہیں ملتی۔ بے شک ہم سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے
 لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرین ان کے گلے سے
 نہ تجاوز کرے گا۔ قسم خدا کی میں نہیں جانتا کہ شاید
 ایسے اکثر لوگ تم میں ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ
 ابن مسعود ان لوگوں کے پاس سے چلے گئے۔ عمر
 بن سلمہ کہتے ہیں کہ (ان لوگوں کا انجام) ہم نے یہ
 دیکھا کہ جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ ہو کر
 یہ لوگ ہم پر برجھے مار رہے تھے۔

علامہ ابن کثیر، بحر الرائق میں فرماتے ہیں:

لان ذکر اللہ اذا قصد به
التخصیص بوقت دون
وقت او بشی دون شی لم
یکن مشروعاً حیث لم یرد
به الشرع لانه خلاف
الشرع.

اس لئے کہ ذکر اللہ کی جب کسی ایک ہی وقت
کے ساتھ تخصیص کا قصد کیا گیا اور دوسرے
وقت میں وہ نہ ہو۔ یا کسی شے کے ساتھ
تخصیص کر لیا گیا تو وہ مشروع نہ ہوگا کیونکہ
اس کے متعلق شریعت میں کوئی تخصیص وارد
نہیں ہوئی۔ لہذا وہ خلاف شرع ہوگا۔

تاتارخانیہ اور عالمگیری میں ہے:

یکره للانسان ان یختص
لنفسه مکاناً فی المسجد
یصلی فیہ.

انسان کے لئے مکروہ ہے کہ اپنے لئے مسجد
میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لئے خاص
کرے۔

ذکر اللہ کا حکم عام اور مطلق ہے۔ اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ مطلق
ہے اس سے کسی مخصوص طور پر ذکر اللہ کرنے یا مخصوص جگہ نماز پڑھنے کا حکم ثابت نہیں
ہوا۔ بلکہ ناجائز ہو گیا۔

نماز میں سورت مخصوص کرنا بدعت ہے

نماز میں قرآن شریف پڑھنے کا حکم عام اور مطلق ہے۔ ”فاقرؤا واما
تیسر من القرآن“ اگر نماز میں کوئی خاص سورت مقرر کر کے پڑھنے کا معمول
بنالے تو ناجائز اور بدعت ہوگا۔ چنانچہ ”قال فی الہدایہ ویکره ان یوقت
بشی من القرآن لشی من الصلوۃ لان فیہ ہجران الباقی وایہام
التفصیل“ ہدایہ میں کہا کہ مکروہ ہے۔ کہ نماز میں قرآن کہ کوئی خاص حصہ مقرر کیا
جائے۔ اس لئے کہ اس میں باقی قرآن کا ہجران اور تفصیل کا ایہام ہے۔

ائمہ ہدیٰ عوام کو تفصیل تو تفصیل ایہام تفصیل سے بھی بچاتے ہیں۔ اسی بناء پر مداومت مستحب کو مکروہ فرماتے ہیں۔ آگے تفصیل آرہی ہے۔

بعد نماز فجر یا عصر یا جمعہ یا عیدین مصافحہ بدعت ہے
مصافحہ ومعانقہ سنت ہے۔ مگر کسی خاص وقت مثلاً بعد نماز فجر وغیرہ شریعت سے ثابت نہیں لہذا یہ بھی بدعت ہے۔

وطائف النبی و دیگر عام کتب فقہ میں مذکور ہے کہ:

وما یفعل من العوام من
المصافحة بعد الجمعة او بعد
الفجر او بعد کل مكتوبة او
بعد العید فهو بدعة ممنوعة۔
یعنی اور جو عوام بعد جمعہ یا بعد فجر یا دیگر
نمازوں کے بعد مصافحہ کرتے ہیں۔ تو وہ
بدعت ممنوعہ ہے۔

سورہ کافرون کا اجتماعاً پڑھنا بدعت ہے
عالمگیری اور نصاب الاحساب میں ہے:

”قراءة الکافرون الی الآخر مع الجمع مکروه لانها بدعة“ سورہ
کافرون کا جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے اس لئے کہ بدعت ہے۔

فرض نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے

قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغیرہا مکروه
لانها بدعة (الواقعات وغیرہ) فرض نمازوں کے بعد قراءۃ فاتحہ مہمات وغیرہ کیلئے
مکروہ ہے اس لئے کہ بدعت ہے۔

اسی لئے شیخ تقی الدین ابن دقین العید شرح عمدہ نیز احکام الاحکام میں فرماتے ہیں:

ان هذه الخصوصیات
بالوقت او بالحال والهيئة
والفعل المخصوص بهتاج
یعنی یہ سب خصوصیات جو وقت یا حال یا
ہیئت یا فعل مخصوص کے ساتھ مخصوص ہیں۔

دلیل خاص کی محتاج ہیں۔ جو ان خصوصیات کے استحباب کو مقتضی ہوں۔ خاص طور پر۔ اور یہی اقرب الی الصواب ہے۔ واللہ اعلم

الی دلیل خاص يقتضی استحبابه مخصوصة وهذا اقرب واللہ اعلم.

آگے فرماتے ہیں:

یعنی حضرات سلف صالحین سے بہت سے موقعوں پر ایسی چیزیں وارد ہوئی ہیں جو اسی بات کی تائید کرتی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز چاشت کو بدعت کہتے تھے۔ اس لئے کہ ان کے نزدیک اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ اور انہوں نے اس کو مطلق نماز میں داخل نہیں کیا۔ کیونکہ یہ ایک وقت خاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایسے ہی قنوت کو بدعت کہتے تھے جب کہ لوگوں کو اپنے زمانہ میں کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور عموماً دعائیں اس کو درج نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ترمذی میں مروی ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو نماز میں جہر سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے سنا تو ان کو منع کیا کہ اے بیٹے دین میں نیا کام مت نکال۔ اور انہوں نے اس کو دلیل عام میں داخل نہ کیا۔ اور ایسے ہی طبرانی میں

ورد عن السلف الصالح ما یورده فی مواضع الا ترى ان ابن عمر قال فی صلوۃ الضحیٰ انها بدعة لانها لم تثبت عنده فیہا دلیل ولم یدار جہا تحت عمومات الصلوۃ لتخصیصہا بالوقت المخصوص وكذلك قال فی القنوت الذی کان یفعلہ الناس فی عصرہ انه بدعة ولم یدار جہا تحت عمومات الدعاء وكذلك ماروی الترمذی من قول عبد اللہ بن المغفل لابنہ فی الجہر بالبسملة ایاک والحدث ولم یدار جہا تحت دلیل عام

و كذلك ما جاء عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبرانی بسنده عن قيس بن حازم قال ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول له الناس قولوا كذا قولوا كذا فقال اذا رايتموه فاخبروني فاخبروه فجاء عبد الله متقنعاً فقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا عبد الله بن مسعود تعلمون انكم لا هدى من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه او انكم لمتعلقون بدين ضلالة وفي رواية لقد جئتم ببدعة ظلماء ولقد فضلتهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علماً . فهذا ابن مسعود انكر هذا الفعل مع امكان ادراجه تحت عموم فضيلة الذكر .

قیس بن حازم سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن مسعود کے رو برو ایک قصہ گو واعظ کا ذکر آیا کہ وہ رات کو بیٹھ کر لوگوں کو طرح طرح کی دعائیں ذکر اور وظیفے بتلاتا ہے۔ تو ابن مسعود نے کہا کہ جب تم اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھو تو مجھے خبر دو۔ ایک دن لوگوں نے ان کو خبر دی تو عبد اللہ بن مسعود اپنے اوپر چادر لپیٹ کر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جس نے مجھ کو پہچانا اس نے پہچان لیا۔ اور جس نے یہ پہچانا ہو تو سن لے کہ میں عبد اللہ بن مسعود ہوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے زیادہ ہدایت پر ہو اور ان سے علم میں زیادہ ہو۔ مطلب یہ کہ تم گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم ایک تاریک بدعت ایجاد کر رہے ہو۔ کیا تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم میں افضل ہو۔ تو دیکھو! یہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں صحابی رسول۔ اس فعل پر انکار کر رہے ہیں۔ اور فضیلت ذکر کے عموم میں اس مخصوص ذکر کو داخل نہیں کر رہے ہیں۔

ان مذکورۃ الصدر نصوص اور تصریحات علمائے ربانین سے اچھی طرح ثابت ہو گیا کہ مطلق اور عام کے ثبوت سے مقید اور خاص کا ثبوت نہیں ہوتا۔ خاص اور مقید کے لئے مستقل دلیل کی ضرورت ہے۔

س قرونِ ثلاثہ میں تبلیغ کا اہتمام تھا۔ حضرات صحابہ کو پیغام دے کر مختلف مقامات پر بھیجا گیا۔ چنانچہ ”ارسال الصحابة الى البلدان للتعليم“ ایک مستقل باب ہے۔ کوفہ اور قرینا کو صحابہ کا جانا فتح القدر میں مذکور ہے۔

ج اس سے تو مطلق تبلیغ کا ثبوت ہوتا ہے۔ مطلق تبلیغ سے ہیئت معینہ کذائیہ کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ اور کلام ہیئت ترکیبیہ کذائیہ ہی میں ہے۔ ”نور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تبلیغ کی بہت سی صورتیں تھیں۔ جو حسب ضرورت اور موقع اختیار کی جاتی تھیں۔ ان صورتوں میں کبھی ”ارسال الصحابة الى البلدان للتعليم“ کی صورت بھی واقع ہو گئی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ برابر یہی صورت اختیار کی جاتی رہی ہو۔ لہذا اس کو ہیئت مختارہ معینہ یعنی جماعت تبلیغیہ کا مقیس علیہ کیونکر بنایا جاسکتا ہے۔

کیا حضرات صحابہ کرام صرف کلمہ اور نماز ہی کھانے کیلئے بھیجے جاتے تھے۔ صرف انہیں چھ باتوں کو لیتے تھے۔ گاؤں گاؤں جماعت لے کر پھرتے تھے اور گلی گلی گشت کرتے تھے۔ اور ایک گاؤں کی مسجد میں ایک شب کیلئے قیام فرماتے تھے۔ اور گاؤں کے لوگوں کو چلہ گزارنے، گشت کرنے اور اپنی کسی خاص پارٹی میں شرکت کی دعوت دیتے تھے۔ اور اس کیلئے چھوٹے بڑے ملکی اور عالمی اجتماع کرتے تھے۔ اور نکلنے سے پہلے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے پہلے جہر کے ساتھ مجتہاد پر درپیک دعا کرتے تھے۔ اور خاص خاص مشاغل کی ہمیشہ پابندی فرماتے تھے۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں ذکر رسول نہیں ہوتا تھا۔ اور ایصالِ ثواب نہیں ہوتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ورد و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا۔ تو پھر کیوں میلادِ مروجہ اور فاتحہِ مرسومہ اور قیامِ مولد کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور تنقیدِ مطلق کی وجہ سے اس پر نکیر کی جاتی ہے؟

”صاحبِ انوارِ ساطعہ نے سیوم اور محفلِ میلاد کے جواز کے لئے جب مطلق قرأتِ قرآن اور ذکرِ رسول کے قرونِ ثلاثہ میں ہونے کا ذکر کیا تو“

”صاحبِ براہینِ قاطعہ حضرت مولانا غلیل احمد صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب مولف کا یہ طریقہ ٹھہرا کہ اگر کوئی متعبد کا حکم پوچھے گا تو مولف مطلق کا حکم بتلا کر گمراہ کیا کرے گا مثلاً سائل کہے گا کہ بکری چوری کی کیسی ہے؟ مولف جواب دے گا کہ بکری حلال ہے۔ قرآن وحدیث میں بکری کو حلال لکھا ہے۔ کوئی کہے گا کہ زوجہ سے نفاس میں صحبت کیسی ہے؟ مولف کہے گا کہ صحبت اپنی زوجہ سے حلال ہے۔ کہیں حرام نہیں لکھا ہے۔ علیٰ ہذا تمام ابواب ٹھہرے کو قیاس کرلو۔ سائل قید کے حکم کا طالب ہوگا مولف مطلق کا حکم بتلا کر گمراہ کیا کرے گا۔ اور تمام دین کو برہم کر دیوے گا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“۔

صفحہ ۸ پر فرماتے ہیں:

”کوئی مفتی ایصالِ ثواب کا منکر نہیں۔ جب کبھی۔ جس وقت بے قید جائز ہے۔ البتہ تخصیصِ بلا نص کے منکر ہیں۔ خصوصیت کسی دن کی (خصوصیت مکان کی خصوصیت ہیئت کی وغیرہ) اگر نص سے ثابت ہو جاوے تو اعتبار کرتے ہیں۔ ورنہ سب ایام (سب جگہ سب ہیئت) برابر جانتے ہیں اور اس پر تخصیص کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔“

مباح بلکہ مستحب بھی جب حرام کا سبب بن جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور جس فعل سے عوام و جہلاء میں مفسدہ وقتئہ اعتقاد یہ یا عملیہ، قالیہ، حالیہ پیدا ہو اس کا ترک خواص پر واجب ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا

اللَّهُ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ (فی تفسیر بیان القرآن)

بتوں کو برا کہنا فی نفسہ ایک امر مباح ہے۔ مگر جب وہ ذریعہ بن جائے ایک امر حرام یعنی گستاخی بجناب باری تعالیٰ کا۔ وہ بھی منہی عنہ اور قبیح ہو جائے گا۔ اس سے ایک قاعدہ شرعیہ ثابت ہوا۔ کہ مباح (بلکہ مستحب بھی ۱۲ منہ ادا الفتاویٰ) جب حرام کا سبب بن جاوے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور ہر چند اوپر یاد دہری آیات میں جو مضامین اثبات توحید و رسالت و ابطال شرک و کفر کے مذکور ہیں۔ بعض اوقات ان پر بھی کفار گستاخی بجناب باری تعالیٰ جل شانہ و مکذیب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کہا کرتے تھے۔ چنانچہ مقامات متعددہ میں وہ منقول ہیں۔ لیکن ان مضامین کا بیان کرنا ممنوع نہیں ہوا۔

وجہ فرق یہ کہ ان مضامین کا ظاہر کرنا واجب اور مطلوب عند الشرع تھا۔ ایسے امر پر اگر کچھ مفاسد مرتب ہو جاویں۔ تو اس امر کو ترک نہ کیا جاوے گا۔ یہ دوسرا قاعدہ ثابت ہوا۔ اور دشنام بت امر مباح تھا واجب اور مطلوب عند الشرع نہ تھا ایسے امر پر جب مفاسد مرتب ہوں گے اس کو ترک کرنا واجب ہوگا۔ یہی فرق ہے دونوں امر میں۔ یہ دونوں فقہی قاعدے علم عظیم ہے۔ بے شمار فروع کا حکم اور فیصلہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ روح المعانی میں ابوالمصور سے یہی فرق ایک سوال کے جواب میں جو ان سے پوچھا گیا تھا منقول ہے۔ اور ابن سیرین سے بھی اس کی تائید نقل کی ہے۔ اور

قرآن مجید کی بعض آیات میں جو معبودان باطلہ کی تحقیر مذکور ہے۔ وہ بہ قصد سب و شتم نہیں۔ بلکہ مناظرہ میں بطور تحقیق مطلوب و استدلال و الزام خصم کے ہے۔ جو مناظرات میں مستعمل ہے۔ اور قرآن سے مخاطب کو فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ تحقیق مقصود ہے یا تحقیر۔ اول جائز دوسرا ناجائز۔ فقط (تفسیر بیان القرآن)

اور امداد الفتاویٰ جدید جلد اول صفحہ ۲۹۶ پر فرماتے ہیں:

”وروی البخاری عن علی رضی اللہ عنہ قال حدثوا الناس بما يعرفون انحبون ان یکذب اللہ ورسوله، فی حقیقة الطريقة“ بعضے پیماک عوام کے سامنے بے تکلف دقائق بیان کر بیٹھتے ہیں۔ بعضے عوام ان کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور بعضے قواعد شرعیہ کے منکر ہو جاتے ہیں۔ سو ہر حال میں اللہ و رسول کی تکذیب کا تحقق ہوا۔ ”والثانی اشد من الاول“ اس حدیث میں اس عادت کی ممانعت ہے۔ ”وروی مسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انه قال ما انت بمحدث قوماً لا یبلغہ عقولہم الا کان بعضهم فتنۃ، فی حقیقة الطريقة“ اس حدیث سے بھی وہی مضمون ثابت ہوتا ہے۔ جو اس سے قبل کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ”ص ۸۲ وفی رد المختار (تحت مسئلة کراهة تعیین السورة فی الصلوة من الدر المختار نصہ حاصل کلام هذا الشیخین بیان وجه الکراهة فی المداومة وهو انه رای ذلک حتما یکره من حیث تغییر المشروع والا یکره من حیث ایهام الجاهل ج ۱/ ۵۲۸“

آیت اور حدیث اور فقہ سب سے یہ قاعدہ ثابت ہوا کہ جس عمل سے عوام و جہلاء میں مفسدہ و فتنہ اعتقاد یہ یا عملیہ یا قالیہ یا حالیہ پیدا ہو اس کا ترک خواص پر

درجہ ہے۔ باقی فتنہ کا حدوث یا عدم حدوث یہ مشاہدہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

بعضے یہودیوں نے ایک شرارت ایجاد کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ راعنا سے آپ کو خطاب کرتے جس کے معنی ان کے عبرانی زبان میں برے ہیں۔ اور وہ اسی نیت سے کہتے اور عربی میں اس کے معنی بہت اچھے ہیں کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے۔ اس لئے عربی داں اس شرارت کو نہ سمجھ سکتے۔ اور اس اچھے معنی کے قصد سے بعضے مسلمان بھی حضور کو اس کلمہ سے خطاب کرنے لگے۔ اس سے ان شریروں کو اور گنجائش ملی۔ حق تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کو مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ) اے ایمان والو! تم (لفظ) راعنا مت کہا کرو (اور اگر اس کے ظاہری مطلب عرض کرنے کی ضرورت پڑا کرے تو) (لفظ انظرنا) کہہ دیا کرو (کہ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہماری مصلحت پر نظر فرمائیے) اور (اس حکم کو) اچھی طرح سن لیجئے (اور یاد رکھئے کہ) اور ان کافروں کو (تو) سزائے دردناک ہوگی (جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی اور وہ بھی چالاکی کے ساتھ کرتے ہیں۔

اس حکم سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے کسی فعل مباح سے کسی کو گنجائش گناہ کرنے کی ملے تو وہ فعل خود اس کے حق میں مباح نہیں رہتا۔ جیسے مثلاً عالم کے کسی فعل سے کوئی جاہل سند لے کر خلاف شرع کام کرنے لگے۔ تو اگر وہ فعل ضروری نہ ہوگا تو خود اس عالم کے لئے بھی منع ہو جائے گا۔ (بیان القرآن)

جو فعل تخصیص فعل منقول نہ ہو اور متروک ہو اس کا احداث بدعت ہے

تبلیغ مروجہ میں تبلیغ کے ساتھ جن خاص اعمال و اشغال کی پابندی کی جاتی ہے۔ ان میں سے اکثر کا قرون ثلاثہ یعنی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین میں تبلیغ کے ساتھ ہونا منقول نہیں۔ اور چونکہ جو داعی اور مقتضی انکافی زمانہ ہے۔ وہ اس زمانے میں بھی موجود تھا تو باوجود داعی اور محرک کے اس زمانہ میں نہ تھا۔ تو ان قیود کا متروک ہونا ظاہر ہے۔ لہذا ان غیر منقول متروک تخصیصات و تنقیذات کا احداث بدعت ہے۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دعوات عبدیت حصہ اول کے مجادلات محدث صفحہ ۲۳ پر فرماتے ہیں:

”یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہئے کہ ایک تو ہے عدم الفعل۔ اور ایک ہے ترک الفعل۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس عدم الفعل تو عدم قصد سے بھی ہوتا ہے۔ اور ترک میں اس کے اعدام کا قصد ہوتا ہے۔ پھر یہ قصد جس مرتبہ کا ہوگا۔ اس فعل کا ناپسندیدہ ہونا ثابت ہوگا۔ اور اس فرق کو اہل اجتہاد خوب سمجھتے ہیں۔ اور پہنچاتے ہیں۔ پس عدم الفعل سے تو اس کا کرنا ناجائز نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ اور کوئی قباحہ شرعی لازم نہ آئے۔ اور ترک الفعل البتہ ناپسندیدہ ہے (اور وعظ السرور میں فرمایا کہ) داعی قدیم ہے۔ تو سکوت شارع ترک الفعل ہوگا اور اگر داعی جدید ہے اور حادث ہے تو سکوت شارع ترک الفعل ہوگا (عدم الفعل جیسے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا سکر جرة ولا خبز له مرفق“

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکی پر اور تشری پر کھانا نہیں کھایا اور نہ کبھی آپ کے لئے چپاتی پکی۔ مشہور تو یہ ہے کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو نہیں کرنا چاہئے۔ اور اس کی تائید اس قاعدہ سے کی کہ عیدین میں مثلاً اقامت اور اذان آپ کے وقت میں نہیں ہوئی لہذا اب اس کو نہ کرنا چاہئے۔ مگر ترک الفعل اور عدم الفعل کے فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ خلط ہوا۔ جو اس قاعدہ کو جان لے گا۔ وہ سمجھے گا کہ عدم الفعل سے اس کا کرنا ناجائز نہ ہوگا۔ بشرطیکہ اور کوئی قباح شرعی لازم نہ آئے۔ اور ترک الفعل سے اس کا کرنا البتہ ناجائز اور بدعت ہوگا۔ جیسے کہ اذان و اقامت صلوٰۃ عیدین کے لئے کہ صلوٰۃ عیدین صلوٰۃ ہیں۔ اور صلوٰۃ باجماعت داعی اور مقتضی اذان و اقامت کی ہے۔ مگر باوجود داعی اور مقتضی کے شارع سے اس موقع پر اذان و اقامت منقول نہیں۔ گو اور مواقع پر ہونا منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترک اذان و اقامت قصد اہوا۔ اس لئے عیدین کے لئے اذان و اقامت بدعت ہے۔

اور اس حدیث میں بیان ہے کہ اس وقت ایسے تکلفات نہ تھے۔ پس مدلول اس کا عدم الفعل ہے۔ نہ کہ ترک الفعل۔ اب اگر کوئی تشری میں کھائے یا چپاتی کھائے تو جائز ہے۔ مگر ازراہ افتخار نہ ہو۔ میز پر کھانے میں چونکہ افتخار و تشبہ کا قبح ہے۔ لہذا وہ اس مستقل دلیل سے ممنوع ہوگا۔

حاصل یہ کہ فعل کا موجب و مقتضی اور داعی پائے جانے کے باوجود وہ فعل یا تخصیص و تنقید فعل نہیں پایا گیا تو یہ ترک الفعل ہے۔ ایسے فعل یا تخصیص فعل کا احداث بدعت ہے۔

علامہ شاطبی الاعتصام جلد ۱/ ۳۶۱ پر فرماتے ہیں:

(والضرب الثانی) ان
یسکت الشارع عن الحكم
الخاص او یترك امرا ما
من الامور وموجبه
المقتضى له قائم وسببه في
زمان الوحي وفيما بعده
موجود ثابت الا انه لم
يجدد فيه امر زائد على
ما كان من الحكم العام في
امثاله ولا ينقص منه لانه لما
كان المعنى الموجب
لشرعية الحكم العقلي
الخاص موجوداً ثم لم
يشرع ولا نه كان صريحا
في ان الزائد على ما ثبت
هنا لك بدعة زائدة.
ومخالفة لقصد الشارع
اذنهم من قصده الوقوف
عند ما حذ هنا لك لا الزيادة
عليه ولا النقصان منه.

(اور دوسری قسم) یہ ہے کہ شارع حکم خاص
سے سکت ہو۔ یا امروں میں سے کسی امر کو
ترک کرے حالانکہ اس کے لئے اس کا
موجب مقتضی قائم ہو۔ اور زمان وحی اور ما بعد
میں اس کا سبب موجود اور ثابت ہو۔ مگر یہ کہ حکم
عام کو علی حالہ باقی رکھا ہو۔ نہ کوئی امر زائد کیا ہو
اس میں نہ کم کیا ہو۔ اس لئے کہ حکم عقلی خاص
کی شریعت کے لئے موجب اور محرک کے
موجود ہوتے ہوئے نہ مشروع فرمایا نہ اس کی
طرف اشارہ و تنبیہ فرمائی۔ تو یہ اس بات کی
صریح دلیل ہے کہ اب جو اس پر اپنی رائے
سے کوئی امر زائد کیا جائے گا وہ بدعت زائدہ
ہوگی۔ اور شارع کے مقصد کی مخالفت ہوگی۔
اس لئے کہ باوجود محرک اور سبب کے پائے
جانے کے شارع کے سکوت سے یہی سمجھا
جائے گا کہ شارع کا مقصد اسی حد تک اس حکم کو
رکھتا ہے۔ بغیر کسی کی اور زیادتی کے۔

۴۔ حضرت مولانا تھانویؒ ”وعظ السرور“ میں فرماتے ہیں:

”اور دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا سبب قدیم ہے۔ جیسے مجالس میلادِ مرہوجہ اور تیجہ، دسواں، چہلم وغیرہا من البدعات، کہ ان کا سبب قدیم ہے مثلاً مجلسِ میلاد کے منعقد کرنے کا سبب ”فرح علی الولادة النبویہ“ ہے۔ اور یہ سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یہ مجالس منعقد نہیں کی۔ کیا نعوذ باللہ صحابہ کا فہم یہاں تک نہیں پہنچا۔ اگر سبب اس کا اس وقت نہ ہوتا تو البتہ یہ کہہ سکتے تھے۔ کہ منشاء ان کا موجود نہ تھا۔ لیکن جب کہ باعث اور بناء اور مدار موجود تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجلسِ میلاد منعقد کی۔ اور نہ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایسی شے کا حکم کیا ہے کہ وہ بدعت ہیں صورتِ بھی اور معنی بھی۔ اور حدیث ”من أحدث فی امرنا هذا ما لیس منه“ میں داخل ہو کر واجب الزد ہیں۔“

نفائس الاثر ہارت ترجمہ مجالس الاثر ص ۱۲۷ پر ہے کہ:

”جس فعل کا سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہو اور کوئی مانع بھی نہ ہو اور باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو تو ایسا کام کرنا اللہ تعالیٰ کے دین کو بدلنا ہے۔ کیونکہ اگر اس کام میں کوئی مصلحت ہوتی تو سرور کائنات اس فعل کو خود ضرور کرتے یا ترغیب دیتے۔ اور جب آپ نے نہ خود کیا نہ کسی کو ترغیب دی تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں بلکہ وہ بدعتِ قبیحہ سینہ ہے۔“

اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا:

”اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم“ تم ہمارے نقش قدم پر چلو اور نئی
نئی بدعات ایجاد مت کرو۔ تم کفایت کئے گئے ہو۔ (یہی طریقہ تمہارے لئے
کافی ہے)۔“

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”كل عبادة لم يتبعها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا تعبدوها“ ہر وہ عبادت جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا سو تم بھی اس کو مت
کرو۔“

اسی لئے حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
قول و فعل کی پیروی کا حکم ہے۔ اسی طرح ترک فعل کی بھی پیروی ضروری ہے۔ چنانچہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو ترک فرمایا وہ فعل بدعت ہے۔
ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

فمن واظب على ما لم يفعل
الشارع صلى الله عليه
وسلم فهو مبتدع والمتابعة
كما تكون في الفعل يكون
في الترك ايضاً.
جس فعل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں
کیا۔ اس پر مواظبت کرنے والا مبتدع ہے۔
اتباع جس طرح فعل میں ہوتی ہے ترک میں
بھی ہوتی ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی ترجمہ مشکوٰۃ میں اول حدیث ”انما الاعمال بالنيات“
کے تحت فرماتے ہیں:

”آں کہ مواظبت نماید بر فعل آنچه شارع نہ کرده باشد مبتدع بود۔ کذا قال
المحدثون جو مواظبت کرے اس فعل پر جس کو شارع علیہ السلام نے نہیں کیا
تو وہ مبتدع ہوگا۔ کذا قال المحدثون۔“

مواہب اللیقہ شرح مستدابی حنیفہ تلفظ بالنیت کی بحث میں ہے:

والاتباع کما یكون فی
الفعل یكون فی الترك
فمن واطب علی مالم یفعل
الشارع فهو مبتدع.

اتباع جس طرح فعل میں ہوتی ہے اسی
طرح ترک میں بھی ہوتی ہے۔ تو جس نے
موافقت کی اس فعل پر جس کو شارع نے
نہیں کیا وہ بدعتی ہے۔

سید جمال الدین المحدث فرماتے ہیں:

”ترکہ صلی اللہ علیہ وسلم سنۃ کما ان فعلہ سنۃ“ یعنی جس
طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سنت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترک
بھی سنت ہے۔ (لہذا جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا کرنا خلاف سنت ہے اور بدعت ہے)

حضرت علیؑ کے نزدیک قبل صلوٰۃ عید نفل نماز بدعت ہے:

ان رجلا یوم العید اراد ان یرضی
قبل صلوٰۃ العید فہاہ علیؑ فقال
الرجل یا امیر المؤمنین انی اعلم
ان اللہ تعالیٰ لا یعذب علی الصلوٰۃ
فقال علیؑ وانی اعلم ان اللہ تعالیٰ
لا یشیب علی فعل لا یفعلہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یحث
علیہ فیکون صلوٰۃ عبثا
والعبث حرام فلعلہ

ایک آدمی نے عید کے دن ارادہ کیا کہ قبل
صلوٰۃ عید نماز پڑھے۔ تو حضرت علی کرم
اللہ وجہہ نے منع فرمایا۔ اس آدمی نے کہا یا
امیر المؤمنین! بے شک مجھے یقین ہے کہ
اللہ تعالیٰ نماز پر عذاب نہیں دیگا۔ تو حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک مجھے
یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فعل پر ثواب نہیں
دے گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نہیں کیا۔ یا اس کی ترغیب نہیں دی۔

تعالیٰ یعذبک به لمخالفتک

لرسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم. (شرح مجمع البحرین و تلمذہ بیان صفحہ ۷۳)

پس تیری نماز عبث ہوگی اور عبث حرام

ہے۔ تب تو شاید تجھے اللہ تعالیٰ اپنے رسول

سے تیری مخالفت کی وجہ سے عذاب دے۔

حضرت ابن عمرؓ نے دعا میں سینہ تک ہاتھ بلند کرنے کو بدعت فرمایا:

عن ابن عمرؓ یقول رفعکم

ایدیکم بدعة ما زاد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم علی هذا

یعنی الصلوة. (مسند احمد)

ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ تمہارا دعا

میں ہاتھ بلند کرنا بدعت ہے کیونکہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں

بلند فرمایا تھا۔ مراد سینہ تھا۔

حضرت ابن عباسؓ نے دعا میں جمع کو بدعت فرمایا:

عن عکرمۃ قال ابن عباس

وانظر السجع من الدعاء

فاجتنبہ فانی عہدت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ

لا یفعلون ذلک. (صحیح بخاری)

حضرت عکرمہ سے روایت ہے کہ حضرت

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ

دعا میں سجع یعنی قافیہ سے پرہیز کرو۔ میں

نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ شروع میں جمع مصحف کو بدعت سمجھتے تھے:

عن ابی بکر الصدیق فی جمع

المصحف قال قلت لعمرؓ کیف

نفعل شیئاً لم یفعل رسول اللہ

حضرت ابو بکر صدیقؓ سے جمع مصحف کے بارے

میں روایت ہے۔ فرمایا کہ میں نے عمرؓ سے کہا کہ

ہم ایسا کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ جسکو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو عمرؓ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ فعل خیر ہے۔ اور عمرؓ برابر مجھ سے مراجعت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کیلئے میرا شرح صدر فرمادیا اور جس کام کو عمرؓ نے مناسب سمجھا میں نے بھی مناسب سمجھا

صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمرؓ
هذا والله خير فلم يزل عمرؓ
يراجعني حتى شرح الله
صدرى لذلك ورايت في
ذلك الذي راى عمرؓ. (بخاری)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتداء میں اس کو ترک فعل سمجھتے تھے۔ اس لئے بدعت قرار دیتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو عدم فعل سمجھتے تھے۔ اس لئے اس کو جائز سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی عدم فعل ہونا واضح ہو گیا تب آپ نے بھی جائز سمجھ لیا۔

زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی جمع مصحف کو ابتداء میں بدعت سمجھتے تھے:

زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے بھی جمع
مصحف کے بارے میں اسی طرح کی
روایت ہے۔

عن زيد بن ثابت في جمع
المصحف ايضاً مثل
ذلك. (بخاری)

بعد طلوع فجر سنت کے علاوہ تنفل بدعت ہے:

مکروہ ہے بعد طلوع فجر کے فجر کی دو
رکعت سنت کے علاوہ نفل پڑھنا اس
لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود
حرص علی الصلوة کے ان دو رکعتوں سے
زیادہ نہیں پڑھا۔

وفي الهداية. يكره ان يتفل
بعد طلوع الفجر باكثر من
ركعتي الفجر لانه عليه السلام
لم يزد عليها مع حرصه على
الصلوة. (ہدایہ کتاب الصلوة)

عید گاہ میں قبل نماز عید نفل پڑھنا بدعت ہے:

لا یتنفل فی المصلی قبل
العید لانہ علیہ السلام لم
یفعل مع حرصہ علی
الصلوة. (ہدایہ، باب العید)

عید گاہ میں قبل عید نفل نہ پڑھے۔ کیونکہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
باوجود حرص علی الصلوٰۃ کے ایسا نہیں کیا۔

عید الفطر کے دن تکبیر بالجہر بدعت ہے:

طوالع الانوار حاشیہ در مختار میں ہے

رفع الصوت بالذکر بدعة
یعنی یوم عید الفطر فیقتصر ای
علی مورد الشرع فانه مکروه
عند العامة تحریماً علی الظاهر
لتعلیلهم بان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم لم یفعله.

یعنی عید الفطر کے دن باواز بلند تکبیر کہنا
بدعت ہے۔ لہذا وہ مورد شرع پر مقتصر
رہے گا۔ کیونکہ عام فقہاء کے نزدیک
مکروہ تحریمی ہے۔ اور فقہاء نے یہ وجہ
بیان کی ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے نہیں کیا۔

بیس رکعت سے زیادہ تراویح بدعت ہے:

امالی اور کفایہ شعی میں باب الصوم میں ہے

الامام اذا اتم التراویح بعشر
تسلیمات وقام وشرع فی
الحادی عشر علی ظن انها
عاشر ثم علم انه زیادة

یعنی امام نے جب تراویح کو دس سلاموں کے
ساتھ پورا کر لیا۔ اور گیارہویں سلام کو شروع کیا۔
یعنی اکیسویں رکعت شروع کر دی، یہ سمجھ کر کہ یہ
دسویں سلام والی تراویح ہے۔ پھر جانا کہ یہ دس

فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْقَوْمِ
 أَنْ يَفْسِدُوا ثُمَّ يَقْضُونَ
 وَحْدَانًا لِأَنَّ الصَّحَابَةَ
 اجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا الْمَقْدَارِ
 فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ مُحَدَّثٌ وَكُلُّ
 مُحَدَّثٍ بَدْعَةٌ. وَكُلُّ بَدْعَةٍ
 ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

سلام سے زائد ہے تو اس پر اور پوری جماعت پر
 واجب ہے کہ نماز کو توڑ دیں۔ (پھر چونکہ نفل نماز
 شروع کرنے سے واجب ہو جاتی) اسلئے سب
 لوگ اس کی قضا کریں۔ مگر تنہا تنہا قضا پر نہیں۔
 اسلئے کہ حضرات صحابہ کا اس مقدار پر اجماع ہے۔ لہذا اس مقدار
 سے زیادہ کرنا محدث ہے اور ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت
 ضلالت ہے اور ہر ضلالت دوزخ میں لیجاتی ہے۔ (اور تنہا تنہا
 اسلئے پر نہیں کہ نفل کا جماعت سے پڑھنا شروع نہیں ہے۔ لہذا
 باجماعت پڑھنا تمدنی و اہتمام میں داخل ہو کر بدعت ہو جائیگا۔

ختم قرآن کے وقت دعا اجتماعاً بلکہ مطلقاً بدعت ہے:

فتاویٰ کبیری، درمختار، فتاویٰ عجیب، فتاویٰ ابراہیم شاہی اور کنز العباد فی شرح
 اوراد میں ہے کہ:

يَكْرَهُ الدُّعَاءُ عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ
 فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَعِنْدَ خَتْمِ
 الْقُرْآنِ بِجَمَاعَةٍ لِأَنَّ هَذَا لَمْ
 يَنْقُلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ الصَّحَابَةِ.

ماہ رمضان میں ختم قرآن کے وقت دعا کرنا
 اور اسی طرح ختم قرآن کے وقت مل کر دعا
 کرنا مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ منقول نہیں
 ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
 صحابہ سے (لہذا بدعت ہے)

کسوف کے وقت خطبہ بدعت ہے:

وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ
 لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقُلْ.

صلوۃ کسوف میں خطبہ نہیں ہے کیونکہ
 خطبہ منقول نہیں ہے۔

صلوٰۃ الرغائب بدعت ہے:

کبیری صفحہ ۴۳۳ میں صلوٰۃ الرغائب کے بدعت ہونے کی دلیل بیان کی ہے کہ:

ان الصحابة والتابعين ومن
بعدهم من الائمة
المجتهدين لم ينقل عنهم
یعنی صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ان
کے بعد کے مجتہدین عالی مقام سے
منقول نہیں ہے۔

سورۃ کافرون مع الجمع پڑھنا بدعت ہے:

عالمگیری جلد ۴/۲۶۴ اور نصاب الاحساب میں ہے:

قرلة الكافرون الى الآخر
مع الجمع مكروه لانها
بدعة لم ينقل ذلك عن
الصحابه والتابعين۔
سورۃ کافرون کا آخر تکب باجمع پڑھنا
مکروہ ہے۔ اس لئے کہ یہ بدعت ہے۔
اور صحابہ کرام و تابعین عظام رضی اللہ عنہم
سے منقول نہیں ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے صلوٰۃ ضحیٰ کو بدعت فرمایا:

روى ان ابن عمر قال فى صلوٰۃ
الضحىٰ انها بدعة (اکام الاکام)
یعنی ابن عمرؓ نے صلوٰۃ ضحیٰ کے بارے میں
فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر دونوں مسجد میں داخل ہوئے:

فاذا عبد الله بن عمر جالس
الى حجرة عائشة والناس
يصلون الضحىٰ فى
المسجد فسألناه عن
صلوتهم فقال بدعة۔
تو ناگہاں دیکھا کہ عبداللہ بن عمرؓ حجرۃ عائشہ
کے پاس تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ
مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔
ہم لوگوں نے حضرت ابن عمرؓ سے ان لوگوں
کی نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ تو

فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ (بخاری مسلم)

چاشت کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متفق ثابت ہے لیکن چونکہ آپ کے زمانہ میں بہ بیت اجتماعی خاص اہتمام سے مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ مطلق نفل کو خاص اہتمام و اظہار سے سنت مسلوکہ کا درجہ دے کر پڑھنا امر زائد سے مقید کر دینا ہے۔ اسی زائد سے مقید کر دینے کو حضرت عبداللہ بن عمر نے بدعت فرمایا:

چنانچہ امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ:

مراده ان اظهارها في المسجد والاجتماع لها هو بدعة لا ان اصل صلوة الضحى بدعة.

حضرت ابن عمر کی مراد یہ ہے کہ چاشت کی نماز کو مسجد میں ظاہر کر کے اور اجتماع و اہتمام کر کے پڑھنا بدعت ہے۔ نہ یہ کہ اصل صلوة ضحیٰ بدعت ہے۔

قال الشاطبي قال المطرطوشي:

فحمله عندنا على وجهين انهم يصلونها جماعة واما افراداً على هيئة التوافل في اعقاب الفرائض.

علامہ شاطبی نے فرمایا کہ طرطوشی نے کہا کہ اس کا محمل ہمارے نزدیک دو ہیں۔ یا تو وہ صلوة ضحیٰ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے تھے۔ یا تنہا تنہا ہی توافل ہی کی ہیئت پر پڑھ رہے تھے۔ لیکن فرض کے فوراً بعد پڑھ رہے تھے۔

حضرت ابن عمرؓ نے نماز عصر میں قنوت پڑھنے کو بدعت فرمایا:

وقال في القنوت الذي كان يفعلہ الناس في عصره انه بدعة. (احکام الاحکام)

اور ابن عمر نے اس قنوت کے بارے میں جو کہ لوگ عصر میں پڑھتے تھے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔

حضرت ابومالک اشجعی صحابی نے دیگر فرائض میں بھی قنوت کو بدعت فرمایا:

ابومالک اشجعی سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے باپ! آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پانچ برس کے قریب علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ کیا یہ حضرات قنوت پڑھتے تھے۔ تو میرے باپ نے کہا کہ اے پیارے بیٹے! یہ محدث اور بدعت ہے۔

عن ابی مالک، الاشجعی قال قلت لابی یا ابت انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر و عمر و عثمان وعلی ہلہنا بالكوفة نحو من خمس سنین کانوا یقتنون قال ای بنی محدث.

(ترمذی، سنائی، ابن ماجہ)

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن المغفل نے نماز میں بسم اللہ بالجہر کو بدعت فرمایا:

ابن عبداللہ المغفل سے روایت ہے فرمایا کہ میں نماز میں تھا اور باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا میرے والد محترم نے سنا تو مجھ سے فرمایا اے پیارے بیٹے یہ بدعت ہے۔ خبردار! بدعت سے بچو! اور فرمایا کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس

عن ابن عبد اللہ بن المغفل قال سمعت ابی وانا فی الصلوۃ اقول بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لی ای بنی محدث ایاک والحدث قال ولم ارا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ابغض الیہ الحدث

کے نزدیک اسلام میں حدیث (بدعت) سے بڑھ کر کوئی چیز مہغوض ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر اور عثمان کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور کسی کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہو۔ لہذا جب تو نماز پڑھے تو الحمد للہ رب العالمین پڑھا کر۔

فی الاسلام یعنی منہ وقد صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع ابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احداً منهم یقولها فلا تفلها اذا انت صلیت فقل الحمد للہ رب العالمین۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے مسجد میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے والوں کو بدعتی فرمایا اور ان کو مسجد سے نکلوا دیا:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک گروہ کے بارے میں سنا کہ وہ ایک مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کو نہیں پایا۔ میں تو تم لوگوں کو مبتدع ہی سمجھتا ہوں۔ اور آپ برابر یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ ان لوگوں کو مسجد سے نکال ہی کر چھوڑا۔

عن ابن مسعود انه سمع قوماً اجتمعوا فی مسجد یمهلون ویصلون علی النبی جہراً فراح الیہم فقال ما عہدنا ذلک علی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اراکم الا مبتدعین فما زال یذکر ذلک حتی اخرجہم من المسجد۔

(طوالح الا لواء غاشیہ، در مختار، مجالس الامراء،
لکھنؤ بزازیر)

کلمہ طیبہ نیز درود شریف بہت بڑی عبادت ہے۔ شریعت میں ان دونوں عبادتوں کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ لیکن اجتماعی صورت اور جہر سے ان کو مخصوص کر دینا ان عبادتوں کو بدعت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ تخصیص مذکور شارع سے ثابت اور منقول نہیں ہے۔

ابو عبد الرحمن السلمی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ عمرو بن عتبہ اور معضد معہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مسجد کو اڑا بنا کر مغرب وعشاء کے درمیان اپنی رائے سے مخصوص طور پر کچھ تعداد سبحان اللہ اور کچھ لا الہ الا اللہ اور کچھ الحمد للہ پڑھتے تھے اس کی خبر حضرت عبداللہ بن مسعود کو دی گئی۔ تو حضرت ابن مسعود نے خبر دینے والے سے فرمایا کہ جب وہ بیٹھیں تو مجھ کو خبر کرنا۔ چنانچہ جب وہ لوگ بیٹھے۔ تو آپ کو خبر دیا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے اور اس وقت آپ کے اوپر نقاب دار ٹوپی تھی۔ آپ ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ اور اپنے سر سے ٹوپی اتار دی۔ پھر فرمایا میں ابن ام عبد ہوں۔ یقیناً تم نے بہت ہی تاریک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا تم

اخرج ابو عبد الرحمن السلمی فی کتابہ کان عمرو بن عتبہ ومعضد فی اناس من اصحابہا اتخذوا مسجداً یسبحون فیہ بین المغرب والعشاء کذا یہللون کذا ویحمدون کذا فاخبر بذلك ابن مسعود فقال الذی اخبرہ اذا جلسوا فاذنی فلما جلسوا اذنه فجاء عبداللہ علیہ برنسہ حتی دخل علیہم وکشف البرنس عن راسہ ثم قال انا ابن ام عبد لقد جئتم بدعة ظلما او قد

فصلتہ اصحاب محمد
علماً فقال معضد وکان
رجلاً متفوهاً واللہ ماجئنا
ببدعة ظلمنا ولا فضلنا
اصحاب محمد فقال
عبداللہ لئن اتبعتم القوم لقد
سبقوکم سبقاً بیناً ولئن
درتم یمینا وشمالاً لقد
ضللتم ضلالاً بعيداً۔

اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم میں افضل
ہو۔ اس پر معضد نے کہا۔ اور معضد ایک
فضول گو آدمی تھے۔ کہ اللہ کی قسم! ہم نے
سیاہ بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ اور نہ ہم
اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
افضل ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے
فرمایا کہ اگر تم قوم کی اتباع کرو گے تو یقیناً بڑا
رتبہ پاؤ گے اور اگر تم داہنے اور بائیں پھرے
تو یقیناً بہت بڑی گمراہی میں پڑو گے۔

تبلیغ مروجہ کے موجودہ قیود و تخصیصات کے جو مقتضیات اور دوائی بیان کئے
جاتے ہیں۔ وہ سب قرون ثلاثہ میں موجود تھے۔ جس طرح امور مذکورہ بالا کے دوائی
موجود تھے۔ لیکن قرون ثلاثہ میں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی لئے حضرات صحابہ و علمائے
کاملین نے ان پر بدعت کا حکم جاری فرمایا۔ کیونکہ ایسی صورت میں ان کی حیثیت
ترک فعل کی ہے۔ عدم فعل کی نہیں۔ تو تبلیغ مروجہ کے قیود و تخصیصات باوجود دوائی اور
مقتضیات کے قدیم ہونے کے کیوں نہ متروک سمجھے جائیں گے۔ اور کیوں ان پر
بدعت کا حکم جاری نہ ہوگا۔ اور جو قید قرون ثلاثہ میں ثابت ہو لیکن وظیفہ تبلیغ سے خارج
ہو مثلاً چلہ وغیرہ اگر اس کا وجود ثابت کیا جائے تو ضروری ہے کہ قرون ثلاثہ میں اس کا
وظیفہ تبلیغ ہونا بھی ثابت کیا جائے ورنہ وہ بھی متروک ہی سمجھا جائے گا۔ جیسا کہ مثلاً
سیدنا ابن عمرؓ نے چھینک کے موقع پر الحمد للہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کو وظیفہ

عطاس سے خارج ہونے کی وجہ سے منع فرمایا۔ جیسا کہ اوپر بایں الفاظ اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ کہ:

”اتنی بات اور معلوم ہو گئی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارع علیہ السلام نے بتلا دیا ہے اس پر اپنی رائے سے وہ اضافہ بھی جائز نہیں جو اگرچہ فی نفسہ مستحب اور عمل فاضل ہے مگر اس سے خارج ہے۔ جیسا کہ السلام علی رسول اللہ ﷺ اعمال فاضلہ و مستحبہ ہے۔ مگر مطلق ہے۔ اور وظیفہ عطاس سے خارج ہے۔ اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو منکر و بدعت سمجھا۔

اہل بدعات جو یہ کہا کرتے ہیں کہ فلاں عمل کی صریح ممانعت نہیں ہے اور اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ ان نصوص سے اس بات کا اچھی طرح جواب ہو گیا کہ جو چیز قرون ثلاثہ سے منقول نہ ہو اور اس کی حیثیت ترک فعل کی ہو تو اس کا احداث بدعت ہے۔

اجزاء کے مباح ہونے سے ہیئت مرکبہ مجموعہ کا جائز و مباح ہونا ضروری نہیں۔ اگر قرون ثلاثہ میں اس ہیئت ترکیبیہ مجموعہ کا وجود شرعی نہیں۔ تو اس کا احداث بدعت ہے چھینک آنے پر الحمد للہ کہنا جائز و مستحب ہے۔ اور السلام علی رسول اللہ کہنا مطلقاً جائز اور مستحب ہے۔ مگر چھینک کے موقع پر دونوں کا ملانا بدعت ہے۔

عن نافع ان رجلا عطس الى	حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک
جنب ابن عمر فقال	آدمی کو حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس
الحمد لله والسلام على	چھینک آئی تو اس نے کہا کہ الحمد للہ
رسول الله قال ابن عمر وانا	والسلام علی رسول اللہ، تو ابن عمر نے فرمایا

اقول الحمد لله والسلام
 علی رسول اللہ و لیس ہکذا
 علمنا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم علمنا ان نقول
 الحمد لله علی کل حال۔
 کہ میں بھی الحمد للہ اور السلام علی رسول
 اللہ کہتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 نے اس طرح ہم کو نہیں سکھایا۔ بلکہ ہم کو
 سکھایا ہے کہ ہم اس موقع پر ہمیشہ صرف
 الحمد للہ کہیں۔

حالانکہ الحمد للہ کہنا اور السلام علی رسول اللہ منجملہ مستحبات اور اعمال فاضلہ میں
 سے ہے مگر چونکہ وظیفہ عطاس سے خارج ہے۔ دونوں مستحب اجزاء کو ملایا تو وہ
 بدعت سمجھا گیا۔

نفل پڑھنا بھی جائز و مستحب۔ اور عید کی نماز بھی جائز! مگر دونوں کے ملانے کو
 حضرت علیؑ نے منع فرمایا۔ جیسا کہ اوپر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

صلوۃ ضحیٰ بھی مستحب اور عمل صالح کے لئے تداعی و اہتمام بھی جائز۔ مگر صلوۃ
 ضحیٰ نافلہ کے ساتھ تداعی و اہتمام ملانے کو بدعت قرار دیا گیا۔ ”ضرور نیست کہ بقائے
 ہمہ کیفیات اجزاء میں مرکب، بلکہ جائز است کہ در مجموعہ چیزے پیدا شود کہ در واحد
 از اجزائے مجموعہ نہ بود“ ”قال التفتازانی فی شرح العقائد، ربما یکون مع
 الاجتماع مالا یکون مع الانفراد کقوة الحبل المؤلف من الشعرات“
 یعنی مرکب مجموعہ میں اجزاء کی تمام کیفیات و صفات کا عینہا باقی رہنا ضروری
 نہیں۔ بلکہ جائز ہے کہ مجموعہ میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو کہ مرکب اور مجموعہ کے
 جزء میں نہ ہو۔ علامہ تفتازانی شرح العقائد میں فرماتے ہیں کہ بسا اوقات اجتماع میں
 وہ بات پیدا ہو جاتی ہے جو انفراد کی حالت میں نہیں ہوتی جیسے کہ ایک بال اور بہت
 سے بالوں کو ملا کر بنائی ہوئی رسی۔

امام شاطبی الاعتصام جلد ۱/ ۳۳۵ پر فرماتے ہیں:

فاذا اجتمع في النافلة ان
تلتزم التزام السنن الرواتب
اما دائما واما في اوقات
محلولة وعلى وجهه
محدود، واقیمت فی
الجماعة فی المساجد التي
تقام فيها الفرائض او
المواضع التي تقام فيها
السنن الرواتب فذلك
ابتداء، والدلیل علیہ انه لم
يات عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا عن اصحابه
ولا عن التابعين لهم باحسان
فعل هذا المجموع هنكذا
مجموعاً وان اتى مطلقاً من
غير تلك التقيدات فالتقييد
في المطلقات التي لم يثبت
بدليل الشرع تقييدها رای
في التشريع.

جب نفل نماز کے ساتھ سنن رواتب کا سا
التزام خواہ دائمی طور پر ہو یا اوقات
محدودہ میں اور کوئی مخصوص ہیئت اور
طریقہ، ان مساجد میں کہ جس میں
فرائض قائم کی جاتی ہیں۔ جماعت کے
ساتھ قیام یا سنن رواتب کے اقامت کی
جگہوں میں ان نوافل کا قیام یہ متعدد
امور مجتمع ہو جائیں تو یہ ابتداء ہے۔ اور
اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ مجموعہ مجموعی
حیثیت سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ثابت ہے نہ آپ کے اصحاب اور نہ
تابعین سے۔ گو بغیر ان تقیدات کے
مطلقاً ثابت ہے۔ پس مطلقات میں وہ
تقید جو بدلیل شرع ثابت نہ ہو۔
شریعت میں رائے زنی اور دست
اندازی ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب "براہین قاطعہ" صفحہ ۷۸ پر فرماتے ہیں:

”سنن کا مجموعہ بھی وہ ہی محمود ہوتا ہے کہ خالی کراہت و بدعت سے ہو اور جمع موافق شرع کے ہو۔ ورنہ جمع سنن سے کراہت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو کہ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا سنت تھا۔ اور نماز سنت تھی۔ مجموعہ مکروہ مشابہ بالمل کتاب ہو گیا۔ اور رکوع شروع، اور قرآن شروع جمع دونوں کا مکروہ ہوا۔ دلی ہذا مگر مولف نے ایک قاعدہ سیکھ لیا ہے کہ جس کے مفردات اجزاء مباح ہوں گے مرکب بھی مباح رہے گا اور یہ خود نا تمام ہے“

مولف انوار ساطعہ نے کہا تھا کہ فاتحہ مرسومہ اور سیوم وغیرہ میں عبادت بدنی و مالی کا اجتماع ہے اور ہر دو جائز ہیں۔ دونوں جمع کرو تو کہتے ہیں ثابت نہیں۔ تو یہ وہی مثال ٹھہرے گی کہ جب کوئی مفتی شریعت حکم دے کہ بریانی کھانا جائز ہے۔ کیونکہ وہ گوشت حلال و برنج حلال اور زعفران حلال سے مرکب ہے۔ اور ان مباحات کا مجموعہ مباح تو اس کے جواب میں کوئی یہودہ سر پھوڑنے کو تیار ہو جاوے کہ صاحب یہ سب جدا جدا ثابت لیکن ہم تو جانیں کہ اس کے مجموعہ کا ذکر قرآن یا حدیث میں کہیں دکھاؤ۔ یہ حرف کہاں لکھے ہیں۔ کہ بریانی کھانا درست ہے۔ پس جس طرح اس بے ہودہ کو سب عقلاء، سفیہ العقل اور قابل مستحکمہ جانیں گے اسی درجہ میں ان صاحبوں کی بات ہے۔

اس کے جواب میں حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ براہین قاطعہ

میں فرماتے ہیں:

”فی الواقع مولف معنی سے بے خبر ہے۔ اس کو بتلانا چاہئے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ طعام کو رو برو رکھا جائے۔ اور اس کو رکھ کر قرآن پڑھا جائے اور مسلمان اپنی زبان سے ثواب پہنچائے۔ اور ہدوں اس کے ایصال ثواب طعام کا نہ ہو۔

یہ ہیئت کہیں قرونِ ثلاثہ میں ثابت نہیں۔ بدعت ہے یہ معنی ہیں پھر مولف نے خود ہی اپنے ذہن سے معنی تجویز کئے کہ مرکب کرنا مالی و بدنی کا مراد ہے۔ سو یہ غلط ہے۔ بلکہ یہ ہیئت حاصلہ مراد ہے۔ نہ نفس ترکیب کہ ہیئت حاصلہ میں تشبہ ہنود کا بھی ہے۔ اور تقیید مطلق کی بھی۔ چنانچہ واضح ہووے گا۔

اور پھر مولف نے مثال بریانی کی لکھی ہے کہ سب اجزاء مباح ہیں تو مرکب بھی مباح ہوگا۔ اور یہ مثال خود مخدوش ہے۔ کیونکہ اگر سب اجزاء مباح سے ترکیب ہو اور پھر ہیئت حاصلہ بھی مباح ہو اس وقت اباحت ہوتی ہے۔ اور اگر ہیئت میں کراہت یا حرمت آ جاوے گی تو مرکب کا حکم بدل جاوے گا۔ جیسا کہ بریانی ہے۔ کہ بعد ترکیب مباحات کی ہیئت بھی مباح حاصل ہوئی ہے۔ مگر اس ترکیب میں زعفران کا سُکر ظاہر ہو جاوے تو یہ سبب مسکر ہونے کے حرام ہو جاوے گی۔ حالانکہ سب اجزاء مباح تھے۔ تمر اور پانی کا غلیظ بنایا جاوے۔ بعد کف دینے کے جو ہیئت حاصل ہوئی۔ حرام ہو گیا علیٰ ہذا فاتحہ میں طعام و قرآن کی ہیئت ترکیب میں جو تشبہ حاصل ہوا۔ اور تقیید مطلق آیا بدعت مکروہ ہو گیا۔ اگر مولف کو فہم نہ تھا تو کسی سے پوچھ لیتا۔ مگر اس کو تو خود رائی و خود پسندی نے ذلیل کرایا۔ خود خیف الحقل ہے۔ اور مضحکہ خیز بات کرتا ہے۔

اور منع ہونے اس ہیئت ترکیب فاتحہ کی نص کی جو طلب ہے تو سنو! ”ایسا کم ومحدثات الامور الحدیث ومن تشبه بقوم فهو منهم“ (الحديث) اس سے چشم روشن کرو۔ شرح آگے آتی ہے۔ اور اپنے اس دعویٰ کو کہ ممانعت جمع بین العبادتین کی نص نہیں۔ محض کم فہمی سمجھو کہ کلام اس ہیئت ترکیبہ میں ہے کہ اس میں کوئی امر غیر مشروع پیدا ہو جاوے نہ مطلق ترکیب میں۔ پہلے آدی کلام کو سمجھے پھر بولے ورنہ خوار ہوتا ہے۔

اور صفحہ ۹۹ پر فرماتے ہیں:

پہلے لکھا گیا کہ ایصالِ ثواب کلمہ اور قرآن کو کوئی منع نہیں کرتا۔ مولف بے سود
تطویل کرتا ہے۔ مفتیوں نے جواب میں ایصالِ ثواب کو مستحسن لکھا ہے۔ مگر
مولف آنکھ نہیں رکھتا۔ مولف نے یہ قاعدہ ذہن نشین کر لیا ہے کہ جو حکم اجزاء کا
ہوتا ہے وہ ہی مجموعہ مرکب و ہیئت ترکیبیہ کا ہوتا ہے۔ اور اس کا پہلے بطلان
ہو چکا ہے پس اب جو فضائل کلمہ کے اور ایصالِ ثواب کے لکھتا ہے کسی کو مضہ
نہیں۔ لہذا اس میں کلام کرنا ہی حاجت نہیں۔ کلمہ کو کس نے بدعت کہا ہے۔

گر نہ بیند بروز شہرہ چشم چشم آفتاب را چہ گناہ

تبلیغ مروجہ کے مجموعہ مرکب اور ہیئت ترکیبیہ کے لئے وجود شرعی نہ ہونا بالکل
ظاہر ہے قرونِ ثلاثہ بلکہ زمانہ مابعد میں بھی چودہ سو سال تک اس ہیئت ترکیبیہ مجموعہ کا
پتہ و نشان نہیں۔ اجتماع ہو، اس میں تشکیل جماعت ہو، چلہ دیا جائے، صرف چھ باتیں
ہوں۔ ہر مقام پر وہاں کی مسجد میں قیام ہو، صرف ایک رات کے لئے قیام ہو، خاص
طریقے سے وقت معینہ پر گشت ہو، مسجد سے نکل کر گشت سے پہلے اور خروج و سفر سے
پہلے اجتماعی دیر دیر تک دعا ہو اور جہر کے ساتھ ایک آدمی دعا کرے اور سب لوگ زور
زور سے آمین کہیں، پھر گشت میں لوگوں کو مسجد میں مجتمع ہونے کی کوشش ہو، اس اجتماع
میں تقریر ہو، مقرر خواہ جاہل اور فاسق معطن ہی ہو، صرف فضائل بیان کرنے پر اکتفا
ہو وغیرہ اور ہر جگہ اور مقام پر یہی مخصوص طریقہ اختیار کیا جائے، کہیں اس کے خلاف
نہ ہو اور اگر کوئی ذرا بھی قول اور فعل میں ضرورت اور تقاضائے مقام و حال سمجھ کر اس
کے خلاف کرے تو کہا جائے کہ یہ ہمارے اصول اور معمول کے خلاف ہے۔ خواہ وہ
قول و فعل شریعت کے موافق ہو اور اسکو مطعون کیا جائے، تو یہ ہیئت مجموعی کذائی تو قرون
ثلاثہ میں نہ تھی بلکہ قرونِ اولیٰ سے لیکر اب تک کا زائد از ہزار برس اس سے خالی ہے۔

اگر تخصیص منقول نہیں ہے لیکن ترک نہیں بلکہ عدم فعل ہے تو امور مباحہ سے تخصیص اس شرط سے جائز ہے کہ کوئی قبح و مفسدہ لازم نہ آئے
امام شاطبی الاعتصام/۳۶۰ فرماتے ہیں:

ان هذا اصلا لهذه المسئلة
لعل الله ينفع به من انصف
من نفسه، وذلك ان
سكوت الشارع عن الحكم
في مسئلة ما او تركه لامر
ما على ضربين.
اس مسئلہ کے متعلق ایک شرعی اصول ہے
شاید انصاف پسند کو اللہ تعالیٰ اس سے نفع
دے وہ یہ کہ کسی مسئلے میں حضرت شارع کا
حکم سے سکوت فرمانا یا ترک فرمانا کسی وجہ
سے دو طرح پر ہوتا ہے۔ ایک عدم ہے
دوسرا ترک ہے۔

ترک کا بیان اور حکم اوپر بیان ہو چکا ہے اور وہی ضرب ثانی تھا۔ جو بحوالہ شاطبی
ذکر کیا گیا۔ اب یہاں ضرب اول یعنی سکوت شارع بحیثیت عدم بیان کیا جاتا ہے۔
چنانچہ امام شاطبی فرماتے ہیں:

احدها ان يسكت عنه او
يتركه لانه لا داعية له
تقتضيه، ولا موجب يقرر
لاجله، ولا وقع سبب
تقريره كالنوازل الحادثة
بعد وفاة النبي صلى الله
عليه وسلم فانها لم تكن
يعني ایک تو یہ ہے کہ کسی مسئلے میں شارع حکم
سے سکوت اس لئے کرے کہ اس حکم کا کوئی
داعیہ نہیں تھا کہ اس حکم کو مقتضی ہوتا۔ کوئی
موجب نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے حکم کا تقرر
ہوتا اور نہ اس حکم کی تقریر کا کوئی سبب واقع ہوا
جیسے وہ نئے واقعات جو بعد وفات نبی صلی
اللہ علیہ وسلم حادث ہوئے۔ اور چونکہ وہ

موجودہ ثم سکت عنہا
مع وجودہا وانما حدث
بعد ذلک فاحتاج اهل
الشريعة الى النظر فیہا
واجرائہا علی ماتبین فی
الکلیات التی کمل بها
الدین کجمع المصحف
ثم تدوین الشرائع وما
اشبه ذلک۔

موجود ہی نہ تھے اس لئے سکوت کا سوال ہی
نہیں پیدا ہوتا۔ لہذا اہل شریعت کو ان نئے
واقعات کے بارے میں حکم شرعی معلوم
کرنے کے لئے غور و فکر کرنے کی حاجت
ہوئی اور انہوں نے ان نئے واقعات کو ان
کلیات پر جاری کیا جو شریعت میں متہین اور
واضح ہو چکے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے دین
کھل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جمع
مصحف پھر شرائع کی تدوین اور ان جیسے کام۔

اور حضرت مولانا تھانویؒ کا ارشاد بحوالہ دعوات عبدیت حصہ اول کے مجادلات
معدلت صفحہ ۲۳ پر گزر چکا ہے۔

اصول شرعیہ نیز قواعد عقلیہ میں سے یہ امر مسلم ہے کہ جو فعل نہ مامور بہ ہو نہ
منہی عنہ یعنی نصوص شرعیہ میں نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہو۔ اور نہ اس کے کرنے کی
ممانعت ایسا امر مباح ہوتا ہے اور ہر چند کہ مباح فی حد ذاتہ نہ طاعت ہے نہ معصیت،
مگر عوارض خارجہ کے اعتبار سے ممکن ہے کہ کبھی طاعت بن جائے اور کبھی معصیت
ہو جائے۔ مثلاً چلنا کہ ایک فعل مباح ہے نہ اس پر ثواب نہ عقاب، مگر ممکن ہے کہ اس
میں کوئی ایسی مصلحت و منفعت ہو جس سے یہ عبادت ہو جائے۔ مثلاً مسجد یا مجلس وعظ
کی طرف چلنا۔ یا کسی جتلے محن کی امداد و عیادت یا تعزیت کے لئے چلنا۔ اور ممکن
ہے کہ اس میں کوئی ایسی مضرت و مفسدہ ہو جس سے یہ معصیت ہو جائے۔ مثلاً ناچ
دیکھنے کو یا شراب خواری کے لئے چلنا۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے، پینے، پہننے، رہنے سہنے

وغیرہ عادات میں مختلف اقسام و انواع کا استعمال کرنا مباح ہے۔ اگرچہ ثبوت فعل جناب شارع علیہ السلام سے نہ ہو۔ مثلاً چننا مباح ہے تو جس طرح پیدل چلنا مباح ہے اسی طرح سواری پر چلنا بھی مباح ہے۔ اور وہ سواری اونٹ ہو یا گھوڑا، گدھا ہو یا خچر، پہلی ہو یا تھک، ریل ہو یا جہاز کوئی ہو۔ اسی طرح ہر قسم کا لباس پہننا اور ہر قسم کے فرش اپنے گھر میں یا مسجد میں بچھانا مباح ہے۔ بشرطیکہ محذورات شرعی اور مضرت لازمی و متعدی سے بچتا رہے۔

مضرت و مفسدہ دو قسم کا ہے۔ (۱) لازمی (۲) متعدی

(۱) لازمی وہ جس سے خود فاعل کو ضرر پہنچے۔ اور اسی کو عملاً کہا جاتا ہے۔ یعنی خود فاعل کا عقیدہ اور علم فاسد ہو جائے۔

(۲) متعدی وہ جس سے دوسروں کو ضرر پہنچے اور اس کو عملاً کہا جاتا ہے۔ یعنی فاعل کے عمل سے دوسروں کا عقیدہ یا علم فاسد ہو جائے۔

جس طرح فعل مباح بوجہ لزوم ضرر لازمی کے واجب المنع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بوجہ ترتب ضرر متعدی کے ممنوع ہو جاتا ہے۔

مضرت لازمی ہو یا متعدی، وہ بھی دو قسم کا ہے۔ ایک مباح کا معصیت بن جانا۔ دوسرا مباح کا بدعت ہو جانا۔

مضرت لازمی جو معصیت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ تشبہ،

اسراف اور خیلاء وغیرہ اس کا معارضہ ہو جائے۔

عن ابن عباس قال كل ما شئت

والله ما شئت ما اخطاك ثنان

م ف و مخيله (رواہ بخاری، مشکوٰۃ)

تہمارے اندر نہ ہو۔ اسراف اور کبر

ابن عباس سے روایت ہے فرمایا کہ جو چاہو

کھاؤ جو چاہو پہنو۔ جب تک کہ دو چیزیں

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه
عن جده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كلوا
واشربوا وتصدقوا والبسوا
مالم يخالط اسراف ولا
ومخيلة. (رداوا احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے
باپ اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب
تک کہ تم سے اسراف اور کبر نہ مل جائیں۔

یہ نظیر ہے اس مباح کی کہ فی نفسہ امر مباح تھا۔ لیکن جب اس میں مفسدہ اور
ضرر پیدا ہو گیا تو ناجائز اور مکروہ و ممنوع ہو گیا۔ مگر یہ مفسدہ و ضرر لازمی ہے کہ اس کا
فساد اور ضرر فاعل ہی تک محدود رہتا ہے۔ لہذا فاعل گنہگار ہوگا۔ واجب ہے کہ اس فعل
مباح کو ترک کر دے۔

اسی طرح مفسدہ و ضرر متعدی کی صورت میں بھی فعل مباح کا ترک کرنا
ضروری ہوگا۔ اور اس فعل کا کرنا ممنوع و معصیت ہوگا۔ مثلاً کوئی ایسا مریض کہ جس کا
مرض محسوس نہیں۔ اور طبیب حاذق نے اس کو افطار صوم کی اجازت دیدی تو گو اس کو
کھانا پینا فی نفسہ علی الاعلان جائز ہے۔ مگر جس مقام پر یہ احتمال ہو کہ دوسرے لوگ یہ
حالت دیکھ کر روزہ کی بے وقعتی کر کے اپنا روزہ تباہ کر دیں گے۔ تو اس مقام پر یہ امر
جائز بھی ناجائز بن جائے گا۔ بلکہ اس کا اخفا ضروری ہوگا۔ اور یہ امر بہت ظاہر ہے۔
امام شاطبی الاعتصام جلد ۲/۲۶ میں فرماتے ہیں:

فكل عمل اصله ثابت شرعاً
الا ان في اظهار العمل به
والمداومة على ما يخاف ان
يعتقد انه سنة فتركه مطلوب.
ہر وہ عمل جس کی اصل شرعاً ثابت ہو۔ مگر یہ
کہ اس عمل کے اظہار اور مداومت سے
خوف ہو کہ اس کو سنت سمجھ لیا جائے گا۔ تو
اس کا ترک مطلوب ہے۔

پس یہ امور گوئی حد ذاتہا مباح ہیں مگر ان عوارض خارجیہ ضرر۔ وفساد لازمی و متعدی کی وجہ سے ممنوع و معصیت ہو گئے۔ کیونکہ ضرر وفساد لازمی ہو یا متعدی منہی عنہ ہیں۔ اور جائز کے ساتھ ناجائز کے مل جانے سے جائز امر بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔
 ”اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام“ یعنی جب حلال اور حرام مل جائیں تو مجموعہ حرام ہی ہوتا ہے۔ مشہور مسئلہ ہے۔

اور مضرت جو بدعت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ فعل کو علماً یا عملاً اپنے درجہ پر نہ رکھا۔ چنانچہ اگر مباح کو درجہ اباحت پر نہ رکھا۔ بلکہ اس کو مستحب یا سنت یا واجب اعتقاد کیا یعنی عبادت مقصودہ سمجھا۔ اور اس کو کار ثواب سمجھا اور ترک کو موجب عقاب تو پھر یہ امر مباح بدعت ہو جائے گا۔ اور یہ ضرر وفساد لازمی ہے۔ کہ تغیر شرع اور تعدی حدود اللہ ہے۔ اور اگر خود قائل نے تو اس کو مباح ہی سمجھا۔ فعل کو اپنے مرتبہ ہی پر رکھا۔ لیکن اس مباح کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ عوام اس کو درجہ اباحت سے بڑھا کر سنت یا مستحب واجب سمجھنے لگے تو بھی بدعت ہو جائے گا۔ اور یہ ضرر وفساد متعدی ہے۔

عالمگیری بیان سجدات میں ہے:

ما یفعل عقب الصلوة	یہ جو نماز کے بعد (سجدہ) کیا جاتا ہے مکروہ
مکروہ لان الجہال یعتقد	ہے۔ اس لئے کہ جاہل لوگ اس کو سنت یا
ونہا سنة او واجبة وکل	واجب اعتقاد کرنے لگیں گے اور جو مباح
مباح یوڈی الیہ مکروہ	اس کی طرف موڈی ہو مکروہ ہے۔ ایسا ہی
(کذافی الزاہدی)	زاہدی میں ہے۔

تاتار خانہ اور عالمگیری میں ہے:

ہکرہ للانسان ان يختص آدمی کیلئے مسجد میں کسی خاص جگہ کو نماز
لنفسه مکانا فی المسجد پڑھنے کیلئے مخصوص کر لینا مکروہ ہے (کیونکہ
یصلی فیہ: اس میں تعہید و تخصیص مطلق ہے جو کہ تغیر دین ہے)

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب براہین صفحہ ۶۳ پر فرماتے ہیں:

”التزام کہ جس کو بدعت کہتے ہیں وہ ہے کہ مباح یا مستحب کو واجب یا سنت
موکدہ اعتقاد کرے۔ یا مثل موکدات کے اس پر عمل درآمد کرے۔

صفحہ ۸۲ پر فرماتے ہیں:

”کسی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منضم ہو جائیں کہ وہ ممنوع ہوں تو
مجموعہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسے امور منضم ہوں کہ مباح ہیں یا مستحب ہیں تو
اگر درجہ اباحت و استحباب پر ہیں تو درست ہیں۔ اور جو اپنے درجہ سے بڑھ
جاویں تو بدعت ہو جاتے ہیں۔

ارشاد نبوی ”من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فهو رد“ ”یعنی جو
ہمارے امر (دین) میں نئی بات ایجاد کرے تو وہ مردود ہے“ کے تحت ملا علی قاری نے
فرمایا کہ:

”فیہ اشارة الی ان احداث ما لا ینازع الکتاب و السنة لیس
بمذموم“ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایسے امر کا احداث مذموم نہیں جو
کتاب و سنت کا منازع نہ ہو۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں:

یعنی مالیس منہ سے مراد وہ چیز ہے جو مخالف و مغیر دین ہو۔
تو اس کے بارے میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ پراہین قاطعہ صفحہ ۴۰ پر
فرماتے ہیں:

”مالیس منہ میں لفظ ”ما“ فرمایا ہے کہ لفظ عموم کا ہے پس محدث خواہ خود ذات
شے ہو۔ خواہ وصف و قید شے کا ہو۔ خواہ احداث بلا واسطہ ہو خواہ بواسطہ سب
مردود ہوگا اور یہ قاعدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب بجز اور لا بجز سے ناجائز ہوتا
ہے۔ پس غیر منازع کتاب و سنت کا وہی ہوتا ہے کہ جس کی دلیل جواز کی
کتاب و سنت میں موجود ہو۔ علیٰ ہذا مخالف و مغیر دین سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر
کوئی وصف پیدا ہو جائے کہ جس سے تغیر حکم شرعی کی لازم آجائے وہ بھی مالیس
منہ میں داخل ہے۔ کوئی مباح کو سنت جانے یا سنت جیسا معاملہ کرے یا کسی
مطلق کو مقید کرے۔ یا مقید کو مطلق کرے یا کسی غیر دین اسلام کے ساتھ تشبیہ
لازم آوے کہ یہ سب ”مالیس منہ“ میں داخل ہے۔“

پھر اس کے آگے فرماتے ہیں:

”مجموعہ مقید کا سبب قید کے غیر مشروع اور بدعت ہو جاتا ہے اصل کی وجہ سے
غیر مشروع نہیں ہوتا۔ بلکہ قید کے سبب بدعت ہو جاتا ہے۔“

صفحہ ۵۶ پر فرماتے ہیں:

”خود امر منصوص مباح بھی بعض اوقات بسبب اس تا کہد کے مکروہ ہو جاتا ہے
جیسا صلوٰۃ ضحیٰ کہ تداعی و اہتمام سے مساجد میں ادا کرنے سے صلوٰۃ ضحیٰ
مستحب کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت فرمایا۔“

صفحہ ۶۲ پر فرمایا کہ:

”حکم شارع کو اپنے محل و مورد پر قصر کرے۔ کسی وجہ سے تعدی نہ کرے۔ اگر
کرے گا تو تغیر حکم شارع کا ہو جائے گا۔ اور تغیر حکم شرعی ہی کو بدعت کہتے ہیں۔“

ایسے امور متعلقہ یہ غیر منقولہ تخصیص جو کسی مامور بہ کے موقوف علیہ ہوں کہ بغیر انکے مامور بہ پر عمل نہیں ہو سکتا تو وہ تخصیص بدعت نہیں

حضرت مولانا تھانویؒ وعظ "السرور" میں فرماتے ہیں:

"جاننا چاہئے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئیں (اگر وہ ایسی ہیں کہ) ان کا سبب داعی بھی جدید ہے۔ اور وہ موقوف علیہ کسی مامور بہ کی ہیں کہ بغیر ان کے اس مامور بہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کتب دینیہ کی تصنیف اور تدوین، مدرسوں اور خانقاہوں کی بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں سے کوئی شے نہ تھی (گو ان کی اصل موجود تھی) اور سبب داعی ان کا جدید ہے اور نیز یہ چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بہ کی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھئے کہ زمانہ خیریت نشانہ میں دین کی حفاظت کے لئے وساٹا محدثہ میں سے کسی شے کی ضرورت نہ تھی۔ تعلق مع اللہ یا با لفظ آخر نسبت سلسلہ سے بہ برکت حضرت نبوت سے سب مشرف تھے۔ قوت حافظہ اس قدر قوی تھا کہ جو کچھ سنتے تھے۔ وہ سب نقش کا لکھ ہو جاتا تھا۔ فہم ایسی عالی پائی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع و تدین بھی غالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ غفلتیں بڑھ گئیں۔ قوی کمزور ہو گئے ادھر اہل اہوا اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا۔ تدین مغلوب ہونے لگا۔ پس علمائے امت کو قوی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا۔ پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی ہر جمیع اجزاء تدوین کی جاوے۔ چنانچہ کتب دینیہ "حدیث و اصول حدیث، فقہ، عقائد میں تصنیف

ہوئیں۔ اور ان کی تدریس کے لئے مدارس تعمیر کئے گئے۔ ایسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت و ابقاء کے لئے بوجہ عام رغبت نہ رہنے کے مشابیح نے خانقاہیں بنائیں۔ اس لئے کہ بغیر ان چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔ پس یہ چیزیں وہ ہوئی کہ سبب ان کا جدید ہے کہ وہ سبب خیر القرون میں نہ تھا۔ اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی ہیں۔ پس یہ اعمال کو صورت بدعت ہیں۔ لیکن واقع میں بدعت نہیں۔ بلکہ حسب قاعدہ مقدمۃ الواجب واجب واجب ہیں۔

شاطبی الاعتصام جلد ۱/ ۱۹۷ پر فرماتے ہیں:

فامثلہ (القید) الواجب منها	ان قیود واجبہ میں سے وہ قید بھی ہے۔ جو
من قبیل ما لا یتیم الواجب	مالا یتیم الواجب الا یہ کے قبیل سے ہے۔
الا یہ فلا یشرط ان یکون	اس قید کا سلف میں معمول بہ ہونا شرط
معمولا بہ فی السلف ولا	نہیں۔ اور نہ یہ شرط ہے کہ خاص طور پر
ان یکون لہ اصل فی	شریعت میں اس کی کوئی اصل ہو۔ اس لئے
الشریعة علی الخصوص	کہ وہ مصالح مرسلہ کے باب سے ہے
لانہ من باب المصالح	بدعت نہیں ہے۔
المرسلۃ لا البدع.	

اور الاعتصام جلد ۲/ ۱۳۴ پر فرماتے ہیں:

واما کونها فی الضروری	یعنی وسائل کا ضروری اور مالا یتیم الواجب
من قبیل الوسائل ومالا یتیم	الا یہ کے قبیل سے ہونے کی صورتیں دو
والواجب الا یہ، ان نص	ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس وسیلہ اور ذریعہ کے
علی اشتراطہ فهو شرط	شرط ہونے پر نص وارد ہوئی ہے تب تو وہ

شرعی فلا مدخل له فی هذا الباب لان نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه. وان لم ينص على اشتراطه فهو اما عقلي او عادی فلا يلزم ان يكون شرعيا كما انه لا يلزم ان يكون علی كيفية معلومة فاننا لو فرضنا حفظ القرآن والعلم بغير كتب مطرد الصح ذلك، وكذلك سائر المصالح الضرورية يصح لنا حفظها، كما اننا لو فرضنا حصول مصلحة الامامة الكبرى بغير امام علی تقدیر عدم النص بها لصح ذلك وكذلك سائر المصالح الضرورية.

شرط شرعی ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ شارع کی نص نے ہم کو اس میں کسی قسم کے غور و فکر کرنے سے سبکدوش کر دیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے شرط اور ضروری ہونے پر نص شرعی وارد نہیں ہوئی تو وہ شرط عقلی ہوگی یا عادی۔ تو اس کا شرعی ہونا لازم نہیں۔ جیسا کہ اس شرط کا کسی متعین اور مخصوص بیت اور کیفیت پر ہونا لازم نہیں چنانچہ فرض کیجئے اگر بغیر کتب متداولہ کے قرآن اور علم کا حفظ دوسری کتب اور ذریعہ سے ہو جائے تو صحیح ہوگا۔ غرضیکہ کسی بھی ضروری انتظامی ذریعہ سے ہو جائے تو صحیح ہوگا۔ جیسا کہ منصوص نہ ہونے کی تقدیر پر امامت کبریٰ یعنی خلافت کی مصلحت کا حصول بغیر امام کے کسی اور ضروری ذریعہ سے ہو تو جائز ہوگا۔ یہی حکم تمام مصالح ضروریہ عقلیہ اور عادیہ کا ہے۔

حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی فرماتے ہیں:

اگر قیود غیر منقول ہوں۔ اور حصول مقصود ان قیودات پر موقوف ہو تو وہ قیود بدعت نہیں۔ علمائے محققین نے بعض امور کے بعض قیود کو امر انتظامی قرار دے کر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امر انتظامی کو بدعت للدين بھی کہتے ہیں۔ اور بدعت للدين جائز

ہے۔ بدعت فی الدین ناجائز۔

لہذا تبلیغ مرتجہ کے بعض قیود کو بدعت للددین اور امر انتظامی کہہ کر ان کو لوگ جائز باور کرانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وہ امر انتظامی نہیں ہیں۔ امر انتظامی کی تفصیل اور حقیقت آگے مدارس کی بحث میں آرہی ہے۔ وہاں ملاحظہ فرمالیا جاوے۔ تاکہ خلط نہ رہے۔ اور مناقشہ و مباحثہ کی گنجائش نہ رہے۔

اگر تخصیص منقول ہے تو وہ مندوب ہوگی یا سنت مقصودہ ہوگی پس اگر علماً یا عملاً مندوب و مستحب کو سنت مقصودہ یا واجب کا اور سنت مقصودہ کو وجوب کا درجہ دیدیا تو عمل مشروع بدعت ہے۔

امام شاطبی الاعتصام جلد ۱/ ۳۳۶ پر فرماتے ہیں:

اور یہاں پر ابتداء کے داخل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت ناقلہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو اور اس کو جماعتوں میں ظاہر فرمایا ہو وہ سنت ہے۔ پس وہ نقلی عمل جو سنت نہ ہو۔ اس کو عمل بالسنة کے طریقے پر کرنا اور حقیقت اس نقلی عمل کو اس مرتبہ سے خارج کرنا ہے جو کہ شرعاً اس کے ساتھ مخصوص تھا۔ پھر اس سے لازم آتا ہے کہ عوام اور جہلاء اس کو سنت اعتقاد کرنے لگیں اور یہ فساد عظیم

ووجه دخول الابتداء هنا ان كل ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل واظهره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة اخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده انها سنة وهذا فساد عظيم لان اعتقاد

ما ليس بسنة والعمل بها على
حد العمل بالسنة نحو من
تبدیل الشريعة كما لو اعتقد
فی الفرض انه ليس بفرض او
ليما ليس بفرض انه فرض ثم
عمل على وفق اعتقاده فانه
فاسد فذهب العمل في الاصل
صحيحاً فاجراه عن باب
اعتقاداً وعملاً من باب افساد
الاحكام الشرعية
ومن هنا ظهر عذر السلف
الصالح في تركهم سننا
لصدأ لئلا يعتقد الجاهل
انها من الفرائض.

ہے۔ اس لئے کہ جو سنت نہ ہو اس کو سنت
اعتقاد کرنا شریعت کو تبدیل و تغیر کر دینا
ہے۔ جیسا کہ غیر فرض کو فرض اعتقاد کر لیا۔ یا
فرض کو غیر فرض اعتقاد کر لیا۔ پھر اپنے
اعتقاد کے موافق عمل کر لیا تو یہ فاسد ہے۔
پس عمل اگر چہ فی الاصل صحیح ہو۔ لیکن اس
عمل کو اپنے باب سے اعتقاداً یا عملاً نکال
دینا احکام شرعیہ کے فاسد کر دینے کے قبیل
سے ہے۔ یہیں سے سلف صالحین کے قصداً
سنتوں کے ترک کر دینے کا عذر ظاہر ہو گیا
کہ جاہل یہ اعتقاد نہ کرتے لگیں کہ یہ عمل
فرائض و واجبات میں سے ہے۔

کسی نعمت جدیدہ کی خبر سن کر سجدہ شکر کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے پھر بھی
ہمارے امام ہمام حضرت ابو حنیفہ اس کو مکروہ فرماتے ہیں: چنانچہ کتب فقہ میں مذکور
ہے۔ اس کی وجہ بقول ”علامہ شامی“ صرف یہی ہے کہ اس میں احتمال ہے کہ عوام اس
کو سنت مقصودہ نہ سمجھ جاویں۔

در مختار میں کہا ہے کہ سجدہ شکر مستحب ہے اور
مفتی بہ ہے۔ لیکن مکروہ ہے بعد صلوٰۃ کے
اس لئے کہ جہلاء اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ اور
ہر مباح جو یہاں تک پہنچا دے تو وہ مکروہ

ال فی الدر المختار سجدة
لشکر مستحبة به یفتی
بکھنا تکرہ بعد الصلوٰۃ لان
جهلة يعتقدونها سنة وکل

مباح بودی الیہ فہو مکروہ
قال الشامی الظاہر انہا
التحریمۃ لانہ یدخل فی
الدین ما لیس منہ۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

فقد تنغیر الاحکام باختلاف
الزمان فی کثیر من المسائل
علی حسب المصالح۔

ابن ماجہ میں ہے:

قال ابو عبد اللہ فہما
زالت سنۃ حتی کان
حدیثا فترک۔

☆☆☆

وفی الصحیحین عن عبد اللہ
بن مسعود لا یجعل احدکم
للشیطان شیئا من صلواتہ
یرئ ان حقا علیہ ان لا
ینصرف الا عن یمینہ لقد
رأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کثیرا ینصرف

ہے۔ شامی نے کہا ظاہر یہ ہے کہ مکروہ
تحریمی ہے اس لئے کہ مالیس منہ میں داخل
ہے۔ (اور جو مالیس منہ میں داخل ہو وہ
بدعت ہوتا ہے)۔

یعنی بہت سے مسائل میں مصلحتوں کے
مطابق بوجہ اختلاف زمانہ احکام متغیر ہوتے
رہتے ہیں۔

یعنی اہل بیت کیلئے اول روز کھانا پکانا برابر
سنت رہا یہاں تک کہ جب رسم اور بات
ہو گئی تو چھوڑ دیا گیا۔

صحیحین میں عبد اللہ بن مسعود سے مروی
ہے فرمایا۔ تم میں کا کوئی شخص اپنی نماز میں
شیطان کے لئے کوئی حصہ نہ مقرر کرے۔
وہ یہ کہ یہ سمجھے کہ صرف داہنی طرف ہی نماز
کے بعد پھرنا حق ہے بیشک میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرتبہ دیکھا کہ
بائیں جانب پھرتے تھے۔ صاحب مجمع البحار

عن يساره (متفق عليه)

قال صاحب المجمع واستنبط منه ان المندوب ينقلب مكرها اذا خيف ان يرفع عن رتبته قال الطيني شارح المشكوة في شرح هذا الحديث فيه ان من اصر على مندوب وجعل عزا ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه لشيطان من الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر.

نے صفحہ ۲۴۲ پر فرمایا کہ فقہانے اس حدیث سے استنباط فرمایا ہے کہ بیشک امر مندوب مکروہ ہو جاتا ہے جب کہ اس کے رتبہ سے بڑھ جانے کا خوف ہو۔ شارح مشکوٰۃ علامہ طینی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی مستنبط کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے امر مندوب پر اصرار کیا اور اس کو مثل واجب قرار دے لیا اس طرح پر کہ رخصت پر عمل نہ کیا تو اس سے شیطان نے بہکانے کا حصہ لے لیا۔ پس کیا حال ہے اس شخص کا جو کسی بدعت یا منکر پر اصرار کرے۔

مولانا عبدالحی فرنگی محلی اپنے رسالہ ”روح الاخوان عن محدثات آخر جمعة فی رمضان“ میں فرماتے ہیں:

لقد تقرر فی مقوله ان كل مباح ادى الى التزام غير مشروع والى فساد عقائد الجاهلة وجب تركه على الكملة فبالواجب على العلماء ان لا يلتزموا على قراءة مثل هذا الخطبة لكونه

اپنی جگہ پر ثابت ہو چکا ہے کہ جو مباح ضروری سمجھ لیا جاتا ہے اور اس سے عوام کے عقائد فاسد ہونے لگتے ہیں تو اس کا ترک کر دینا علماء پر واجب ہو جاتا ہے۔ پس علماء پر واجب ہے کہ اس جیسے خطبہ کی قراءت کا التزام نہ کریں کیونکہ اس سے

مودیا الی اعتقاد السنیة وقد
 وقع ذلک من العوام حیث
 اهتموا بمثل هذه الخطبة
 غایة الاهتمام وظنوها من
 السنن الماثورة حتی ان من
 یترکھا ینسبونه الی سوء
 العقیدة ومن ثم منع الفقهاء
 عن التزام قراءة سورة الدهر
 وتنزیل السجدة فی صلوٰۃ
 فجر الجمعة مع کونه ثابتا
 فی الاخبار المشهورة وعن
 سجدة منفردة بعد صلوٰۃ
 الوتر وامثال ذلک مما
 یفضی الی ظن العوام انه من
 السنة وان مخالفتہ بدعة
 نظائره کثیرة فی کتب القوم
 شهيرة وقد بلغ التزام خطبة
 الوداع والاهتمام فی
 اعصارنا وديارنا الی حد
 افسد ظنون الجهلة فعلى
 اهل العلم اللذین هم کالملاح
 فی الطعام اذا فسد فسد
 الطعام ان یتروکوا الالتزام

لوگ اس کو سنت سمجھنے لگیں گے۔ بلکہ یہ عوام
 کی جانب سے واقع بھی ہو گیا ہے۔ کیونکہ
 اس قسم کے خطبوں کا وہ بغایت اہتمام
 کرتے ہیں۔ اور اس کو سنت ماثورہ سمجھنے
 لگے ہیں۔ یہاں تک کہ جو اس کو ترک کرتا
 ہے اس کو سوء عقیدہ کی طرف منسوب کرتے
 ہیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جمعہ کی
 نماز فجر میں سورہ دہر اور تنزیل سجدہ پڑھنے کا
 التزام سے منع فرمایا حالانکہ اخبار مشہور میں
 ثابت ہے۔ ایسے ہی بعد صلوٰۃ وتر کے سجدہ
 منفردہ سے منع فرمایا۔ اسی طرح اور اشیاء جو
 کہ عوام کے سنت گمان کرنے کی طرف
 مفہمی ہوں اور عوام اس کی مخالفت کو
 بدعت سمجھتے ہوں۔ اور کتب قوم میں اس
 کے نظائر کثیر و شہیر ہیں۔ اور خطبہ و داع کا
 التزام و اہتمام اس حد تک پہنچ چکا ہے۔
 ہمارے زمانہ اور دیار میں کہ جہلا کا گمان
 فاسد ہو گیا ہے۔ پس اہل علم پر جو کہ کھانے
 میں مثل نمک کے ہیں اور جب نمک فاسد
 ہوتا ہے تو کھانا بھی فاسد ہو جاتا ہے لازم
 ہے کہ التزام کو ترک کر دیں۔

اور اس سے قبل ارشاد فرمایا کہ:

والانصاف ان قراءة خطبة
الوداع اذا كانت مشتملة
على معان صحيحة والفاظ
لطيفة لم يدل دليل على منعها
وليس فيها ابتداء وضلالة في
نفسها لكن الاولى هو الاتباع
بطريقة النبي صلى الله عليه
وسلم واصحابه فان الخير
كله في الاتباع به لاسيما اذا
وجد التزام مالا
يلزم وظن ماليس من الشرع
شروع وماليس بسنة سنة.

اور انصاف یہ ہے کہ خطبہ وداع کا پڑھنا
جب کہ وہ معانی صحیحہ اور الفاظ لطیفہ پر
مشتمل ہو۔ تو کوئی دلیل اس کے منع پر
دلائل نہیں کرتی۔ اور نہ اس میں فی نفسہا
ابتداء اور ضلالت ہے۔ لیکن پھر بھی اولیٰ
طریق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طریق صحابہ
رضی اللہ عنہم کا اتباع ہی ہے۔ کیونکہ جس
قدر بھلائی اور خوبی ہے وہ اتباع رسول ہی
میں ہے۔ خصوصاً جب کہ لوگ غیر ضروری
کو ضروری اور غیر مشروع کو مشروع اور غیر
مسنون کو مسنون سمجھنے لگیں۔

نماز وتر کے بارے میں صاحب الدر المختار نے فرمایا کہ ”والسنة السور

الثلاث“ اس کے ذیل میں صاحب الرد المختار شامی بحوالہ بحر الرائق فرماتے ہیں:

یعنی سنت تینوں سورتوں یعنی سورۃ اعلیٰ اور
سورۃ کافرون اور اخلاص کا پڑھنا ہے۔
لیکن نہایت یہ میں ہے کہ دائمی طور پر ان متحینہ
سورتوں کا پڑھنا بعض لوگوں کے اس
اعتقاد تک مفہمی ہو جائے گا کہ یہ واجب
ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے۔

(والسنة السور الثلاث) ای
الاعلیٰ والكافرون والا
خلاص لكن في النهاية ان
التعيين على الدوام يفضي
الى اعتقاد بعض الناس انه
واجب وهو لا يجوز.

سنت کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم آئے تو اس سنت کو ترک کر دیا جائے گا۔ اور اگر واجب کی ادائیگی سے بدعت اور فساد لازم تو اس میں اشتباہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک واجب کو ترک نہ کیا جائے گا۔ بدعت کی اصلاح کی جائے گی اور بعض علماء کہتے ہیں۔ واجب کو بھی ترک کر دیا جائے گا۔

شاطبی الاعتصام جلد ۲/۳۲ میں فرماتے ہیں:

كل عمل اصله ثابت شرعاً
الا ان في اظهار العمل به
والمدامه عليه ما يخاف
ان يعتقد انه سنة فتركه
مطلوب يخاف ان يعتقد انه
سنة فتركه مطلوب.

ہر وہ عمل کہ جس کی اصل شرعاً ثابت ہو۔ مگر یہ کہ اس عمل کے اظہار اور اس پر مداومت سے یہ خوف ہو کہ اس کو لوگ سنت مقصودہ سمجھنے لگیں گے تو اس عمل کا ترک مطلوب ہے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ”براہین قاطعہ صفحہ ۱۳۷“ پر فرماتے ہیں:

”فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر کسی سنت کے ادا سے بدعت لازم آئے تو سنت بھی ترک کر دیوے۔ شامی نے بحر الرائق سے نقل کیا ہے ”لانه اذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك السنة واجبا على فعل البدعة“ یعنی ایک امر میں ایک وجہ سے سنت ہونے کا احتمال ہو اور ایک وجہ سے بدعت کا تو اس سنت کا ترک کرنا راجح ہے بدعت کرنے سے۔

شاطبی ”الاعتصام جلد ۱/۹۷“ میں فرماتے ہیں:

”عن عبد الله بن مسعود القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة“ حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ سنت میں میانہ روی بدعت میں کوشش اور مبالغہ کرنے سے بہتر ہے۔

آگے فرماتے ہیں:

”وقد روى معناه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل في السنة خير من عمل كثير في البدعة“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت میں عمل قلیل بدعت میں عمل کثیر سے بہتر ہے۔

”براہین قاطعہ صفحہ ۱۳۷“ پر بحوالہ ”الطريقة المحمدية“ فرمایا:

”ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضررا من ترك السنة بدليل ان الفقهاء قالوا اذا تردد في شئ بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم وما ترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس ففيه اشتباه حيث صرحوا فيمن تردد بين كونه بدعة وواجبا انه يفعلها وفي الخلاصة مسألة تدل على خلافه“ الخ

”پھر یہ بات جانو کہ بدعت کرنے میں زیادہ ضرر ہے بہ نسبت سنت ترک کرنے کے اس دلیل سے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس امر میں دو وجہ پائی جائیں ایک سنت ہونے کی اور ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب ہے۔ اور جس امر میں واجب اور بدعت ہونے کا احتمال ہو تو اس کے ترک میں اشتباہ ہے۔ کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اس کو ترک نہ کرے اور خلاصہ میں ایک مسئلہ اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے۔

پس غور کرو کہ فقہاء تو اتفاقاً و جزاً بدعت کے اندیشہ سے سنت موکدہ ترک کراتے ہیں اور واجب میں بھی بعض ترک واجب کو مرنج بتلاتے ہیں اور مؤلف کی یہ جرأت کہ امر مندوب کے واسطے علماء پر تہمت ایجاد بدعت کی لگاتا ہے اور خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتا۔ اور پھر دیکھو کہ فقہاء تو احیانا وقوع بدعت میں یہ حکم ترک سنت کا دیتے ہیں۔ اور مؤلف مندوب کے احیاء کے واسطے

بدعت کو طریقہ بنانا اور اجراء دوام کو کرنا جائز کہہ رہا ہے۔ نہایت جہل مرکب ہے۔ اور غفلت قواعد شرعیہ اور احکام وضعیہ سے ہے معاذ اللہ۔

حضرت مولانا تھانویؒ ”اصلاح الرسوم“ میں فرماتے ہیں:

”اگر فعل خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کو ترک نہ کریں گے۔ اس میں جو مفاسد پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی اصلاح کر دی جائے گی۔“

عوام کو فساد عقیدہ سے بچانے کا خاص اور معین طریقہ یہی ہے کہ جس مباح اور مندوب کو وہ عملاً یا اعتقاداً ضروری سمجھنے لگیں اس کو قطعاً ترک کر دیا جائے اس کراہت کو اصطلاح شرع میں کراہت لغیرہ کہتے ہیں۔ جو بارتقاع علت مرتفع ہو جاتی ہے۔ اور یہ حفظ عقیدہ عوام قول بلا عمل سے کبھی نہیں ہوا کرتا اصلاح عوام کا یہی حکیمانہ طریق امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے سکھلایا ہے۔

حطیم کو بیت اللہ میں شامل کرنا مندوب و مستحب تھا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ضرر عقیدہ عوام ظاہر کر کے اس کو ترک فرمادیا:

چنانچہ مسلم شریف میں روایت ہے:

عن عائشةؓ قالت سمعت رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول
لولا ان قومك حديثوا عهد
بجاهلية او قال بكفر لا نفقت
كنز الكعبة في سبيل اللہ
ولجعلت بابها بالارض ولا
دخلت فيها الحجر۔ (رواہ مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ فرماتے تھے کہ اے عائشہ! اگر تیری
قوم کے کفر و جہالت کا زمانہ ابھی تازہ نہ
گذرا ہوتا۔ یعنی (وہ تو مسلم نہ ہوتے) تو میں کعبہ
کے خزانے کو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ
کر دیتا۔ اور اس کا دروازہ زمین سے ملا دیتا
اور اس میں ضرور حطیم کو داخل کر دیتا۔

انفاق کنز فی سبیل اللہ الصاق باب الکعبہ بالارض، ادخال
حطیم فی البیت امور مستحبہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ترک فرمادیا۔
محض قول سے اصلاح نہیں فرمائی۔

حکیم امت محمدیہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بجائے اس کے کہ عقیدہ
عوام کی اصلاح قول سے فرماتے۔ شجرہ رضوان کو جڑ سے کٹوا کر پھینک دیا حالانکہ اس کا
باقی رکھنا اس وجہ سے کہ وہ مشاہد متبرکہ میں سے تھا۔ مندوب و مستحب تھا۔ بہر کیف
مندوب و مستحب ہی کیوں نہ ہو۔ فساد عقیدہ عوام کی وجہ سے مکروہ لغیرہ یقیناً ماننا پڑے
گا۔ اور مکروہ لغیرہ کا حکم احادیث شریفہ، آثار صحابہ اور اقوال مجتہدین اور فقہائے کرام
سے معلوم ہو چکا ہے۔

امر مشروع و جائز ایک مکروہ کے انضمام سے مکروہ و ناجائز ہو جاتا ہے
اہل علم جانتے ہیں کہ نتیجہ ہمیشہ اخس کے تابع ہوتا ہے۔ جائز و ناجائز کا مجموعہ
ناجائز، صحیح اور غلط کا مجموعہ غلط، پاک اور نجس کا مجموعہ نجس، حلال اور حرام کا مجموعہ حرام
ہوتا ہے۔ ایک قطرہ پیشاب ایک گھڑے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے۔

اگر برکہ پر کنند از گلاب ☆ سگے دروے افتد کند منجلا ب

اخرج عبدالرزاق فی مصنفہ
عن عبداللہ بن مسعود
موقوفاً ما اجتمع الحلال
والحرام الا غلب الحرام.
عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں عبداللہ بن
مسعود سے موقوفہ روایت کیا ہے کہ نہیں مجتمع
ہوئے حلال و حرام مگر حرام غالب ہو گیا۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب براہین قاطعہ صفحہ ۸۷ پر فرماتے ہیں:
”مولد ذکر خیر ہی کا نام ہے۔ مگر اس کے ساتھ اگر کوئی امر مکروہ منضم ہو جائے گا تو

مجموعہ لاریب مکروہ ہو جائے گا۔ کہ مجموعہ حلال و حرام کا حرام ہوتا ہے۔ صمد ہا
مثالیں موجود ہیں۔ اور قاعدہ کلیہ فقہاء کا ”واذا اجتمع الحلال والحرام
غلب الحرام“ مشہور ہے۔ پس ان امور للاحقہ (مکروہہ) سے بیشک حرمت
و کراہت آوے گی۔ بدیہی کا انکار بلاہت ہے۔ صلوٰۃ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے،
ارض مفسو بہ میں، آگ اور تصویر کے رد و مکروہ ہو گئی۔ ذرا آنکھ کھول کر تو دیکھئے۔
حاصل یہ کہ جو قید تغیر شرع کا کر دیوے گی بدعت و کراہت ہو جاوے گی ورنہ
نہیں۔ اور سنت ہونا قید کا مانع بدعت ہونے کا نہیں ہوتا۔“

نماز عمدۂ عبادات ہے۔ مگر ایک مکروہ کے انضمام سے ساری نماز مکروہ ہو جاتی
ہے مثلاً ارض مفسو بہ میں پڑھے یا طلوع و غروب و استواء میں پڑھے۔ حالانکہ ارکان
نماز ہتمام اس میں موجود ہیں۔ صلوٰۃ ضعیفہ مستحب ہے مگر تداعی و اہتمام کے ساتھ مسجد
میں ادا کرنے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کو بدعت فرمایا:
دعوت ولیمہ سنت ہے۔ حدیث میں نسبت آیا ہے۔

”من لم یجب فقد عصا ابا القاسم“ جس نے دعوت ولیمہ قبول نہ کیا
اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مگر درمختار میں ہے کہ:
”تشرک حضورہا لبدعة فیہا“ دعوت ولیمہ میں حاضر ہونا بوجہ اس میں
بدعت کے ترک کر دیا جائے گا۔ ”براہین قاطعہ صفحہ ۱۴۷“ پر ہے کہ:
”یہ قاعدہ بھی محفوظ رہے کہ مرکب بجوز اور لایجوز سے ناجائز ہو جاتا ہے۔“
صفحہ ۱۸۲ پر ہے:

”کسی جائز مطلق کے ساتھ اگر ایسے امور منضم ہو جاویں کہ وہ ممنوع ہوں تو
مجموعہ ممنوع ہوگا۔“

کسی مطلوب شرعی کو تدیناً ترک کر دینا بدعت ہے:

جس طرح بدعت فعلی ہوتی ہے اسی طرح ایک بدعت ترکی بھی ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی مطلوب شرعی کو یا کسی بھی جائز عمل کو مصلحت دینی سمجھ کر ترک دیا جائے۔ جیسا کہ تبلیغ مروجہ میں ”نہی عن المنکر“ کو ترک کر دیا گیا ہے۔

امام شاطبی ”الاعتصام جلد ۱/۴۲“ پر فرماتے ہیں:

ان البدعة من حيث قيل فيها
الها طريقة في الدين مخترعة
لم يدخل في عموم لفظها
البدعة التركية كما يدخل فيه
البدعة غير التركية فقد يقع
الابتداء بنفس الترك تحريماً
للمتروك او غير تحريم فان
الفعل مثلاً قد يكون حلالاً
بالشرع فيحرمه الانسان على
نفسه او يقصد تركه قصداً.

بدعت کے بارے میں جب کہ یہ کہا گیا
ہے کہ وہ دین میں گڑھے ہوئے طریقے کا
نام ہے اور تو اس کے عموم لفظ میں بدعت
ترکیہ بھی داخل ہے جیسا کہ اس میں بدعت
غیر ترکیہ داخل ہے۔ پس بدعت صرف
ترک کر دینا ہی ہوگا۔ خواہ متروک کو حرام
سمجھ کر ترک کیا ہو خواہ حرام نہ سمجھا ہو۔ اس
لئے کہ مثلاً فعل کبھی شرعاً حلال ہوتا ہے مگر
انسان اس کو اپنے نفس پر حرام کر لیتا ہے۔ یا
قصداً اس کو ترک کر دیتا ہے۔

آگے صفحہ ۴۳ پر فرماتے ہیں کہ:

وان كان الترك تديناً فهو
الابتداء في الدين اذ قد
لمرضنا الفعل جائز شرعاً فصار

اور اگر ترک تدیناً ہے تو یہ ابتداء فی
الدین ہے اس لئے کہ فعل کو ہم نے جائز
فرض کیا ہے لہذا بالقصد ترک کرنا شارع

التَّارِكُ الْمَقْصُودُ مُعَارَضَةٌ
لِلشَّارِعِ فِي شَرْعِ التَّحْلِيلِ
فَإِذَا كَمَلَ مِنْ مَنَعَ نَفْسَهُ (مَثَلًا)
مَنْ تَنَاوَلَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ
عَذْرٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ خَارِجٌ عَنْ
سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالْعَامِلُ بِغَيْرِ السُّنَّةِ
تَدِينُهُ هُوَ الْمُبْتَدِعُ بَعِينُهُ.

کا معارض ہوگا۔ کیونکہ یہ تحلیل شارع
کے مقابلے میں تحریم ہے ایسی صورت
میں جو شخص بھی بغیر عذر شرعی مَا أَحَلَّ اللَّهُ
کے تناول سے اپنے نفس کو روکے گا۔ وہ
سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج
ہوگا۔ اور غیر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
تدیناً عمل کرنے والا بعینہ مبتدع ہوگا۔

حاصل یہ کہ تارک مطلوبات دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ امر شرعی کو غیر تدین کے طور پر ترک
کردے۔ مثلاً بوجہ کسل یا اور کسی نفسانی داعیہ کی وجہ سے۔ تو یہ قسم مخالفت امر کی طرف راجع
ہوگی۔ اگر متروک واجب ہے تو ترک معصیت ہے۔ اور اگر مندوب ہے تو معصیت نہیں
بشرطیکہ ترک جزئیاً ہو۔ اور اگر کلی طور پر ہو۔ تو یہ بھی معصیت ہے کما تبیین فی الاصول۔
اور دوسرا یہ کہ تدیناً ترک کرے۔ تو یہ قسم از قبیل بدعت ہے۔ کیونکہ اس نے
ما شرع اللہ کے ضد کو دین بنایا ہے۔

پس حد بدعت کا یہ جز کہ ”طریقتہ مخترعة تضای الشریعة“ بدعت ترکیہ کو بھی
شامل ہے جیسا کہ غیر ترکیہ کو شامل ہے۔ اس لئے کہ طریقتہ شرعیہ بھی ترک اور غیر ترک
دونوں کو شامل ہے۔ خواہ ہم کہیں کہ ترک فعل ہے۔ یا ہم کہیں کہ ترک نفی فعل ہے۔ کما
ذکر فی اصول الفقہ۔

پس بدعت اعتقادی بھی ہوتی ہے۔ قولی بھی ہوتی ہے۔ فعلی بھی ہوتی ہے۔ اور
ترکی بھی ہوتی ہے۔

کل چار قسمیں ہوں گی۔

بہر کیف ”کل ما يتعلق به الخطاب الشرعی يتعلق به الابتداع“
یعنی ہر وہ چیز کہ خطاب شرعی اس سے متعلق ہو اس کا تعلق بدعت سے ہوگا۔
”هذا ما افاده الشاطبی فی الاعتصام“

مداہنت و ترک نہی عن المنکر

تبلیغی جماعت میں صرف معروفات وہ بھی بعض خاص اور محدود معروفات کا ذکر ہوتا ہے۔ اور نہی عن المنکر کو یکسر قصد ترک کر دیا گیا ہے۔ بس چند اعمال کے فضائل کے بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ تبلیغ عام ہے امر بالمعروف کو بھی نہی عن المنکر کو بھی۔ قرآن حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بکثرت ذکر اور تاکید اور فضیلت مذکور ہے۔ اور جہاں جہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے نہی عن المنکر کا بھی اس کے ساتھ بیان ہے بہت ہی کم ایسا ہے کہ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر کا ذکر نہ ہو۔ لیکن ایسا بہت ہے کہ نہی عن المنکر کا حکم ہے مگر اس کے ساتھ امر بالمعروف کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہی عن المنکر کی اہمیت شارع کی نظر میں بہت زیادہ ہے۔ اور عقل میں بھی یہ بات آتی ہے۔ چنانچہ یہ قاعدہ عند العقلاء مسلم ہے کہ ”دفع المضرة مقدم علی جلب المنفعة“ کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے۔

جماعت تبلیغی عوام کے سامنے مبلغ اسلام کی حیثیت سے آتی ہے۔ عوام کی نگاہ میں وہ ایک مقدس، مستند اور ذمہ دار جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اس کا ہر قول و فعل اور حرکت و سکون عوام کے نزدیک معتبر سمجھا جاتا ہے۔ لہذا اگر موقع بیان پر سکوت کیا

جائیگا تو عوام اسی کو دین سمجھ لیں گے۔ اور اگر جماعت میں کوئی عالم یا علماء ہوں گے تو ضرر اور فساد اور بڑھ جائے گا۔ اور یہ فساد عظیم ہے۔

یہ امر مخفی نہیں کہ فی زمانہ ہذا معاصی، منکرات اور مکروہات کا بہت زیادہ ظہور و شیوع ہے۔ اور لوگوں کے درمیان اعمال و افعال منکرہ و مکروہہ ایسے طریقے پر جاری ہیں کہ کسی جانب سے ان پر انکار نہیں ہو رہا ہے۔ نہ خاص کی جانب سے نہ عام کی جانب سے۔ اور وہ منکرات عملی بھی ہیں اعتقادی بھی۔

امام شاطبی الاعتصام جلد ۲/۱۰۰ پر فرماتے ہیں:

اگر مکروہات کا خواص ارتکاب کریں عموماً اور خصوصاً علماء اور ان کی طرف سے عمل کا ظہور ہو تو اسلام میں یہ ایک مفسدہ ہے۔ اس سے عوام میں اپنے کو مجاز اور عمل کو معمول اور سہل سمجھنے کا رواج ہوگا۔ اس لئے کہ منصب علماء اختیار کرنے والا جس طرح اپنے قول سے فتویٰ دینے والا ہوتا ہے اسی طرح اپنے عمل سے بھی مفتی ہوتا ہے۔ اور اگر وہ عمل کرے گا۔ اپنے قول کے مخالف۔ تو عوام اس کے جواز کے معتقد ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر یہ امر ممنوع یا مکروہ ہوتا تو عالم ضرور اس سے باز رہتا۔

يعمل بها الخواص من الناس
عموماً وخاصة العلماء
خصوصاً وتظهر من جهتهم
وهذه مفسده في الاسلام
ينشأ عنها عادة من جهة
العوام استسهالها واستجازتها
لان العالم المنتصب مفتياً
للناس بعمله كما هو مفت
لقوله فاذا نظر الناس اليه وهو
يعمل بامر هو مخالفة حصل
في اعتقادهم جوازه ويقولون
لو كان ممنوعاً او مكروهاً لا
متع منه العالم.

پھر اس سے ذرا آگے فرماتے ہیں:

فقد صار عمل العالم عند
العامی حجة كما كانه قوله
حجة على الاطلاق والعموم
فی الفتيا. فاجتمع على العامی
العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة
دلیل وهذا عين البدعة.

عامی کے نزدیک عالم کا عمل حجت ہوتا ہے
جیسا کہ فتویٰ کے باب میں عالم کا قول علی
الاطلاق حجت ہوتا ہے۔ پس عامی کے غلط
عمل کے ساتھ ساتھ اسکے جواز کا بھی اعتقاد
مل گیا۔ اور عالم کا عمل اسکے جواز کیلئے مشابہ
دلیل کے ہو گیا۔ لہذا یہ عین بدعت ہے۔

پھر جلد ۲/۱۰۱ پر فرماتے ہیں:

والشأنی من المفسدة
الحالية ان يعمل بها العوام
وتشيع فيهم وتظهر فلا
ينكرها الخواص ولا
يرفعون لها رؤسهم قادرون
على الانكار فلم يفعلوا
فالعامی من شأنه اذا رأى
امراً يجهل حكمه يعمل
العامل به فلا ينكر عليه
اعتقد انه جائز وانه حسن
او ان مشروع بخلاف هذا

اور مفسدہ حالیہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ عوام
منکرات کا ارتکاب کریں اور یہ عمل ان میں
خوب شائع اور ظاہر ہو اور خود اس پر انکار
کریں اور نہ اس کیلئے سر اٹھائیں باوجودیکہ
انکار پر قادر ہوں پھر بھی انکار نہ کریں۔ تو
عامی کا تو حال یہی ہوتا ہے کہ جب کسی ایسے
امر کو دیکھتا ہے جس کے حکم سے جاہل ہوتا ہے
اور لوگ اس امر پر عمل کرتے ہوتے ہیں اور
اس پر انکار نہیں کیا جاتا تو عامی اس کے جواز کا
معتقد ہو جاتا ہے اور اس کو حسن سمجھتا ہے یا اس
کو مشروع سمجھتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر

اس پر انکار کیا جاتا ہے تو (خواہ اس پر عمل کرے)
مگر جانتا ہے کہ عیب ہے یا یہ کہ یہ غیر مشروع
ہے۔ یا یہ کہ یہ مسلمان کا فعل نہیں ہو سکتا۔

یعنی جس کی شان انکار کی ہو۔ باوجود عمل
منکر کے ظہور اور انتشار کے اس کی طرف
سے انکار نہ پایا جائے اور انکار کرنے والے
کا خوف بھی نہ ہو اور باوجود قدرت کے
انکار نہ کرے تو عوام کے نزدیک یہ اس
بات کی دلیل بن جاتی ہے۔ کہ یہ فعل جائز
ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ
اعتقاد فاسد ایسی تاویل سے پیدا ہوتا ہے
کہ اس قسم کی تاویل عوام کے لئے مقنع ہوتی
ہے۔ پس یہ عمل بدعت ہو جاتا ہے۔

اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ عالم لوگوں
میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوتا
ہے۔ اور (پارشا و رسول) علماء انبیاء کے
وارث ہیں۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ
وسلم اپنے قول، فعل اور تقریر (سکوت) سے

انکر علیہ فانہ یعتقد انہ
عیب او انہ غیر مشروع او
انہ لیس من فعل المسلمین۔
آگے فرماتے ہیں:

فاذا عدم الانکار ممن شانہ
الانکار مع ظهور العمل
وانتشارہ وعدم خوف
المنکر ووجود القدرة علیہ
فلم یفعل دل عند العوام
علی انہ فعل جائز لا حرج
فیہ فنشأ فیہ هذا الاعتقاد
الفساد بتاویل یقنع بمثلہ
من کان من العوام فصارت
المخالفة بدعة.

پھر آگے فرماتے ہیں:

وقد ثبت فی الاصول ان
العالم فی الناس قائم مقام
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
والعلماء ورثة الانبیاء فکما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم

احکام کی طرف دلالت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے وارث بھی اپنے قول و فعل اور تقریر سے رہنمائی اور دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ مساجد میں بعض محدث امور منہی عنہا ہیں کہ جن پر علماء نے انکار نہیں کیا یا خود عمل کرتے رہے۔ اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اب تک وہ امور بطور مشروع اور سنن کے جاری ہیں۔

شاطبی نے اس کی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں۔ اور بطور فیصلہ کے جلد ۲/۱۰۱ پر فرماتے ہیں:

اور ان سب باتوں کی اصل خواص کا موقع بیان پر سکوت ہے اور غفلت کی وجہ سے عمل ہے۔ یہیں سے علماء کی زلت کی تشبیح کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ تین چیزیں دین کو ڈھا دیتی ہیں عالم کی زلت اور منافق کا جدال بالقرآن اور ائمہ ضالون۔

غرض باوجود قدرت کے جب منکر پر ٹوکا نہ جائے گا۔ اور اس کی برائی نہ کی جائے گی تو اس سے مفاسد پیدا ہوں گے۔ اور عوام کی اصلاح نہ ہوگی۔

تبلیغی جماعت کا یہی حال ہے کہ یہ لوگ صرف بعض مخصوص اعمال کے بیان

بدل علی الاحکام بقولہ
وفعلہ واقدارہ کذلک
وارثہ بدل علی الاحکام
بقولہ وفعلہ واقدارہ واعتبر
ذلک ببعض ما احدث فی
المساجد من الامور المنہی
عنہا فلم ینکرہا العلماء او
ہملوا بہا فصارت بعد سنناً
ومشروعات۔

واصل جمیع ذلک سکوت
الخواص عن البیان والعمل بہ
ہلی الغفلة ومن هنا تشبیح
زلة العالم فقد قالوا ثلاث
فہدم الدین زلة العالم وجدال
ضالقی بالقرآن وائمة ضالون۔

فضائل کا التزام کرتے ہیں۔ اور اسی کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں۔ نہی عن المنکر کو قصد بالکل ترک کر دیا ہے۔ اور اس ترک کی بہت اہتمام سے پابندی کرتے ہیں۔ جن افعال شرکانہ و جاہلانہ اور رسومات بدعیہ کو بزرگان سلف نے سردھڑ کی بازی لگا کر جان و مال کی قربانی دے کر مٹایا تھا۔ بھائی بھائی، عزیز واقارب، خاندان کے اختلاف کی پرواہ نہ کی۔ ہر طرح کے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ لوگ اس کی ترقی اور ترویج کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس جماعت کو اس سے کچھ مطلب نہیں۔ شرک بدعت اور کبائر معاصی میں لوگوں کی مشغولیت اور انہماک دیکھتے ہیں مگر نہ اشارۃً اس کی تردید کرتے ہیں نہ کنایہً۔ اور نہ نکیر کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے ناجائز کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔ مثلاً دیہات میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ مولود و قیام و سلام میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مقام کی ضرورت کے پیش نظر جماعت میں دوسرے احکام بیان کرے یا بدعت وغیرہ کی تردید کرے اور کسی منکر کی نکیر کرے تو ان لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے اور اپنے اصول کے خلاف سمجھ کر اس کو روک دیتے ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی آدمی ان کے گشت یا اجتماع میں کسی غلط کام مثلاً تعزیہ داری، رسومات بدعیہ، سود خواری، جو بازی وغیرہ پر نکیر کر دے۔ یا کتاب تبلیغی نصاب کے علاوہ کوئی کتاب مثلاً اصلاح الرسوم وغیرہ سنا دے۔

حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم و عمت فیہم تو کتاب ”اعتراضات

و جوابات“ کے صفحہ ۴۶ پر فرماتے ہیں:

”عالم کا وعظ کہنا حق ہے مگر تبلیغی اسفار میں اور تبلیغی اجتماعات میں وہ بھی اس کے

پابند ہیں کہ تبلیغ کے چھ نمبروں کے علاوہ اس اجتماع میں دوسری چیزیں نہ چھیڑیں۔

اس التزام کا نتیجہ یہ ہے کہ قصد ترک نہی عن المنکر کی بنا پر حسب تصریح سابق بدعت ترکیہ اور سکوت مبلغین کی بناء پر مکروہات کو دین سمجھ کر عوام کے عمل کا بدعت ہونے مدہنت، تقیہ، کتمان حق سب ہی کی نوبت آ جاتی ہے۔

علامہ علی قاری ”مرقات شرح مشکوٰۃ“ جلد ۵/۴ پر مدہنت کی تعریف فرماتے ہیں:

یعنی مدہنت یہ ہے کہ کوئی منکر غیر مشروع دیکھے اور اس کی دفع پر قادر ہو اور اس کو دفع نہ کرے خود مرتکب یا غیر کے لحاظ سے کسی خوف یا طمع یا حیا یا دین کے معاملہ میں لاپرواہی کی وجہ سے۔

المداھنة ان يرى منكرا غير مشروع ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لجانب مرتكبه او جانب غيره لخوف او طمع او لاستحيا منه او لقلّة مبالاة في الدين.

اور مدارات کی تعریف فرماتے ہیں:

مدارات یہ ہے کہ اپنے فائدے اور مال و آبرو سے متعلق حق کو ترک کر کے موافقت کر لے اور چپ رہ جائے دفع شر اور ضرر کیلئے اس معنی کا حاصل مخلوق کی طرف سے ایذا برداشت کرنا اور راضی بقضائے حق رہنا ہے۔

حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مدہنت امر باطل مخالف اور عدد کے مقابلے میں چپ رہنا ہے اور مدارات جائز کام میں دوستوں اور موافقوں کے مقابلے میں چپ رہنا ہے۔

والمداواة موافقة بترك حظ نفسه وحق ما يتعلق بماله وعرضه فيسكت عنه دفعاً للشر ووقوع الضرر وحاصل المعنى تحمل الاذى من الخلق رضا بما قضاه الحق. ومجمله ان المداھنة انما تكون في الباطل مع الاعداد والمداواة في امر حق مع الاحياء.

طحطاوی علی المراقی جلد ۱/ ۳۶ پر ہے:

المداہنة هي ترك الدين باصلاح الدنيا ”یعنی اصلاح وفاقہ
 دنیوی کیلئے ترک دین، والمداراة هي بذل الدنيا لاصلاح الدين والدنيا
 اوهما معاً ”یعنی دنیا کا خرچ اصلاح دین کیلئے یا اصلاح دنیا کیلئے۔ یادو نوں کیلئے“
 حق تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ:

فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝
 سوكہنا نہ مانئے جھٹلانے والوں کا۔ وہ چاہتے
 ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے ہوں (مدہست کریں)
 وَذُؤْا لَوْ تَذٰہِنُ فَيٰذٰہِنُوْنَ ۝
 تو وہ بھی ڈھیلے ہوں (مدہست کریں)

”یعنی راہ پر آنے والے اور نہ آنے والے اللہ کے علم محیط میں طے شدہ ہیں لہذا
 دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں کچھ رو رعایت کی ضرورت نہیں جس کو راہ پر آنا ہوگا۔
 آ رہے گا۔ اور جو محروم ازلی ہے وہ کسی لحاظ و مروت سے ماننے والا نہیں۔ کفار
 مکہ حضرت سے کہتے تھے کہ آپ بت پرستی کی نسبت اپنا سخت رویہ ترک کر دیں
 اور ہمارے معبودوں کی تردید نہ کریں ہم بھی آپ کے خدا کی تعظیم کریں گے۔
 اور آپ کے طور و طریق مسلک و مشرب سے حرض نہ ہوں گے۔ ممکن تھا کہ
 ایک مصلح اعظم کے دل میں جو خلق عظیم پر پیدا کیا گیا ہے نیک نیتی سے یہ خیال
 آ جائے کہ تھوڑی سی نرمی اختیار کرنے اور ڈھیل دینے سے کام بنتا ہے تو برائے
 چند ے نرم روش اختیار کرنے میں کیا مضائقہ ہے۔ اس پر حق تعالیٰ نے متنبہ
 فرمایا کہ آپ ان مکذبین کا کہنا نہ مانئے ان کی غرض محض آپ کو ڈھیلا کرنا ہے
 ایمان لانا اور صداقت کو قبول کرنا مقصود نہیں آپ کی بعثت کی اصلی غرض اس
 صورت میں حاصل نہیں ہوتی۔ آپ تو ہر طرف سے قطع نظر کر کے اپنا فرض ادا
 کرتے رہئے۔ کسی کو منوانے اور راہ پر لانے کے آپ ذمہ دار نہیں۔

(تنبیہ) مداحیت اور مدارات میں بہت باریک فرق ہے اول الذکر مذموم اور آخر الذکر محمود فلّا تغفل۔۔۔ انتہی (حاشیہ ترجمہ شیخ الہند)

مداحیت اور مدارات میں تمیز کرنا سب کا کام ہے بھی نہیں۔ علمائے مبصرین، عارفان شرع متین، موقع شناس اور باذوق واجتہاد مبلغین ہی کے لئے عمل اور امتیاز آسان ہے۔ کم علم و فہم و بے بصیرت علماء اور عوام و جہلاء کے لئے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔

”حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”براہین قاطعہ“ صفحہ ۷۷ پر فرماتے ہیں: اب خاطر داری مضار فساق کی لائق سننے کے ہے وہ مستقل ایک امر محصیت ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔

پس مولف اور اس کے سب اقران جب مولود کرتے ہیں تو سب فسق و جہلاء مبتدعہ کو طلب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مدارات و مداحیت فی الدین اس کا نام اکرام ضیف رکھا ہے۔ بھلا اگر اکرام ضیف ایمان ہے تو وہ و محبت مخالفین و فاسقین کی کیا ہے۔ ذرا مولف آنکھ کھولے ہوشیار ہووے۔ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ الْإِنْسِي (الحدیث) جس میں صاحب احیاء العلوم لکھتے ہیں کہ متقی کی ضیافت کرے اور فاسقوں کو کھانا نہ کھلائے۔ کہ ہانت ان کے فسق کی ہوتی ہے پس فساق مبتدعین کی ضیافت ہی کب درست ہے۔ کہ اکرام کرنے کی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں اکرام متقی ہے نہ فسق کا۔ علی ہذا اجابت کا حال ہے کہ جس ضیافت میں کوئی امر خلاف شرع ہو اس ضیافت کی اجابت ہرگز جائز نہیں۔ پس یہ

حدیث اور پر تکلف ضیافت کی بحث محض کم فہمی مولف کی ہے۔ پس اب غور کرنا چاہئے کہ نہ شرع سے یہ ضیافت مباح ہے نہ اکرام ضیاف روا ہے۔ پھر اس کو سنت کہنا مولف کے فہم نے روا کیا ہے کوئی اہل علم ہرگز جائز نہیں کہہ سکتا۔ پس وہ تذکرہ رواں آسا بھی مکروہ بن گیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

کلام اللہ میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا بکثرت ذکر ہے جس سے ان دونوں امور کی تاکید و فضیلت اور اہمیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں نہی عن المنکر کا تنہا ذکر ہے جس سے نہی عن المنکر کی زیادہ اہمیت مترشح ہوتی ہے۔ چند نصوص کا ذکر مناسب ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ	کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور
وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ	علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور حرام
وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتِ لَيْسَ مَا	کھانے سے بہت برے عمل ہیں جو وہ
كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝	کر رہے ہیں۔

”(حاشیہ ترجمہ شیخ الہند) جب خدا کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو اسکے عوام گناہوں اور نافرمانیوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے خواص یعنی درویش اور علماء گوئگے شیطان بن جاتے ہیں بنی اسرائیل کا حال یہ ہی ہوا کہ لوگ عموماً دنیوی لذات و شہوات میں منہمک ہو کر خدائے تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور اس کے قوانین اور احکام کو بھلا بیٹھے۔ اور جو مشائخ اور علما کہلاتے تھے۔ انہوں نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا۔ کیونکہ حرص اور اتباع شہوات میں وہ اپنے عوام سے بھی آگے تھے۔ مخلوق کا خوف یا دنیا کا لالچ حق کی آواز بلند کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ اور اسی سکوت و مدافعت سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں۔ اسی لئے امت

محمد یہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو قرآن وحدیث کی بی شمار نصوص میں بہت ہی سخت تاکید وتہدید کی گئی کہ کسی وقت اور کسی شخص کے مقابلے میں فرض امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ادا کرنے سے تغافل نہ برتیں۔

بیان القرآن میں ہے:

”روح میں ہے کہ جو فعل محض قصد سے صادر ہو وہ عمل ہے اور جو مزا اولت اور اعتیاد سے صادر ہو وہ صنع ہے۔ تو صنع میں زیادتی ہے عمل سے۔ پس اس میں تنبیہ ہے کہ جو شیخ اور مقتدا باوجود امید اثر کے منع نہ کرے وہ زیادہ بد حال ہے اصل مرتکب سے۔ کیونکہ مرتکب کے لئے داعی شہوت عارضی ہے۔ اور اس شیخ کے لئے حب دنیا ہے جو ملکہ ہو گئی ہے۔ اور حب دنیا شہوت سے اچھ ہے۔“

تفسیر مدارک میں ہے:

یعنی اس آیت پاک میں علماء کی مذمت ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ کہ یہ آیت قرآن میں سب سے زیادہ سخت ہے کیونکہ اس میں نہی عن المنکر کے تارک کو مرتکب منکر قرار دے کر وعید کا مستحق کہا گیا ہے۔

هذا ذم العلماء وعن ابن عباس هي اشد آية في القرآن حيث انزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد.

سورۃ مائدہ میں ارشاد ہے:

یعنی ملعون ہوئے کافر بنی اسرائیل کے داؤدؑ اور مریم کے بیٹے عیسیٰؑ کی زبان پر اس لئے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور حد سے گذر گئے تھے۔ آپس میں نہ منع کرتے تھے۔ برے

لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ○

کانوا لا یتناہون عن منکر
کام (منکر) سے یہ کیا ہی برا کام ہے جو
فعلوہ لبس ما کانوا یفعلون ○ کرتے تھے۔ (ترجمہ شیخ الہند)

”(حاشیہ) یوں تو تمام کتب سماویہ میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کافروں پر جب وہ عصیاں و تہمتیں حد سے گذر گئے۔ کہ نہ مجرم کسی طرح ارتکاب جرم سے باز آتا تھا اور نہ غیر مجرم مجرم کو روکتا تھا۔ بلکہ سب شیر و شکر ہو کر ایک دوسرے کے ہم پیالہ و ہم نوالہ بنے ہوئے تھے منکرات و فواحش کا ارتکاب کرنے والوں پر کسی طرح کے انقباض، تکدر اور ترش روئی کا اظہار بھی نہ ہوتا تھا۔ تب خدا نے حضرت داد و علیہ السلام کی زبان پر ان پر لعنت فرمائی۔ لعنت بھی ایسے جلیل القدر انبیاء کے توسط سے کی گئی جو غیر معمولی طور پر تباہ کن ثابت ہوئی۔ اٹخ..... جب بدی کسی قوم میں پھیلے۔ اور کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو تو عذاب عام کا اندیشہ ہے“

مدارک میں ہے:

وفیہ دلیل علی ان ترک
النہی عن المنکر من العظام
فیاحسرتاہ علی المسلمین
فی اعراضہم عنہ۔
یعنی اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ ترک نہی
عن المنکر بہت اہم اور بڑی چیز ہے۔ پس بہت
زیادہ حسرت اور افسوس مسلمانوں پر ہے جو کہ
اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اور بچتے ہیں۔

سورہ ہود رکوع (۱۰) میں ارشاد باری ہے:

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ
قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ
سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جو تم
سے پہلے تھیں ایسے لوگ جنہیں اثر خیر رہا ہو
کہ منع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک
میں مگر تھوڑے کہ جن کو ہم نے بچالیا۔

”(حاشیہ شیخ البند) گزشتہ قومی اس لئے تباہ ہوئیں کہ عام طور پر جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور بڑے بااثر آدمی جن میں کوئی اثر خیر باقی تھا۔ انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا۔..... چند گنتی کے آدمیوں نے کچھ آواز بلند کی..... نتیجہ یہ ہوا کہ وہ منع کرنے والے عذاب سے محفوظ رہے۔ باقی سب قوم تباہ ہو گئی۔..... حدیث صحیح میں ہے کہ جب ظالم کا ہاتھ پکڑ کر ظلم سے نہ روکا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر بیٹھیں تو قریب ہے کہ خدائے تعالیٰ ایسا عذاب عام بھیجے جو کسی کو نہ چھوڑے (العیاذ باللہ) اُتھی۔“

بیان القرآن میں ہے کہ:

”خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ نافرمانی تو ان میں عام طور پر رہی اور منع کرنے والا کوئی نہیں ہوا۔ اس لئے سب ایک ہی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ ورنہ کفر کا عذاب عام ہوتا اور فساد کا خاص۔ اب بوجہ منع نہ کرنے کے غیر مفسد بھی مفسد ہونے میں شریک قرار دیئے گئے۔ اس لئے جو عذاب مجموعہ کفر و فساد پر نازل ہوا وہ بھی عام رہا۔ اُتھی۔“

یہ چند نصوص قرآنیہ تھیں جن میں نہی عن المنکر کی اہمیت ظاہر کی گئی۔ اب اس باب میں چند احادیث نبویہ ملاحظہ ہوں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حق تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو بذریعہ وحی کا حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے باشندوں پر الٹ دو (کہ سب دب کر مر جائیں) فرشتہ نے عرض کیا کہ اس میں آپ کا فلاں بندہ رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی آپ

عن جابر مرفوعاً اوحی اللہ الی ملک من الملائکۃ ان اقلب مدینۃ کذا وکذا علی اہلہا قال ان فیہا عبدک فلان لم یعصیک طرفۃ

عین قال اقلبها علیہ فان
وجہہ لم یتمعر فی ساعة قط۔

(در الفرائد ترجمہ جمع الفوائد)

کی معصیت نہیں کی۔ (اس کو نکالنے کی بابت کیا حکم
ہے) فرمایا اس پر بھی الٹ دو (اگر چہ وہ مرکب نہیں ہوا
مگر دوسروں کو جلائے معصیت دیکھ کر) اس کا چہرہ کبھی
متغیر نہیں ہوا۔ (یعنی اللہ کی خاطر اس کو کبھی غصہ نہیں آیا)

مولانا عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں:

(فائدہ) ”ایمان کا اثر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ ارشاد ہے ”وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ اور محبت کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب کو ناراض کرنے والے
افعال پر رنج و غصہ آئے۔ اور رنج و غصہ مجبور کرتا ہے کہ اس کے مٹانے کی نرم
و گرم جو بھی تدبیر کر سکے عمل میں لائے۔ پس جو شخص عابد و زاہد ہے۔ مگر معصیت
دیکھ کر کبھی اس کی تیوری پر عمل نہیں آتا۔ یہ علامت ہے کہ وہ معصیت سے خوش
ہے اور اس کی عبادت بتقاضائے محبت نہیں بلکہ بتقاضائے عادت ہے۔ لہذا
سزائے معصیت سے بچا نہ سکی۔“

عن ابی سعید الخدری عن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قال من رای منکم
منکراً فلیغیرہ بیدہ فان لم
یستطع فبلسانہ فان لم
یستطع فبقلبه وذلک
اضعف الايمان۔ (مشکوٰۃ شریف)

یعنی حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت
ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کی کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص
(جانے) تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع
کو تو چاہئے۔ کہ اس کو متغیر کر دے یعنی زائل

کر دے (یعنی منع کرے فعل کے ذریعہ ہاں طور کہ آلات کو توڑ دے اور خمر کو بہادے
اور شے منسوب کو اس کے مالک تک پہنچا دے) تو اپنی زبان سے متغیر کرے (بایر

طور کہ قول سے ازالہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعیدیں نازل فرمائی ہیں اس کی تلاوت کرے۔ وعظ، تخویف اور نصیحت سے کام لے) بس اگر تغیر باللسان کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو (کسی ضرر کا خوف ہو) تو اپنے قلب سے متغیر کرے (بایں طور کہ اس سے راضی نہ ہو اور اپنے باطن میں انکار کرے) اور یہ (یعنی انکار بالقلب اور ناگواری) سب سے کمزور ایمان ہے (یعنی اس کا ثمرہ بہت ہی قلیل بلکہ اقل ہے)۔
(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف ملا علی قاری)

قال علي القاري وقد قال بعض علماءنا الامر الاول للامراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمنين.
وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راو منكر اقليم يغيروه يوشك ان يعمهم الله بعقابه.

ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء نے فرمایا کہ اول تغیر بالید کا حکم امراء کیلئے اور دوسرا یعنی باللسان علماء اور بالقلب عام مومنین کیلئے ہے۔
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب دیکھیں کسی منکر کو اور نہ متغیر کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں سب کو سمیٹ لے۔

(فائدہ) ”پس باوجود قدرت اگر کسی نے خلاف شرع امر سے نہ روکا تو خود تارک فرض ہوا۔ اور ہدایت پر نہ رہا۔ لہذا عذاب عام میں شمولیت اپنی عداوت کے سبب ہوئی۔ نہ کہ دوسروں کی معصیت کے سبب۔۔۔۔۔ مطلب صاف ہے ہر

زمانہ میں جتنی قدرت ہو اس کو کام میں لانا فرض ہے۔ اور آخر میں کم از کم دل سے برا سمجھنا جس کا اثر لازمی یہ ہے کہ بد دین سے رنج و کشیدگی دے تعلقی ہو۔

اور ہم بیالہ وہم نوالہ نہر ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یكون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقلدون علی ان ینکر و اعلیہ ولا ینکروا الا اصابہم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا۔ (ابوداؤد)

اس سے پہلے کہ وہ مرے۔

(فائدہ) ”یعنی یا وجود قدرت کے بد دین کو بد دینی سے نہ روکنے کی سزا دنیا میں

بھی ضرور ملے گی۔ (درر القرائد)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتی یرووا المنکر بین ظہر فیہم وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروا فاذا فعلوا ذلک عذب اللہ العامة والخاصة۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خاص یعنی تھوڑے لوگوں کے غلط عمل کا عذاب عام یعنی زیادہ لوگوں کو نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ جب اکثر لوگ اپنے درمیان میں ظاہر اور کھلے طور پر منکرات پر عمل دیکھیں اور باوجود انکار پر قدرت کے انکار و تکبر نہ کریں تو جب نبی عن المنکر سے سکوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ عامہ اور خاصہ سب کو عذاب کی گرفت میں لے لیں گے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهاهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون O
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقل، لا والذي نفسي بيده حتى فاطرهم على الحق اطرا. (التروغيب والترهيب)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنو اسرائیل معاصی میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا مگر وہ باز نہ رہے پھر وہ علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ہم نوالہ اور ہم پیالہ بن گئے تو اللہ نے ان کے قلوب کو ایک دوسرے سے مار دیا۔ (اور ملا جلا کر سب کو یکساں بنا دیا) اور بزبان داؤد عیسیٰ بن مریم ان پر لعنت فرمائی اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھا کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا کہ نہیں، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (اے امت محمد!) تم معذور نہیں سمجھے جاؤ گے اور نہ عذاب سے نجات پاؤ گے۔

جب تک کہ تم ظالموں اور فاسقوں کا ہاتھ پکڑ کر ظلم اور فسق سے الگ نہ کرو گے اور باطل سے حق کی طرف موڑو گے نہیں (یعنی کوشش نہیں کرو گے)

(فائدہ) ”قلوب کے ٹکرانے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ باہم نا اتفاق پیدا

کر دے گا۔ کیونکہ بد دینوں سے خلا ملا اور مہانت کی تھی۔ اس خاطر کہ باہم

میل جول رہے۔ مگر نتیجہ پیدا ہوا برعکس۔

کیونکہ خلاف شرع چلنے کی سزا یہی ہے کہ جن مصلحت کی خاطر کی جاتی ہے وہ ہمیشہ لٹی پڑا کرتی ہے۔ (درر الفرائد)

دعا بالجہر والاجتماع

مروجہ تبلیغی جماعت میں دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دعا ہر امر میں جائز اور عمدہ اور فی نفسہ بہترین عبادت ہے۔ کما جاء فی الحدیث الدعاء مع العبادۃ۔ او کما قال۔

لیکن جماعت تبلیغی میں جو صورت اور ہیئت اختیار کی جاتی ہے۔ اور جو اہتمام کیا جاتا ہے کہ تبلیغ کے موقع پر اجتماعات میں اور تبلیغی اسفار میں مسجد سے نکل کر باہر ریل اور موٹر پر سوار ہوتے وقت اور ریل سے اتر کر پلیٹ فارم پر وغیرہ۔ جس ہیئت سے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر جہر کے ساتھ ایک آدمی دعا کرتا ہے۔ اور سب لوگ بلند آواز سے آمین کہتے ہیں۔ اور دیر دیر تک ایسا کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے آیا یہ شرعاً ثابت ہے یا نہیں۔ خیر القرون میں اور زمانہ مابعد میں اب تک اس کا وجود نہیں ملا۔ لہذا اس ہیئت اجتماعی کے ساتھ بالا اہتمام اور بالجہر دعا مستقل ایک بدعت ہے۔

ایک شخص نے امام ربانی حضرت گنگوہیؒ سے سوال کیا کہ رمضان شریف کی نماز تراویح میں مسجد کے اندر بعد اذان چار رکعت تسبیح معمولی اور دعا کے اگر تمام مصلی متفق ہو کر بہ نیت رونق و کیفیت و شوکت اسلامی ذکر ”لا الہ الا اللہ“ باواز بلند کریں تو جائز ہے یا نہیں؟

تو حضرتؒ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

”اس طرح ذکر کرنا بعد جلسہ تراویح کے صحابہ دنا بعین سے مقول نہیں۔ لہذا یہ

بیعت بدعت ہے ”کما قال فی الواقعات قرأۃ الفاتحة بعد
المکتوبة لاجل المهمات وغیرها مکروهة لانها بدعة لم یقل
عن الصحابة والتابعین“ انتہی

اور بحر الرائق میں روایت ہے:

”عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ سمع قوماً اجتمعوا فی
المسجد یهللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہراً
لمراح الیہم فقال ما عهدنا ذلک فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم
وما اراکم الا مبتدعین“ الخ۔ ان دونوں مسئلوں سے دریافت ہوا کہ
اگرچہ ذکر مطلقاً جائز ہے۔ مگر جس موقع پر کوئی طرز خاص قرونِ ثلاثہ میں پایا گیا
ہے اس کو دوسری طرح بدلنا بدعت ہے۔ پس ہر چند کہ کلمہ طیبہ جہراً جائز ہے۔
اپنے موقعہ جواز پر، مگر جلسہ تراویح میں اس طرح ثبوت نہیں۔ تو اس طرح
ثبوت کرنا بدعت ہوگا۔ مع ہذا عوام اس کو سنت سمجھ جائیں گے اور جس مباح کو
عوام سنت جائیں وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ ”قال فی العالمگیریہ ما یفعل
عقب الصلوۃ مکروه لان الجہال یعتقدونہ سنة او واجبة“ (اور
یہ قاعدہ لکھا ہے) وکل مباح یودی الیہ فہو مکروه کذا فی
الزہدی انتہی۔

بہر حال ذکر اس طرح کرنا بدعت ہے۔ اگرچہ نفس ذکر کلمہ طیبہ کا جہر سے درست
ہے مگر اس موقع پر قرونِ اخیر میں اس بیعت سے ثابت نہیں ہوا بلکہ یہ محل اخفاء کا
ہے۔ لہذا بدعت ہوا۔ اور نیز اس میں فساد عقیدہ عوام کا ہے۔ فقط واللہ اعلم

بالصواب۔ (تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ ۷۱)

علامہ نسفی اپنی تفسیر مدارک میں ”ادعوا ربکم“ (الایۃ) کے تحت فرماتے ہیں:

(ادعوا ربکم تضرعاً وخفیہ) ای تذللًا وتعلّقاً قال علیہ السلام الکم لا تدعون اصم ولا غائباً انما تدعون سمیعاً قریباً انہ معکم انما کنتم عن الحسن بین الدعوة السر والعلائیة سبعمون ضعفاً (انہ لا یحب المعتدین) المجاوزین ما امروا به فی کل شیء من الدعاء وغیرہ وعن ابن جریر الرافعین اصواتهم بالدعاء وعنه الصیاح فی الدعاء مکروه وبدعة وقیل هو اسهاب فی الدعاء وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکون قوماً یعتدون فی الدعاء وحسب المرء ان یشکر اللہ انی اسئلک الجنة وما قرب الیها من قول

دعا کرو اپنے رب سے تضرع کے ساتھ اور چھپا کر یعنی تذلل اور تعلق کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ غائب کو تم سننے والے اور قریب ہی کو پکار رہے ہو۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ حسن سے روایت ہے۔ کہ آہستہ اور علانیہ دُعاء میں ستر گئے کا فرق ہے (اور بیشک اللہ تعالیٰ معتدین کو پسند نہیں کرتے) یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو، ہر مامور بہ میں، خواہ دعا ہو یا غیر دعا ہو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ معتدین وہ ہیں جو اپنی آوازوں کو دعا میں بلند کرنے والے ہیں۔ اور انہیں سے مروی ہے کہ بہت بلند آواز سے دعا کرنا مکروہ اور بدعت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حد سے تجاوز کرنا دعا میں اسهاب اور تطویل کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک قوم دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ اور آدمی کے لئے

و عمل و اعوذ بک من النار
و ما قرب الیہا من قول و عمل
ثم قرأ انه لا یحب المعتدین۔
بس اتنا کافی ہے کہ کہے ”اللہم انسی
اسئلک“ الخ پھر آپ نے ”انہ لا
یحب المعتدین“ کی تلاوت فرمائی۔

اور اس کے حاشیہ میں صاحب الاکلیل فرماتے ہیں کہ:

و کثیرا ما تری الناس
یعتمدون الصباح فی
الدعاء خصوصاً فی
الجوامع ولا یدرون انہم
اجتمعوا بین بدعتین رفع
الصوت فی الدعاء و فی
المسجد و ربما حصلت
للعوام حینئذ رقة لا تحصل
مع الخفض وہی شبیہة
بالرقة الحاصلة للنساء
والاطفال خارجة عن السنة
وسمت الوارد فی الآثار۔
اور لوگوں کو تم بہت دیکھو گے کہ دعا میں
آواز کو بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں۔
خصوصاً جوامع میں۔ اور نہیں جانتے کہ وہ
دو بدعتوں کو جمع کرتے ہیں۔ دعا میں رفع
صوت اور مسجد میں۔ اور بسا اوقات عوام
کو ایسی حالت میں رقت حاصل ہوتی
ہے۔ جو کہ آہستہ دعا کرنے کی صورت
میں نہیں حاصل ہوتی۔ اور وہ رقت
عورتوں اور بچوں کے رقت اور رونے
دھونے کے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ سنت اور
سلف کے آثار میں وارد شدہ راستہ کے
خلاف اور اس سے خارج ہے۔

حضرت مولانا تھانویؒ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس
مسئلے میں کہ ”اس جوار میں یہ معمول ہے کہ بعد خطبہ عید کے منبر سے اتر کر مصلیٰ پر بیٹھ کر
بعوض بعد صلوٰۃ عید دعا مانگتے ہیں۔ یہ فعل شرعاً کیسا ہے، مینوا تو جروا۔

حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

الجواب:

کہیں ثابت نہیں۔ اگرچہ دعا ہر وقت جائز ہے مگر یہ تخصیص بلا دلیل شرعی ہے۔ البتہ بعد نماز کے آثار کثیرہ میں مشروع ہے۔ اور در الصلوٰۃ اوقات اجابت دعا بھی ہے۔ بہر حال بعد نماز دعا نہ کرنا اور بجائے اس کے بعد خطبہ مقرر کرنا تغیر سنت ہے اور قابل احتراز ہے ”وہذا کلمہ ظاہر“ واللہ اعلم (فتاویٰ امدادیہ جلد اول صفحہ ۲۳)

سوال: ہماری مسجد محلہ میں ہمیشہ پنجوقتہ تو نہیں خاص جمعہ کے روز یہ دستور قرار پا چکا ہے۔ کہ پیش امام بعد ادائے سنن و نوافل ختم نماز پر ٹھہرا رہتا ہے اور جب سب نمازی فارغ ہو جاتے ہیں۔ سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اگر اس کے خلاف ہو جائے تو اس پر اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اس مسئلہ میں حکم شرع لطیف کیا ہے۔

جواب: تخصیص عام اور تنقید مطلق ایک حکم ہے۔ اور ہر حکم کے لئے دلیل شرط ہے۔ اور اس تخصیص و تنقید مذکور فی السؤال کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا اس کی مشروعیت کا اعتقاد اور اس سے بڑھ کر لزوم کا اعتقاد یا عمل (بدوں اعتقاد) اختراع اور احداث فی الدین ہے۔ ایک بار دعا کرنا جو کہ منقول بھی ہے مگر بلا تا کد، خود اس کے تا کد کا اعتقاد احداث ہے۔ لیکن چونکہ مشاہد ہے کہ اس کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتا جو قرینہ ہے عدم اعتقاد تا کد کا اس لئے اس پر دوام کی اجازت دیجاتی ہے بخلاف عمل مذکور فی السؤال کے۔ ”کما ذکرنا فافتوحاً“ واللہ اعلم (امداد الفتاویٰ جلد ۵/ ۶۰)

فتاویٰ رحیمیہ جلد اول صفحہ ۱۶۵ پر ہے۔

”شیخ منصور ابن ادریس رقمطراز ہیں: والدعاء سرّاً الخصل منه جہراً

لِقَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. لَأنَّهُ اقْرَبَ إِلَى
الِاخْلَاصِ وَيَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرَهَا“ اس لئے نماز
میں اور اس کے باہر جہر ادا پڑھنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔ اگر مصلیوں کی نماز میں اس
سے خلل پڑتا ہو تو کسی کے نزدیک دعا جہر ا جائز نہیں۔ اماموں کو چاہئے کہ مکروہ
اور ناجائز کا ارتکاب کر کے گنہگار نہ بنیں۔ سنت طریقہ کے خلاف رواج قائم
رکھنا گناہ کا کام ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب صفحہ ۱۰۵

تفسیر کبیر میں ہے ”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة في

السِرِّ تعدل سبعين دعوة في العلانية“

الگ الگ سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد سب کا اکٹھا ہونا اور اکٹھے ہو کر دعا مانگنا
نداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل اور فرمان سے ثابت ہے نہ صحابہ و تابعین، تبع
تابعین اور ائمہ دین میں سے کسی کے قول اور عمل سے ثابت ہے۔ صفحہ ۲۱۶۔۔۔۔۔ اس
امر کو دینی سمجھنا اور سنت کی طرح تھامے رکھنا دین میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے
کے مرادف ہے جو بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ صفحہ (۲۱۹)

الغرض! کوئی بھی انفرادی اور اجتماعی کام جس طرح سید الانبیاء محبوب رب
العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی طرح کرنا اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ اور
جس قدر مشابہت بڑھتی رہے گی اس کام کی فضیلت بڑھتی رہے گی اور اس میں کمال
پیدا ہوتا رہے گا۔ اور جتنا وہ مشابہت اور ہو بہ ہو ہونے سے ہٹتا رہے گا۔ ناقص ہوتا
جائے گا اور بالکل ہٹا ہوا ہوگا تو بدعت و ضلالت ہو جائے گا۔ صفحہ ۲۰۲

علامہ شاطبی نے الاعتصام میں دعا بالجہر والا اجتماع کے مسئلے پر مفصل اور مکمل
اور مدلل اور طویل بحث کی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے مقدمے میں علامہ رشید

رضا مصری فرماتے ہیں:

ومن اغمض هذه المسائل
ما كان سنة او مستحباً في
نفسه وبدعة لو صف او
هيئة عرضت له كالتزام
المصلين المكث بعد
الصلوة للاذكار وادعية
ماثورة يودونها بالاجتماع
والاشتراك حتى صارت
شعراً من شعائر الدين ينكر
الناس على تاركها دون
فاعليها وقد اطل المنصف
في اثبات كونها بدعة
واورد جميع الشبهة التي
وعمت بها وكر عليها
بالنقض فهدمها كلها.

اور ان مسائل میں بہت زیادہ غامض مسئلہ
وہ ہے جو کہ فی نفسہ سنت یا مستحب ہو مگر کسی
وصف یا ہیئت عارضہ کی وجہ سے بدعت
ہو گیا ہو، جیسے مصلین کا بعد نماز کے اذکار
اور ادعیہ ماثورہ کے لئے ٹھہرنے کو لازم پکڑ
لینا اور اس کو اجتماع اور اشتراک کے ساتھ
ادا کرنا۔ یہاں تک کہ وہ دین کے طریقوں
میں سے کوئی طریقہ بن جائے کہ لوگ اس
کے تارک پر انکار کرنے لگیں اور اس کے
کرنے والے پر کوئی انکار نہ کریں اور
مصنف نے اس کے بدعت ثابت ہونے
پر بہت طویل کلام کیا ہے۔ اور جن شبہات
سے سہارا لیا جاتا ہے ان تمام شبہات کو وارد
کر کے ان پر زور دار طریقے سے نقض وارد
کیا ہے۔ چنانچہ تمام شبہات کو ہدم کر کے
رکھ دیا ہے۔

چنانچہ بطور مثال علامہ شاطبی کے چند اقوال درج ذیل ہیں:

وقد جاء عن السلف ايضاً
النهي عن الاجتماع على
اور يقيناً سلف سے بھی نہی آئی ہے ذکر پر
اجتماع سے اور اس دعا سے جو اس ہیئت کی

جاتی ہے جیسی کہ یہ مبتدعین اس پر اجتماع کرتے ہیں۔

الذكر والدعاء بالهيئة التي
يجتمع عليها هؤلاء
المبتدعون. (ج ۱/۲۶۹)

اور اس سے چند سطر قبل فرماتے ہیں:

اس لئے کہ اگر یہ حق ہوتا تو سلف صالح اس کے ادراک اور فہم اور عمل میں اولیٰ ہوتے ورنہ تو پس کہاں ہے کتاب اور سنت میں ایک آواز ہو کر بلند آواز سے ذکر پر اجتماع کرنا بہ تحقیق کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پکارو اپنے رب کو تضرع کے ساتھ اور آہستہ بیشک اللہ تعالیٰ معتدین یعنی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں اور معتدین کے معنی تفسیر میں دعا میں اپنی آوازوں کو بلند کرنے والے کے ہیں۔

فانه لو كان حقاً لكان
السلف الصالح أولى
بإدراكه وفهمه والعمل به
والإفاين في الكتاب
والسنة الاجتماع للذكر
على صوت واحد جهرأ
عالياً وقد قال تعالى ادعوا
ربكم تضرعاً وخفية انه لا
يحب المعتدين والمندون
في التفسيرهم الرافعون
اصواتهم للدعاء.

علامہ شاطبی نے چند شبہات مجوزین و معللین کے ذکر فرما کر ان کا رد فرمایا ہے:

شبہ اول: دعاء بیئت کذائیہ کی غرض اظہار وجہ تشریع ہے۔ اور دعاء بآثار

صلوات مطلوب بھی ہے۔

جواب (۱)

جو کہا ہے یہ مقتضی اس بات کو ہے کہ بہ سبب

ماقاله يقتضی ان یکون سنة

بسبب الدوام والاظہار فی
الجماعات والمساجد
ولیس بسنة اتفاقاً منا ومنہ
فانقلب اذا وجه التشريع.

جواب (۲)

وايضاً فان اظہار التشريع
كان في زمان النبي صلى الله
عليه وسلم اولیٰ فكانت
تلك الكيفية المتكلم فيها
اولیٰ للاظهار ولما لم يفعله
عليه الصلوة والسلام دل علی
الترك مع وجود المقتضى
فلا يمكن بعد زمانه في تلك
الكيفية الا الترك.

دوام اور بہ سبب مجمع میں اور مسجدوں میں
اظہار کے سنت ہو۔ حالانکہ اس کے سنت نہ
ہونے پر ہمارا اور اس معطل کا اتفاق ہے۔
ایسی صورت میں وجہ تشریع منقل ہوگئی (یعنی
غیر سنت سنت بن گئی)

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
شریعت کی صحیح صورت کا ظاہر کرنا بدرجہ
اولیٰ ضروری تھا پس متکلم فیہ ہیئت کذا کی
کا اظہار اس زمانہ میں زیادہ بہتر تھا۔ اور
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں
کیا۔ باوجود مقتضی کے تو یہ دلیل ترک کی
ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
کے بعد سوائے ترک کے اور کوئی صورت
نہیں ہو سکتی۔

شبہ ثانی: امام دعا پر مجمع کو اسلئے اکٹھا کر لیتا ہے تاکہ "اقرب الی

الاجابة" ہو جائے

جواب (۱)

وهذه العلة كانت في زمانه
یہ علت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ

میں موجود تھی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اجابت میں اسرع نہیں ہے۔ اس لئے کہ آپ بلا اشکال محاب الدعوات تھے۔ بخلاف غیر کے خواہ وہ دین میں کتنا ہی عظیم القدر ہو۔ آپ کے رتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا آپ زیادہ احق تھے۔ اس بات کے کہ دن اور رات میں پانچ مرتبہ ان کے لئے دعا کریں۔ جو کہ ان کے اپنے لئے دعا کرنے سے زیادہ ہوتی ہے۔

لأنه لا يكون احدا أسرع اجابة لدعائه منه اذ كان محاب الدعوات بلا اشكال بخلاف غيره وان اعظم قدره في الدين فلا يبلغ رتبته فهو كان احق ان يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم واليلة زيادة الى دعائهم لانفسهم.

جواب (۲)

نیز اس لئے کہ اجتماع علی الدعاء کا مقصد حضور کے زمانے کے بعد اس اجتماع سے برکت میں ابلغ نہیں ہو سکتا۔ جس اجتماع میں خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہوں۔ لہذا اس فضیلت اور شرف حاصل کرنے کے لئے وہ حضرات اولیٰ تھے۔

ايضا فان قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه ابلغ في البركة من اجتماع يكون فيه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم واصحابه فكانوا بالتبعية لهذا المنقبة اولي.

شبہ ثالث: مقصد دعا کی تعلیم ہوتا کہ امام کی دعا سے وہ مضمون سیکھ لیا

جاوے جو اپنے لئے دعا کریں۔ تاکہ ایسی دعا نہ کریں جو شرعاً اور عقلاً جائز نہ ہو۔

جواب

هذا التعليل لا ينهض فان
النبي صلى الله عليه وسلم
كان المعلم الاول ومنه
تلقينا الفاظ الادعية ومعانيها
وقد كان من العرب من
يجهل قدر الربوبية وهي
الفاظ يفتقر اصحابها الى
التعليم وكانوا انوب عهد
بجاهلية تعامل الاصنام
ومعاملة الرب الواحد
سبحانه ولا تنزهه كما يليق
بجلاله فلم يشرع لهم بهيئة
الاجتماع في آثار الصلوة
دائما ليعلمهم او يعينهم على
التعلم اذا صلوا معه بل علم
في مجالس التعليم ودعا
لنفسه اثر الصلوة حين بداله
ذلك ولم يلتفت اذ ذاك
الى النظر للجماعة وهو كان
اولي الخلق بذلك .

یہ تعلیل درست نہیں۔ اسلئے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم معلم اول تھے۔ آپ ہی سے ہم نے
اور عید کے الفاظ و معانی اخذ کئے ہیں اور عرب
کے لوگوں میں ایسے بھی تھے جو قدر ربوبیت
سے جاہل تھے۔ وہ جو الفاظ اپنی جہالت سے
استعمال کرتے تھے تو یہ استعمال کر نیوالے تعلیم
کے محتاج تھے۔ وہ عہد جاہلیت کے قریب
تھے۔ بہ زمانہ جاہلیت جو معاملہ اپنے رب واحد
سبحانہ سے کرنا چاہئے وہ معاملہ اصنام کیساتھ
کرتے تھے اور جو تنزیہ اسکی جلال کے لائق
ہے نہیں کرتے تھے مگر یہ ہیئت اجتماعی ان کیلئے
وانکی طور پر مشروع نہیں کی گئی تاکہ انکو سکھایا
جائے یا جب وہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں تو
نماز کے بعد انکو اس طرح سکھایا جائے۔ بلکہ
آپ نے ان کو مجالس تعلیم میں سکھایا اور نماز
کے بعد صرف اپنے لئے حاجت کے مطابق
دعا فرمائی اور جماعت کی طرف اس کیلئے قطعاً
اتفاقات نہ فرمایا حالانکہ آپ تمام مخلوق میں اس
کیلئے سب سے اولی تھے۔

شبه رابع: اجتماع علی الدعا میں تعاون علی البر والتقویٰ ہے جو کہ مامور بہ ہے

جواب

یہ اجتماع کمزور ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مقدس پر یہ آیت (تعاونوا علی البر والتقویٰ) نازل ہوئی۔ اور آپ نے اس پر عمل بھی فرمایا اگر دعا بالجہر والا اجتماع اثر الصلوٰۃ حاضرین کے لئے باب بر وتقویٰ سے ہوتا تو آپ سب سے پہلے اس کی طرف سبقت فرماتے لیکن آپ نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ نہ آپ کے بعد کسی نے کیا۔ یہاں تک کہ اب اس کی ایجاد ہوئی تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس ہیئت پر ہونا نہایت ہے نہ تقویٰ۔

هذا الاجتماع ضعيف فان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليه (وتعاونوا على البر والتقوى) وكذلك فعل، ولو كان الاجتماع للدعاء اثر الصلوة جهراً للحاضرين من باب البر والتقوى لكان اول سابق اليه لكنه لم يفعله اصلاً ولا احد بعده حتى حدث ما حدث فدل على انه ليس على ذلك الوجه بر ولا تقوى.

شبه خامس: غامة الناس كلسان عربي كا علم نہیں ہوتا۔ لہذا وہ غلطی کریں گے اور

غلطی سبب ہوگی عدم اجابت کی۔

جواب

کسی عالم نے دعا میں یہ شرط نہیں بیان کی کہ الفاظ دعا میں غلطی نہ کی جائے۔ جیسا کہ دعا میں اخلاص صدق توجہ اور یقین وغیرہ شروط کی شرط

ان احداً من العلماء لا يشترط في الدعاء ان لا يلحن كما يشترط الاخلاص وصدق

توجه، وعزم المسئلة وغير ذلك من الشروط وتعلم اللسان العربى لاصلاح الفاظ فى الدعاء. وان كان الامام اعرف به هو كسائر ما يحتاج اليه الانسان من امر دينه فان كان الدعاء مستحياً فالقرئة واجبة والفقه فى الصلوة كذلك فان كان تعليم الدعاء اثر الصلوة مطلوباً فتعليم فقه الصلوة اكد فكان من حقه ان يجعل ذلك من وظائف آثار الصلوة.

بیان کی ہے۔ اور لسان عربی کا سیکھنا دعاء میں اصلاح الفاظ کے لئے۔ اگرچہ امام اس کا زیادہ عالم ہوتا ہے۔ انہیں تمام مسائل کی طرح ہے جس کا انسان اپنے دینی کاموں میں محتاج ہوتا ہے تو اگر دعا مستحب ہے تو قرأت واجب ہے۔ اور نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ پس اگر تعلیم دعا بعد الصلوة مطلوب ہے تو مسائل نماز وغیرہ زیادہ مطلوب ہے۔ لہذا اس کا حق یہ ہے کہ ان امور کو سیکھنے و سکھانے کے لئے جہر واجتماع کو نماز کے بعد بطور وظیفہ مقرر کیا جائے۔ (اور التحیات اور دعائے قنوت وغیرہ کو بلند آواز سے پڑھا جایا کرے)

اس کے بعد علامہ شاطبی فرماتے ہیں:

جو فوائد دعا بالجہر والاجتماع کے ذکر کئے گئے ہیں۔ سلف صالح ان فضائل اور فوائد کی طرف سبقت کرنے میں اہل حق اور اولیٰ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”أتري الناس اليوم كانوا ارغب فى الخير ممن مضى“ ”کیا تم سمجھتے ہو کہ اس زمانہ کے لوگ زمانہ ماضی کے لوگوں سے زیادہ خیر میں رغبت کرنے والے ہیں“ یہ اسی اصل مذکور کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یہ کہ کسی امر کے ایجاد و احداث کا مقتضی اور داعی یعنی رغبت فی الخیر سلف صالح میں بدجہ اتم

موجود تھا۔ باوجود اس کے ان حضرات نے اس کو نہیں کیا۔ پس یہ اس عمل کے ترک کی دلیل ہے۔ لہذا یہ فعل نہ کیا جائے۔

نماز کے بعد دعا مشروع اور اس کا وظیفہ ہے۔ مگر مواضع منصوصہ و غیر منصوصہ مثلاً بعد اداائے نوافل جمعہ اور بعد نماز عیدین کم اور کیف کسی لحاظ سے کسی وصف کو دعا پر زیادہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تکبیر تشریق بالجہر فی الطریق عید الاضحیٰ کے موقع پر مشروع ہے۔ مگر اس پر قیاس کر کے عید الفطر کے موقع پر جہراً تکبیر کی اجازت نہیں دی گئی۔

اذان نماز کے لئے مشروع ہے۔ مگر عیدین کے لئے باوجود مشروط بالجماعت ہونے کے اذان کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو دوسرے موقع پر جہاں کہ یہ امور اس موقع کے وظائف بھی نہ ہوں کرنے کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

پس بموجب ارشاد مذکورۃ الصدر امام ربانی حضرت مولانا گنگوہیؒ بر بنائے عذمت اور وظیفہ تبلیغ دعا بالجہر والاجتماع کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

اسی کی روشنی میں اس رسم و دستور پر جو فی زمانہ واعظین میں چل پڑی ہے کہ دیر دیر تک دعا بالجہر بعد وعظ کے کرتے ہیں حضرات علمائے کرام غور فرمائیں۔

بہت مفصل کلام فرمانے کے بعد آخر میں علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں:

”البتہ اگر ہم فرض کریں کہ دعا بیہیۃ الاجتماع بعض اوقات میں کسی حادثہ مثلاً قحط یا

خوف وغیرہ کی وجہ سے ائمہ مساجد کی جانب سے واقع ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے۔

کیونکہ یہ شرط مذکور پر واقع ہوگا۔ اس لئے کہ اس کا وقوع اس طرح نہیں ہوا کہ جس

سے مشروعیت انضمام کا خوف کیا جائے اور نہ خوف اس کے ایسا سنت اور رسم بن

جانے کا ہے۔ کہ جس کو جماعتوں میں جاری کیا گیا ہو۔ اور مساجد اور مجامع میں

اس کے لئے تدائی اور اہتمام ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقاء بہ ہیئت اجتماعی فرمائی ہے۔ جب کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اور کبھی آپ نے کسی اور موقع پر بھی دعائیں یہ الاجتماع فرمائی ہے۔ مگر وہی بوقت کسی خاص واقعہ اور حادثہ کے اور وہ بھی بعض احابین میں مثل دیگر مستحبات کے۔ نہ کہ اس کے لئے کسی مخصوص وقت اور حالت اور کسی کیفیت و ہیئت کا انتظار تھا۔

آخر میں علامہ شاطبی فرماتے ہیں:

فصاملو یا اولی الالباب! پس اے اولوالالباب! تامل کرو، علماء
ما ذکرہ العلماء من هذه نے جو ذکر کیا ہے ان اصنام کا جو دعا میں
الاصنام المنضمة الى منضم کر دیئے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ
الدعاء حتی کرہوا الدعاء مکروہ سمجھا ہے دعا کو جب اس میں ان
اذا انضم اليه ما لم یکن علیہ امور کو منضم کر دیا گیا ہو جس پر امت کے
سلف الامة فقس بعقلک سلف نہ تھے تو اپنی عقل سے سوچو کہ یہ
ماذا کانوا یقولون فی دعائنا علماء ہماری اس زمانہ کی دعا کے بارے
الیوم بائنا الصلوة بل فی میں کیا کہتے جو آثار صلوة میں بلکہ بہت
کثیر من المواطن سے موقعوں میں جاری ہیں۔

بصیرت کے لئے یہ چند تصریحات حکمائے امت علمائے ربانین پیش کی
گئیں۔ ورنہ جو شخص رسالہ ہذا کا بہ نظر غائر مطالعہ کرے گا۔ اور اس میں مذکورہ قوانین
الہیہ اور اصول شرعیہ کو پیش نظر رکھے گا۔ وہ اس دعا بہ ہیئت کذا سیہ اور تبلیغ مردجہ کی
حیثیت کو واضح طور پر سمجھ لے گا۔

دعا ایک امر مشروع ہے اس پر وصف جبر اور اجتماع اور طوالت زائدہ کا انضمام

کر دیا گیا ہے۔ اس کے لئے تداعی اور اہتمام اور التزام بھی ہے۔ باقاعدہ اس کے لئے پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ اعلان واشتہار ہوتا ہے کہ دعا ہوگی۔ فلاں حضرت دعا کرائیں گے۔ جیسا کہ دیوبند کے جشن صد سالہ میں پروگرام بنا کر بذریعہ اشتہار اعلان کیا گیا کہ ۷/۷ منٹ یعنی ایک گھنٹہ دس منٹ دعا ہوگی۔ اور حضرت جی دعا کرائیں گے۔ گو بقول ارباب جلسہ بوقت قلت وقت پروگرام پر پورے طور پر عمل نہ ہو سکا جس پر جماعت تبلیغی کے بہت سے کارکنوں کی طرف سے شکایت سنی گئی۔

پھر اہتمام کے ساتھ دیر دیر تک جہر کے ساتھ کوئی نہ کوئی حضرت یا امیر جماعت دعا کراتے ہیں۔ مجمع کثیر بلند آواز سے آمین کہتا ہے رقت طاری ہوتی ہے۔ لوگ بلند آواز سے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ پھر اس کا چرچہ کیا جاتا ہے۔ جہاں جہاں لوگ پہنچتے ہیں اس کی خوبی بیان کرتے ہیں۔ مثلاً

کتاب ”کیا تبلیغ ضروری ہے“ کی جلد ۳/۱۳۳ پر مرکز کے معمولات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”ماشتہ کے بعد پھر تعلیم و تفریح کی مجلس شروع ہوگی۔ جس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اس پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی آخر میں طویل دعا ہوئی۔ مجلس کے درمیان میں امیر بیٹھ کر دعا کر رہا تھا۔ حاضرین رورور کر آمین کہہ رہے تھے۔ دعا میں انسانی کمزوریوں اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اس طرح نمایاں کیا جا رہا تھا اور انسان کی فطرت میں دبے ہوئے جذبات کو اس طرح ابھارا جا رہا تھا کہ دل دہلے پڑ رہے تھے۔ دعا کے بعد جماعتوں کی روانگی کا پروگرام تھا..... یہ پروگرام جو میں نے لکھا کسی ایک دن کا قصہ نہیں بلکہ یہی یہاں کا روزانہ کا معمول ہے“

یا مثلاً ماہنامہ ”الفرقان“ لکھتو

”جب دعا کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ نہ اس سے پہلے دعا کی نہ اس کے بعد دعا کریں گے۔ سب کچھ اسی دعا میں مانگ لیتا ہے۔ اور سب کچھ اسی دعا میں کہہ دیتا ہے۔ دعا کی کیفیت، ان کے مضامین، اس کی آمد اور جوش و خروش، ان کی رقت انگیزی اور اس کی تاثیر بے مثال جب دعا کرتے حاضرین کا عجب حال ہوتا۔ خاص طور پر جب اردو میں الفاظ ادا کرتے تو آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آتا، دور دور سے رونے والوں کی ہچکیاں سننے میں آتیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ، مغفرت، آخرت کی سرخ روئی، دین کی عظمت، تمام انسانوں کے لئے ہدایت طلبی یہ سب باتیں اللہ سے طلب کی گئیں۔ دعا یوں مانگی گئی جس طرح دعا مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی آنکھ نہ تھمی جو نہ روئی ہو، کوئی زبان نہ تھمی جو بلی نہ ہو، کوئی دل نہ تھا جو پھٹ پڑنے پر نہ آیا ہو (اس کے بعد پھر الفاظ دعا جو ٹیپ ریکارڈ میں ضبط تھے نقل کئے گئے، جس سے صاحب الاکلیل کے قول مذکورۃ الصدور کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ:

و کثیرا ماتری الناس یعتمدون	لوگوں کو تم بہت دیکھو گے کہ وہ دعا میں آواز
الصباح فی الدعاء وربما	بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں اور اس وقت
حصلت للعوام حینئذ رقة لا	عوام کو بسا اوقات ایسی رقت ہوتی ہے کہ
تحصل مع الخفض وہی	آہستہ دعا مانگنے کی صورت میں حاصل نہ
شبیہة بالرفة الحاصلة للنساء	ہوتی اور یہ رقت عورتوں اور بچوں کی رقت
والاطفال خارجة عن السنة	کے مشابہ ہوتی ہے جو کہ طریقہ سلف اور
وسمت الوارد فی الآثار.	سنت سے خارج ہے۔

پس اس انضمام و اہتمام و التزام کی وجہ سے یہ امر مشروع مجموعہ بیکوز و لایکوز ہو کر مستقل طور پر حکم میں لایکوز اور غیر مشروع اور بدعت ہو گیا۔ اور پھر تبلیغ میں بوجہ اس امر غیر مشروع کے انضمام و اہتمام و التزام کے کہ کوئی تبلیغی سفر، کوئی تبلیغی تقریر، کوئی اجتماع اس سے خالی نہیں رہتا۔ تبلیغ کو بھی مجموعہ بیکوز و لایکوز بنا دیتا ہے۔

پھر اگر دعا بہ ہیئت کذا یہ مشروع بھی ہوتی تو بوجہ وظیفہ تبلیغ نہ ہونے کے اور بوجہ ہیئت ترکیبیہ کے موجود بوجہ شرعی نہ ہونے کے بدعت کے حکم میں داخل ہوتا۔

علامہ شاطبیؒ نے فرمایا: جلد ۲/۲۳

اذا دخل فيه امر زائد صار	جب دعا میں امر زائد داخل ہو جائے گا تو
الدعاء فيه بتلك الزيادة	اس حالت میں اس زیادت کی وجہ سے دعا
منعالفاً للسنة لا على حکم	مخالف سنت ہو جائے گی۔ حکم اصالت پر
الاصالة بل بسبب ما ينضم	نہیں بلکہ بسبب اس چیز کے جو کہ اس کی
اليه من الامور المخرجة	طرف ایسے امور منضم کر دیئے جانے کے جو
عن الاصل.	کہ اس کو اصل سے نکال دینے والے ہیں۔

اور صفحہ ۲۲ پر فرمایا:

اما القسم الاول وهو ان تنفرد	قسم اول یہ ہے کہ عمل بدعی عمل مشروع سے
البدعة عن العمل المشروع	الگ منفرداً مستقلاً کیا جائے۔ تو کلام اس
فالکلام فيه ظاهر مما تقدم الا	میں گزشتہ بیانات سے ظاہر ہے۔ البتہ
انه ان كان وضعه على جهة	ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کی وضع جہت
التعبد فبدعة حقيقة والا فهو	تعبد پر ہو تو بدعت حقیقیہ ہے اور اگر جہت

فعل من جملة الافعال العادية
لامدخل له فيما نحن فيه،
فالعبادة سالمة و العمل العادی
خارج من كل وجه الا انه
يشترط فيه ايضاً ان لا يكون
بحيث يفهم منه الانضمام الى
(العمل المشروع) عملاً او
قصداً فانه اذا ذاك يصير بدعة.

آگے فرماتے ہیں:

ايضا اذا فرضنا انه فعل فعلا
قصدا التقرب مما لم يشرع
اصلاً ثم قام بعده الى
الصلوة المشروعة (مثلاً)
ولم يقصد فعله لاجل
الصلوة ولا كان منظة لان
يفهم منه انضمامه اليها فلا
يقدر في الصلوة وانما
يرجع الذم فيه الى العمل به
على الانفراد ومثله لو اراد
القيام الى العبادة ففعل
عبادة مشروعة من غير قصد

تعبد پر نہ ہو تو وہ من جملة الافعال عادیہ ہے
ہماری گفتگو سے وہ خارج ہے ایسی صورت
میں عمل مشروع (کراہت سے) سالم
ہوگی اور عمل عادی ہر طرح خارج ہوگا۔
ہاں البتہ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ایسی
طرح نہ ہو کہ اس عمل کا عمل مشروع کے
ساتھ انضمام سمجھا جائے نہ قصداً نہ عملاً، اس
لئے کہ پھر تو وہ بدعت ہو جائے گا۔

نیز اگر ہم ایسی صورت فرض کریں کہ کسی
نے بقصد تقرب ایسا فعل کیا جو بالکل غیر
مشروع تھا۔ اس کے بعد مثلاً صلوٰۃ
مشروعہ کے لئے کھڑا ہو گیا۔ مگر نماز کے
لئے اس فعل غیر مشروعہ کا قصد نہیں کیا۔
اور نہ مطلقہ تھا نماز میں اس فعل کے انضمام
کا۔ تو نماز میں تو کوئی خرابی نہیں پیدا
ہوئی۔ بلکہ ذم علی الانفراد اس فعل غیر
مشروعہ ہی کی طرف راجع ہوگا۔ اور جیسے
اگر ارادہ کیا کسی عبادت غیر مشروعہ کے ادا
کرنے کا تو اس کے ساتھ اس سے پہلے
ایک دوسری عبادت مشروعہ کو ادا کیا۔ مگر

نہ تو اس کا ارادہ ایک عبادت کو دوسری عبادت میں انضمام کا تھا نہ ایسے طریقہ سے کیا کہ انضمام کا گمان کیا جائے تو دونوں عبادتیں اپنی اپنی اصل پر ہیں۔ جیسے ذبح یا حق کے وقت اللہ منک ولک کہے مگر نہ التزام ہو۔ نہ قصد انضمام ہو۔ ایسے ہی طواف میں قرأت قرآن نہ بقصد طواف ہو نہ علی التزام ہو تو دونوں عبادتیں مستقل اور منفرد ہیں۔ الگ الگ سمجھی جائیں گی اور اس میں کچھ حرج نہیں۔

قسم ثانی یہ ہے کہ عمل عادی یا غیر عادی مثل وصف عمل مشروع کے ہو جائے۔ سوائے اس کے کہ دلیل دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ شرع میں عمل مشروع اس وصف کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ تو اس میں ظاہر امر عمل مشروع کا غیر مشروع ہو جاتا ہے۔ اور اس پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا عموم ہے اور وہ کل عمل الحدیث ہے یعنی ہر وہ عمل کہ جس پر ہمارا امر نہ ہو مردود ہے اور یہ عمل وصف مذکور سے متصف کی بناء پر ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہے۔

الانضمام ولا جعله عرضة
لقصد انضمامه فتلك
العبادتان علي اصلتهما كقول
الرجل عند الذبح او العتق
اللهم منك ولك علي غير
التزام ولا قصد الانضمام
كقراءة القرآن في الطواف لا
بقصد الطواف ولا علي الالتزام
فكل عبادة هنا منفرد عن
صاحبها فلا حرج فيها.

صفحہ ۲۵ پر فرماتے ہیں:

وما القسم الثاني وهو ان يصير
العمل العادي او غيره كالوصف
للعمل المشروع الا ان الدليل على
ان العمل المشروع لم يتصف في
الشرع بذلك الوصف فظاهر
الامر (فيه) انقلاب العمل المشروع
غير مشروع وبين ذلك من الادلة
عموم قوله عليه الصلوة والسلام
”كل عمل ليس عليه امرنا فهو ردة“
وهذا العمل عند اتصافه بالوصف
المذكور عمل ليس عليه امره عليه
الصلوة والسلام.

تفویض منصب تبلیغ و امارنا اہل و فساق

امام ابوالمحق ابراہیم بن موسیٰ شاطبی غرناطی اپنی کتاب ”الاغتصام“ کے صفحہ ۷۷ پر فرماتے ہیں:

ان الشرع جاء بالوعد
بامشيء تكون في آخر
الزمان هي خارجة عن سنته
پیشک شرع شریف نے چند ایسی چیزوں سے
ڈرایا ہے جو آخر زمانے میں واقع اور ظاہر
ہوں گی جو کہ حضور کی سنت سے خارج ہوگی۔

☆☆☆

ففي الصحيح عن عبد الله
رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
انكم سترون بعدى اثرة
وامورا تنكرونها قالوا فما
تأمرنا يا رسول الله قال اتوا
اليهم حقهم وسلوا حقكم.
چنانچہ صحیحین میں حضرت عبد اللہ بن مسعود
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عنقریب میرے
بعد تم غلط امور دیکھو گے لوگوں نے آپ
سے پوچھا کہ تو آپ ہم کو کیا حکم دیتے
ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کا حق ادا کرو
اور لوگوں سے اپنا حق مانگو۔

☆☆☆

وفي الصحيح ايضا اذا
اسند الامر الي غير اهله
فانتظروا الساعة.
نیز صحیح میں روایت ہے کہ جب امور نا اہل
لوگوں کے ہاتھ میں دیا جانے لگے تو تم
قیامت کا انتظار کرو۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ
عنه عن النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال بتقارب الزمان
ویقبض العلم ویلقی الشح
وفی رواۃ احمد ویظهر
الجهل وتظهر الفتن ویکثر
الہرج قال یا رسول اللہ ایما
هو؟ قال القتل القتل۔

☆☆☆

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
زمانہ قریب قریب ہونے لگے۔ (یعنی ایسی
جلدی گزرنے لگے گا کہ برکت ہی اٹھ جائے گی)
اور علم ختم کر دیا جائے گا۔ بخل ڈال دیا جائے گا
(اور امام احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جہالت ظاہر
ہونے لگے گی) اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے
اور ہرج کی کثرت ہوگی۔ راوی نے پوچھا
یا رسول اللہ ہرج کیا ہے۔ فرمایا قتل قتل۔

وفی الترمذی عن ابی موسیٰ
قال قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم ان من ورائکم ایاماً
ینزل فیہا الجهل ویرفع فیہا
العلم ویکثر فیہا الہرج
والہرج القتل۔

☆☆☆

اور ترمذی میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ فرمایا نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پیچھے وہ
زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں جہالت
نازل ہوگی۔ علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج کی
کثرت ہوگی۔ اور ہرج قتل ہے۔

وعن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم تخرج فی
آخر الزمان احداث الاسنان

اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانہ
میں کسن اور بیوقوف لوگ نکلیں گے قرآن

پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے تجاوز نہ کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سی باتیں کریں گے۔ وہ دین سے ایسا نکل جائیں گے کہ تیر کمان سے۔

☆☆☆

اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھالیا جائیگا۔ جہالت کی کثرت ہوگی۔ زنا پھیل جائیگا عورتوں کی زیادتی ہوگی مرد کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ پچاس پچاس عورتوں کو سنبھالنے والا ایک ایک مرد ہوگا۔

☆☆☆

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میری امت میں پندرہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو بلا نازل ہوگی۔ پوچھا گیا کہ وہ پندرہ خصلتیں کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو اپنی ذاتی دولت بنائی جائے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے۔

سفهاء الاحلام یقرؤن القرآن
لا یجاوز تراقیم یقولون من قول
خیر البریة یمرقون من الدین کما
یمرق السهم من الرمية.

وعن انس بن مالک رضي
الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان من
اشراط الساعة ان يرفع العلم
ويكثر الجهل ويفشو الزنا
ويشرب الخمر وتكثر النساء
ويقل الرجال حتى يكون
للخمسين امرأة قيم واحد.

ومن غريب حديث علي
رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا فعلت امتي خمس
عشرة خصلة حل بها البلاء
قيل وما هي يا رسول الله قال
اذا صار المغنم دولا،

والامانة مغنما، والزكاة
مغرماء، واطاع الرجل
زوجته، وعق امه،
وبرصديقه وجفنا اباه،
وارتفعت الاصوات في
المساجد، وكان زعيم
القوم ارذلهم واکرم الرجل
مخافة شره، وشربت
الخمر ولبس الحرير
وانخذت القيان والمعازف
ولعن آخر الامة اولها،
فليرتقبوا عند ذلك ريحا
خمراء وزلزلة وخسفا او
مسحوا وقد فاو في الباب
عن ابی هريرة رضي الله
عنه قریب من هذا وفيه
سأدا القبيلة فاسقهم وكان
زعيم القوم ارذلهم (الحديث)

اور زکوٰۃ کو ٹیکس اور ٹاواں سمجھا جانے لگے اور
آدی اپنی بیوی کی فرمانبرداری اور ماں کی نافرمانی
کرنے لگے اور دوست کیساتھ سلوک اور باپ
کیساتھ سختی کرنے لگے اور مسجد میں شور و شغب
اور آوازیں بلند ہونے لگیں اور قوم کا سردار
چودھری اور امیر کم درجے کا آدی ہونے لگے اور
آدی کی عزت اس کے شرارت کے اندیشہ سے کی
جانے لگے اور گائیوالیوں اور باجوں کو اختیار کیا
جانے لگے اور پچھلی امت امت کے پہلے لوگوں
پر لعن و طعن کرنے لگے۔ (یعنی ائمہ و فقہاء اور خلفاء
راشدین و دیگر صحابہ پر تنقید و اعتراض کرنے لگیں) تو اس
وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا اور زلزلہ کا اور زمین
میں دھنسنے کا اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا اور اس
باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی بھی روایت ہے اسی
کے قریب قریب اور اس روایت میں ہے کہ قبیلہ
کا سردار فاسق شخص بنایا جانے لگے اور قوم کی
افسری اور امیری ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آنے
لگے جو ان میں ارذل اور کم درجے کا ہو۔

اسی قسم کی اور بھی روایات درج کرنے کے بعد حضرت علامہ شاطبی فرماتے ہیں:

فهذه الاحادیث و امثالها مما
 اخبر به النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم انه یکون فی هذه
 الامة بعده انما هو فی
 الحقيقة تبدیل الاعمال
 الاتی كانوا احق بالعمل بها
 فلما عوضوا منها غیرها
 وفشا فیها کانه من المعمول
 به تشریعاً وانما جعل الشارع
 اتقدم فی الاحادیث
 المذکورة من فساد الزمان
 واشراط الساعة لظهورها
 وفحشها بالنسبة الی مقدم
 لزمان فان الخیر کان اظهر
 والشر کان اخفی واقل
 بخلاف آخر الزمان فان
 الامر فیہ علی العکس والشر
 فیہ اظهر والخیر اخفی:

پس یہ احادیث اور ان جیسی دوسری حدیثیں
 کہ جن حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خبر دی ہے کہ اس امت میں میرے بعد فلاں
 فلاں امور واقع ہونگے۔ تو بات یہی ہے کہ وہ
 حقیقت عمل کو جس صورت پر عمل کرنے کا حق
 تھا اس سے بدل دینا ہے۔ تو جب عمل کو اصلی
 صورت سے بدل کر اس کی جگہ دوسری
 صورت پر عمل کیا اور وہی دوسری صورت
 رواج پذیر ہو گئی تو گویا وہ دوسرا عمل اعمال
 شرعیہ کی طرح معمول پہ ہو گیا اور شارع علیہ
 السلام نے احادیث مذکورہ میں ان امور کو فساد
 زمان اور علامات قیامت میں قرار دیا ہے
 کیونکہ پہلے زمانہ کی بہ نسبت قریب قیامت
 ظاہر اور فحش طور پر ہونے لگے ہیں۔ اس لئے
 کہ زمانہ متقدم میں خیر زیادہ ظاہر تھا۔ اور شر
 مغلوب اور مخفی تھا۔ بخلاف آخر زمانہ کے کہ
 اس زمانہ میں معاملہ برعکس ہو گیا کہ شر زیادہ
 ظاہر اور خیر زیادہ پوشیدہ اور مغلوب ہو گیا۔

بالجملہ ان نصوص سے جاہل، نازل، فاسق اور اربذل قوم کو کوئی دینی کام یا دینی
 جماعت کی امارت سپرد کرنے کا فساد اور غلط ہونا اور علامات قیامت ہونا ظاہر اور ثابت

ہوا۔ حضرت مولانا تھانوی وعظاء الہدیٰ والمخفرة میں فرماتے ہیں:

غیر عالم کبھی وعظ نہ کہے، اس میں چند مفاسد ہیں

”ایک تو یہ کہ اس میں حدیث کی مخالفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے کہ ہر کام کو اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہئے اور آپ فرماتے ہیں ”اذا وسد الامر الى غیر اہله فانظر الساعۃ“ کہ جب کام نااہلوں کے سپرد کئے جائے نگلیں تو قیامت کے منتظر رہو گویا ناہل کو کوئی کام سپرد کرنا اتنی سخت بات ہے کہ اس کا ظہور قیامت کی علامات سے ہے۔ اور یہ امر مصرح اور ثابت ہے کہ جو فعل اختیاری علامات قیامت سے ہوں وہ معصیت اور مذموم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر عالم وعظ گوئی کا اہل نہیں۔ یہ منصب صرف علمائے کاملین کا ہے۔ اس لئے غیر عالم کو اس کی اجازت ہرگز نہ دی جائے“

امام شافعی نے ان نصوص سے تفریع کرتے ہوئے الاعتصام ۸۱/۲ پر فرمایا کہ:

و کذلک تقدیم الجہال علی	اور یہی حکم رکھتا ہے علماء کی جگہ پر جہال کو
العلماء وتولیۃ المناصب	رکھنا اسی طرح بطریق توریت مناصب
الشریفۃ من لا یصلح لہا	شریفہ کا متولی بنانا ایسے شخص کو جو اس کی
بطریق التوریت ہو من قبیل	اہلیت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو اس لئے کہ
ما تقدم فان جعل الجاهل فی	جہال کو عالم کی جگہ پر رکھنا یہاں تک کہ وہ
موضع العالم حتی یصیر	مفتی دین بن جائے اور اموال و دماء وغیرہ
مفتیا للدين ومعمولا بقوله فی	میں اس کی باتوں پر عمل کیا جانے لگے تو یہ
الاموال والدماء والابضاع	دین میں حرام و ناجائز ہے اور اس کو رواج

وغيرها محرم فی الدين
وكون ذلك يتخذ
دیدنا حتی بصیر الابن
مستحقاً لرتبة الاب، وان لم
یبلغ رتبة الاب فی ذلك
المنصب بطریق الوراثة اور
غير ذلك بحيث یشیع هذا
العمل ویطرد ويرده الناس
کالشرع الذی لا یخالف
بدعة بلا اشکال وهو الذی
بینه النبی صلی اللہ علیہ
وسلم بقوله حتی اذا لم یبق
عالم اتخذ الناس رؤساً
جهالاً فساءلوا فافتوا بغير
علم فضلوا واضلوا (الحدیث)

و دستور بتا لیتا یہاں تک کہ بطریق وراثت یا
کسی اور طریقہ سے بیٹا باپ کے رتبہ کا
مستحق ہو جائے خواہ باپ کے مرتبہ کو اس
منصب میں نہ پہنچا ہو اس طرح پر کہ یہ عمل
شائع اور عام ہو جائے اور لوگ اس کے
ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہوں جیسا کہ شرع
کے معاملہ میں کیا جاتا ہے۔ کہ اس کے
خلاف نہیں کیا جاتا تو یہ بدعت ہے بلا کسی
اشکال کے اور یہی وہ بات ہے جس کو نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں
بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی عالم نہ ہوگا تو
لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ پس ان
سے دین کی باتیں پوچھی جائیں گی پس وہ
فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور
دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

”وانما ضلوا و اضلوا لانهم افتوا بالرأی اذ ليس عندهم علم“
اور یہ جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو اس لئے کہ چونکہ ان
کے پاس علم نہ ہوگا جاہل ہوں گے اس لئے رائے ہی سے فتویٰ دیں گے۔

پھر صفحہ ۸۳ پر فرماتے ہیں:

ان الناس لا بد لهم من قائد
يقودهم في الدين والا وقع
الهرج وفسد النظام
فيضطرون الى الخروج الى
من انتصب لهم منصب
الهداية وهو الذي يسمونه
عالما، فلا بد ان يحملهم
على رايه في الدين لان
الفرض انه جاهل فيضلهم
عن الصراط المستقيم كما
انه ضال عنه. وهذا عين
الابتداع. لانه التشريع بغير
اصل من كتاب وسنة.

لوگوں کے لئے دین میں قائد اور رہنما ہونا
ضروری ہے۔ ورنہ ہرج واقع اور نظام قاسد
ہو جائے گا لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ہدایت کے
منصب پر جو ہوتے ہیں۔ ان کی طرف رجوع
ہوں۔ اور ایسے ہی لوگوں کو وہ عالم کہتے ہیں۔
لازمی امر ہے کہ ان کو اپنی رائے سے دین کے
مسائل بتانے پر آمادہ کریں گے کیونکہ ہیں تو وہ
جاہل ہی۔ لہذا جو مسئلہ بتائیں گے وہ رائے
سے ہی بتائیں گے۔ پس وہ لوگوں کو صراط مستقیم
سے گمراہ کر دیں گے جیسا کہ وہ خود بھی گمراہ
ہیں۔ یہ عین ابتداع ہے۔ اس لئے کہ اس
(غیر شرعی امر کو) شرعی بنا دینا ہے جس کی اصل
نہ کتاب میں ہے نہ سنت میں۔

یہ گفتگو تو جہلاء کے بارے میں تھی۔ جو علماء کے منصب کو غصب کر لیتے ہیں۔
جو کام عالموں کا ہے وہ یہ جاہل اختیار کرتے ہیں۔ اب سنئے! تو عمر اور کمسن لوگوں کو کام
سپرد کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں:

الاعتصام صفحہ ۹۵ پر فرمایا کہ:

واما تقدیم الاحداث علی
غیرہم فمن قبیل ما تقدم فی
کثرة الجهال وقلة العلم کان

رہا تو عمر اور کمسن لوگوں کا سن اور معمر لوگوں کی
جگہ لینا تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے جو کثرت
بہمال اور قلت علم کے بارے میں بیان کیا

ذلک التقدیم فی رتب
المعلم او غیرہ لان الحدث
ابداً وفي غالب الامر غرلم
يتحنك ولم يرتض في
صناعتيه رياضة تبلغ مبالغ
الشيوخ الراسخين الاقدام
في تلك الصنعة ولذلك
قالوا في المثل وابن اللبون
اذا مالد في قرن لم يستطع
صولة البزل القناعيس هذا
ان حملنا الحديث على
حدائث السن وهو نص في
حديث ابن مسعود رضي
الله عنه فان حملناه على
حدثان العهد بالصناعة
ويحتمله قوله "كان زعيم
القيوم اذلهم" وقوله ساد
القبيلة فاسقهم وقوله اذا
اسند الامر الى غير اهله
فانتظروا الساعة. فالمعنى

جاچکا ہے جو کہ تقدیم کی جاتی ہے علم وغیرہ
کے رتبہ میں (یعنی جیسا وہ ناجائز اور بدعت
ہے یہ بھی ہے) اس لئے کسن ہمیشہ یا اکثر
اوقات نادان اور ناتجربہ کار ہوتا ہے اپنے
کام میں مشاق نہیں ہوتا۔ راسخین اقدام
شیوخ کی ریاضت اور تجربہ تک اس کی پہنچ
نہیں ہوتی۔ اسی لئے ایک مثل مشہور ہے
کہ بکری کا وہ بچہ جس کی سینگ ابھی اس
کے سر میں لپٹی ہو۔ بڑی ڈیل ڈول والے
پھاڑی بکرے کی صولت و دیدہ کو نہیں پہنچ
سکتا۔ یہ اس صوت میں ہے جب کہ ہم اس
کسن اور کسنی کو حداشت سن اور کسنی پر
محمول کریں تو حدیث ابن مسعود رضی اللہ
عنه میں مصرح ہی ہے۔ اور اگر اسکو نادانی،
ناتجربہ کاری اور جہل پر محمول کریں اور قول
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان زعيم الخ اور
ساد القبيلة الخ اور اذا اسند الخ اس کا
محتمل بھی ہے تب تو سب کا معنی ایک ہی
ہے۔ کیونکہ نیا نیا کام کرنے والا پرانے کام
کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا اسی لئے

شیخ ابو مدین کے بارے میں حکایت کی گئی ہے کہ ان سے دو بی کسنوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن سے استفادہ کو مشائخ صوفیہ نے منع فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کسن وہ ہے کہ جس کے امر کی ابھی تلقین نہ ہوئی ہو۔ خواہ وہ اسی برس ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو اب اس کے معنی وہی ہوں گے جو تقدیم الجہال علی العلماء کے معنی ہیں۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”سفہاء الاحلام“ (یعنی کم عقل اور بیوقوف) فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا یعنی سمجھیں گے نہیں۔

فیہا واحد فان الحدیث العهد بالشی لا یبلغ مبالغ القدیم العهد فیہ ولذلك یحکی عن الشیخ ابی مدین انه سئل عن الاحداث للمدین نہی الشیوخ الصوفیہ عنہم فقال الحدیث الذی لم یتکمل الامر بعد وان کان ابن ثمانین سنۃ فاذا تقدیم الاحداث علی غیرہم من باب تقدیم الجہال علی غیرہم ولذلك قال سفہاء الاحلام وقال یقرؤن القرآن لا یجاوز حناجرہم۔

(تنبیہ) جاہل کے معنی مطلقاً امی کے نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر امی کسی کامل کی صحبت میں ایک معتد بہ مدت گزار کر مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ شیخ کامل اس کے اندر پوری اور کامل صلاحیت اور فہم و تدبیر محسوس کر کے کام کی اجازت دے دے تو پھر اس کا شمار جہال میں نہ ہوگا۔

بہر حال جہال، احداث الانسان، سفہاء الاحلام، فساق، اراذل، یہ سب نااہل ہیں۔ اور نااہل کو امارت اور کام سپرد کرنا ناجائز ہے۔ اور بوجہ علی وجہ التشریع ہونے کے حسب تصریح و تشریح امام شاطبی بدعت ہے۔

الاعتصام صفحہ ۳۴ پر فرمایا:

کل عبادۃ نہی عنہا فلیست
بعبادۃ اذ لو کانت عبادۃ لم
ینہ عنہا فالعامل بہا عامل
بغیر مشروع فاذا اعتقد
فیہا التبعہ مع ہذا النہی
کان مبتدعا بہا۔

جس عبارت سے نہی کی جائیگی وہ عبادت
نہ ہوگی اس لئے کہ اگر وہ عبادت ہوتی تو
اس سے نہی کیوں کی جاتی۔ پس اس پر عمل
کرنے والا غیر مشروع کا عمل کرنے والا
ہوگا۔ پس اگر باوجود اس نہی کے اس فعل
میں عبادت کا اعتقاد کیا تو مبتدع ہوگا۔

ربانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو باوجود
حداثت بن اور مفضولیت امیر بنانا تو اس پر اب کے جہال اور حدیثان العہد کو قیاس نہیں
کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ صحابی رسول تھے۔ اور حضرات صحابہ باوجود امی اور کسن
ہونے کے اعلم اور فہیم تھے۔ اس لئے اہل تھے۔ حضرت اسامہ کے اہل ہونے کے
متعلق تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نص موجود ہے۔

عن عبد اللہ بن عمر ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم بعث بعثا و امر علیہم
اسامۃ بن زید فطعن بعض
الناس فی امارتہ فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ان کنتم تطعنون فی
امارتہ فقد کنتم تطعنون فی

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے
مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک لشکر تیار کیا۔ اور اس پر اسامہ بن زید کو
امیر مقرر کیا۔ تو ان کی امارت پر بعض لوگوں
نے طعن کیا۔ اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسامہ کی امارت پر
طعن کرتے ہو تو اس سے پہلے اس کے باپ
کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہو اور اللہ کی قسم

امارة ابيه من قبل وايم الله
ان كان لخليقاً للامارة وان
كان لمن احب الناس الى
وان هذا لمن احب الناس
الى بعد متفق عليه وفي
رواية لمسلم نحوه وفي
اخره اوصيكم به فانه من
صالحكم (مشکوٰۃ شریف)

وہ امارت کا اہل تھا۔ اور لوگوں میں مجھ کو
سب سے زیادہ محبوب اور پیشک یہ اسامہ
لوگوں میں اس کے بعد سب سے زیادہ
محبوب ہے (یہاں تک تو بخاری و مسلم دونوں متفق
ہیں) اور مسلم کی روایت میں آخر میں یہ بھی
ہے کہ میں اسامہ کے بارے میں تم کو
وصیت کرتا ہوں اس لئے کہ وہ تمہارے
صالحین اور لائق لوگوں میں سے ہے۔

ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں کہ:
”حضرت اسامہ بن زید پر طعن کرنے والے یا تو منافق تھے یا اجلاف عرب
والیعنی متکلم (بعض الناس) ”ای المنافقون او اجلاف العرب“ اور وجہ
طعن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں (

”فی امارتہ ای ولایتہ لکونہ مولیٰ“ یعنی ان کی امارت یعنی ولایت پر
طعن بوجہ ان کے غلام زادہ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے۔
پھر بحوالہ علامہ تورپشتی فرماتے ہیں:

قال التورپشتی انما طعن من
طعن فی امارتہما لانہما کانا
من الموالی وکانت العرب لا
ترى تامیر الموالی ونستکف
عن اتباعهم کل الاستکاف

تورپشتی نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں کی
امارت پر طعن کیا تو اس نے اس لئے طعن کیا
کہ یہ دونوں موالی میں سے تھے۔ اور عرب
موالی کو امیر بنانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور
ان کی اتباع سے پورا استنکاف کرتے

فلما جاء الله بالاسلام ورفع
 قدر من لم يكن له عندهم
 قدر بالسابقة والهجرة
 والعلم واتقى وعرف حقهم
 المحفوظون من اهل الدين
 فاما المرتهون بالعادة
 والممتحنون بحب الرياسة
 من الاعراب ورؤساء القبائل
 فلم يزل يختلج في
 صدورهم شيء من ذلك لا
 سيما اهل النفاق فانهم كانوا
 يسارعون الى الطعن وشدة
 النكير عليه وكان رسول
 الله صلى الله عليه وسلم قد
 بعث زيد بن حارثة رضي
 الله عنه امير اعلى عدة سرايا
 واعظمها جيش موته وسار
 تحت رايته في تلك الغزوة
 خيار الصحابة منهم جعفر بن
 ابي طالب رضي الله عنه
 وكان حنيفاً بذاك لسوابقه
 وفضله وقربه من رسول الله

تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام
 بھیجا۔ اور عرب کے نزدیک جن کی کچھ
 قدر و منزلت نہ تھی۔ تو فضائل و سوابق
 ہجرت، علم اور تقویٰ کی صفات کی وجہ سے
 ان کی قدر و منزلت کو بلند فرما دیا۔ اہل دین
 میں سے جو محفوظ لوگ تھے انہوں نے ان
 کے حق کو پہچانا۔ لیکن جو لوگ عادت
 جاہلیت کے خوگر تھے۔ اور اعراب
 و رؤسائے قبائل میں سے جو لوگ حب
 ریاست کے فتنہ میں مبتلا تھے۔ ان کے
 سینوں میں یہ خیالات و جذبات موجود رہ
 گئے خصوصاً اہل نفاق میں۔ اس لئے کہ یہ
 لوگ اس پر طعن اور نکیر میں بہت جلدی
 کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس
 سے قبل حضرت زید بن حارثہ کو کئی ایک سرايا
 پر امیر مقرر فرما چکے تھے۔ جن میں سے
 سب سے اعظم جمیش غزوہ موتہ تھا۔ اور اس
 غزوہ میں زید کے جھنڈے کے نیچے خیار
 صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ جن میں
 جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
 اور زید بن حارثہ اس کے بالکل اہل تھے بوجہ

صلی اللہ علیہ وسلم ثم کان
یبعث امامة وقد امره فی
مرضه علی جیش فیہم
جماعة من مشیخة الصحابة
وفضلائہم وکانہ رای فی
ذلک سوی ما توسم فیہ من
النجابة ان یمهد الامر
ویوطئه لمن ینزل الامر بعده
لئلا ینزع احد یداً من طاعة
ولیعلم کل منہم ان العادات
الجاهلیة قد عمیت
مسالكها وخفی معالمها.

اپنے سواقی اور فضائل اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قرب کے۔ پھر ان کے بیٹے
حضرت اسامہ کو بھیجنا شروع فرمایا۔ چنانچہ
اپنے مرض الوفات میں اس جیش کا امیر مقرر
فرمایا جس میں مشائخ اور فضلاء صحابہ تھے۔
گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ
کی نجابت و شرافت کے علاوہ یہ بھی مناسب
اور ضروری سمجھا کہ تمہیداً و توطئہ ایسے لوگوں کو
امیر بنایا تا کہ ان کے بعد اگر ایسے باصلاحیت
مہوالی کو امیر بنایا جائے تو کوئی اس کی طاعت
سے ہاتھ نہ کھینچے۔ اور ہر شخص خوب جان لے
کہ عادات جاہلیت کے راستے مسدود اور اس
کے نشانات مٹ چکے ہیں۔

اور ”فانہ من صالحکم“ کی شرح میں ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

ای ممن غلب علیہ الصلاح
فیما بینکم والا فکل
الصحابة صالحون
والخطاب لجماعة من
الحاضرين او المبعوثین معہ

یعنی اسامہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ تمہارے
درمیان ان پر صلاح غالب ہے ورنہ تمام صحابہ
صالح تھے یہ خطاب یا تو ان لوگوں سے ہے جو
بوقت خطاب حاضر تھے۔ یا ان لوگوں سے ہے
جو حضرت اسامہ کے ساتھ بھیجے جا رہے تھے۔

حضرت اسامہ کی عمر علی اختلاف القولین بیس برس یا اٹھارہ بس کی تھی۔ یہ بھی
بعض روایات میں آیا ہے کہ بعض لوگوں نے ان پر طعن کیا کہ کم عمر لڑکے کو اتنی بڑی

فوج اور ایسے بڑے بڑے مہاجرین اور انصار امیر مقرر فرمایا۔ اور حسب نقل علامہ زرقانی طعن کرنے والوں میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وجہ طعن غلامی ہی تھی۔ اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر طعن کو ان کے باپ حضرت زید پر طعن کے مثل فرمایا۔ اور حضرت زید پر طعن کمسنی کا ہو نہیں سکتا تھا۔ لہذا غلامی غی پر طعن متعین ہے۔ صاحب اصح السیر فرماتے ہیں:

”صحیحین کی روایت ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اسامہ کے متعلق اس طرح کہا ہے۔ اگر تم نے اس کے امیر ہونے پر طعن کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کے امیر مقرر ہونے پر طعن کر چکے ہو۔ حالانکہ خدا کی قسم! وہ اس کا مستحق تھا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی اس کا اہل ہے۔“

حاشیہ میں لکھتے ہیں:

”صحیحین میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جواب میں مروی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گو بظاہر اعتراض طعن کمسنی کی وجہ سے ہو مگر اصل وجہ طعن کی یہی تھی کہ یہ غلام تھے۔ اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسامہ پر آج طعن کر رہے ہو، مگر اس سے پہلے زید بن حارثہ کے امیر ہونے پر طعن کر چکے ہو۔ یعنی یہ اگر کم عمر ہیں تو زید تو کم عمر نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی یہی وجہ تھی کہ اس طعن سے معلوم ہوا کہ اب تک انساب پر فخر کا خیال باقی ہے۔ حالانکہ اصل چیز دیکھنے کی اہلیت ہے جو زید میں بھی تھی۔ اور اسامہ میں بھی ہے۔ واللہ اعلم

اس سے معلوم ہوا کہ امارت یا کسی امر کو سپرد کرنے کے سلسلہ میں گوا فضیلت

ضروری نہ ہو مفضل ہی ہو لیکن بہت ہی ضروری باتیں اور بھی قابل لحاظ ہوتی ہیں مثلاً اہلیت یا کسی فاسد عقیدہ و خیال اور عمل کی اصلاح وغیرہ۔

الافاضات الیومیہ میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ کا قول کہ حاج بن یوسف کے واما دسترہ سالہ نو جوان محمد بن قاسم نے امیر لشکر ہو کر ہندوستان پر چڑھائی کی۔ تو اس کی وجہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ:

”یہ سب برکت ایمان اور فہم صحیح کی تھی۔۔۔۔۔ زمانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے قریب تھا۔ اس وقت فہم عام تھا۔ اب جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ سے بعد ہوتا جا رہا ہے۔ اسی قدر اس میں کمی ہو رہی ہے۔“

اس سے بھی معلوم ہوا کہ مفضل تھے مگر نا اہل نہیں تھے۔ اور مفضل ہونا اور

ہے۔ نا اہل ہونا اور ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اس میں صرف اعلیٰ اور افضلیت کافی نہیں ہے۔ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ صرف محنتی و جفاکش ہونا بھی کافی نہیں۔ علم و فہم کے درجہ ضرور یہ کا حصول بھی ضروری ہے۔ جاہل کندۂ نائراش ہوگا تو اس کا فساد و ظاہر ہے خصوصاً جب کہ جماعت بھی جاہل اور جماعت کا امیر بھی جاہل تو کر پلا اور نیم چڑھا کا مصداق ہوگا۔

یہ امر پیش نظر رہنا چاہئے کہ جماعت ایک دینی جماعت ہے۔ ایک اہم دینی کام کے منصب کی حامل ہے۔ اس کا اور اس کے امیر کے فرائض منصبی میں صرف ٹکٹ خریدنا اور بک کرانا ہی نہیں ہے بلکہ تصرفات شرعیہ و دینیہ بھی ہیں۔ حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلویؒ نے کام کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ:

”اور ایک سمجھدار شخص کو اپنا امیر بنالیں تاکہ وہ سب کی نگرانی کرے۔ یہ اور سب کو تعلیم و تعلم اور تبلیغ و تذکیر اور یاد الہی میں مصروف رکھے اور سب کی راحت رسانی اور خدمت گزاری اپنا فریضہ منجھی سمجھے۔“ (اصلاح انقلاب وغیرہ)

امیوں کی نماز جماعت میں قاری یا عالم کے نہ ہونے کی صورت میں امی امام کے پیچھے اس لئے ہو جاتی ہے کہ نماز بھی ضروری اور جماعت بھی ضروری ہے۔ جماعت کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر امی امام ایسا نا اہل ہے کہ خطرہ اس سے کسی مفید صلوٰۃ فعل کے واقع ہونے کا ہو تو ہرگز اس کا امام بنانا جائز نہیں۔ اور جہاں باقاعدہ کسی امیر کی ماتحتی میں جماعت بنا کر تبلیغی کام کرنے کے مکلف نہیں ہیں خصوصاً ایسی حالت میں مفاسد لازمی یا متحدی کے وقوع کا بظن غالب خطرہ ہو، رہا حضرت مولانا تھانوی کا اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمانا کہ مشائخ بعض اوقات نا اہل کو بھی اجازت دیدیتے ہیں..... مشائخ نے کسی ایسے شخص کو اجازت دیدی جس میں اہلیت نہ تھی۔ مگر حق تعالیٰ نے ان کے فعل کی برکت سے اس کو اہل کر دیا۔

تو مولانا کی مراد اس نا اہلیت سے افضلیت کے مقابلے میں مفضول اور مفضولیت اکملیت کے مقابلے میں کاملیت ہے۔ یعنی افضل کے مقابلے میں مفضول اور اکمل کے مقابلے میں کامل کو مجازاً نا اہل فرما رہے ہیں۔ ورنہ تو مولانا تھانوی جیسے تبحر اور محقق مجتاط اور دور رس اور دقیقہ شناس امت کے نبض شناس حکیم عالم جو نہایت شہود سے سے نا اہلوں اور جاہلوں کو اہم دینی کام سپرد کرنے پر تکمیر فرما رہے ہیں۔ اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ”اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانظر الساعۃ“ اس کی دلیل میں پیش فرما رہے ہیں۔ اس کو کب جائز کہہ سکتے تھے۔ اس کی تائید میں

خود متکلم کا بیان ابلغ ہوگا۔ ”جو اشرف السوانح حصہ دوم کے صفحہ ۳۴۴ پر بعنوان انسداد سوء ظن و غلو در حسن ظن“ مذکور ہے۔ فرماتے ہیں:

”اس فہرست اجازت سے کسی کو اختیاراً خارج کرنے کی بناء انقطاع خبر کے سبب انتفاء علم اہلیت ہے نہ کہ علم انتفاء اہلیت (جز و اول)

اور کسی کو نہ داخل کرنے کی بناء بظن غالب ان اوصاف کے درجہ ضروریہ کا وقوع، یعنی رسوخ تقویٰ و صلاح و مناسبت حالیہ طریق و اہلیت اصلاح اور اوصاف مذکورہ کے درجہ کاملہ کی توقع ہے۔ (جز و دوم)

جیسے علوم درسیہ کی سند کی بناء اسی کی نظیر ہے اھ (جز و سوم)

مصنف اشرف السوانح حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری رحمۃ اللہ علیہ جز و اول کی

شرح میں فرماتے ہیں:

”اس جز و میں حضور والا یہ فرماتے ہیں کہ میں جو فہرست مجازین میں سے بعض کو اختیاراً خارج کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک معتد بہ مدت تک ان کے متعلق کوئی خبر نہیں ملتی یا مشتبہ خبر ملتی ہے (جو خبر نہ ملنے ہی کے حکم میں ہے کیونکہ اجازت کے معاملہ میں تو اسی خبر کا اعتبار ہے جو قابل اطمینان ہو اور مشتبہ خبر تو گویا خبر ہی نہیں) اور حالات نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مشتبہ حالات سننے کی وجہ سے ان کی حالت کے متعلق اطمینان باقی نہیں رہتا تو وجہ اخراج کی یہ ہوتی ہے کہ اب ان کے اہل ہونے کا علم باقی نہیں رہا یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کے نا اہل ہونے کا علم ہو گیا۔“

جز و دوم کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اس جز و میں حضرت والا ان اوصاف کو ظاہر فرماتے ہیں جن کی بناء پر

اجازت دی جاتی ہے اور وہ چند اوصاف ہیں۔ وصف اول یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔
 وصف دوم یہ ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کئے ہوئے ہو۔ وصف سوم یہ ہے کہ اس کو
 طریق سے مناسبت پیدا ہو چکی ہو۔ لیکن محض علمی مناسبت نہیں بلکہ حالی۔ وصف
 چہارم یہ ہے کہ اس میں دوسروں کی اصلاح کرنے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہو۔
 وصف پنجم یہ ہے کہ اوصاف مذکورہ میں اس کو بقدر ضرورت رسوخ حاصل ہو گیا
 وصف ششم یہ ہے کہ اس سے یہ توقع بھی ہو کہ گوئی الحال اس کو اوصاف مذکورہ
 میں رسوخ کا صرف درجہ ضروریہ حاصل ہے مگر وہ آئندہ ترقی کر کے اس
 رسوخ کا درجہ کاملہ بھی حاصل کر لے گا۔ تو یہ سب چھ اوصاف ہوئے۔“

جز و سوم کی شرح میں یوں فرماتے ہیں کہ:

”اس جزو میں حضرت والا نے ایک نظیر بیان فرما کر جز و دوم کی توضیح فرمائی
 ہے۔ اور وہ ایسی واضح نظیر ہے کہ علمائے ظاہر کے نزدیک بھی مسلم اور بلا تکیران
 کی معمول بہ ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس اجازت کی نظیر بالکل ایسی ہے جیسے علوم دینیہ میں جو
 سند فراغ دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ابھی اسی وقت اس کو ان علوم
 میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا ہے بلکہ محض اس ظن غالب پر سند دی جاتی ہے کہ اس
 کو ان علوم سے ایسی مناسبت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ برابر درس و مطالعہ میں
 مشغول رہا تو قوی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو کمال کا درجہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر
 اگر وہ اپنی غفلت اور ناقدر دانی سے خود ہی اپنی مناسبت اور استعداد کو ضائع
 کر دے تو اس کا الزام سند دینے والوں پر ہرگز نہیں بلکہ خود اسی پر ہے۔

اسی طرح جو کسی کو اجازت دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فی الحال ہی
 اس کو ان اوصاف میں کمال کا درجہ حاصل ہو گیا بلکہ محض اس ظن غالب پر

اجازت دی جاتی ہے کہ اس کو فی الحال تو ان اوصاف میں درجہ ضروریہ حاصل ہو گیا ہے اور اگر وہ برابری کی تکمیل کی فکر اور کوشش میں رہا تو قومی امید ہے کہ رفتہ رفتہ اس کو آئندہ ان اوصاف میں کمال کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔۔۔۔۔

سبحان اللہ! اس میں کیسی دقیق مصلحتوں کی رعایت ہے۔ مجازین کی مصلحتوں کی بھی اور ان سے نفع اٹھانے والوں کی مصلحتوں کی بھی۔ مثلاً جب ان مجازین میں تعلیم و تلقین کی کافی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے تو ان سے لوگوں کو کیوں نہ فائدہ اٹھانے دیا جائے۔ اور حالت خاصہ کے انتظار میں لوگوں کو ان کے اتنے فیض سے بھی کیوں محروم رکھا جائے جتنا وہ اپنی حالت موجودہ ہی میں پہنچانے کے اہل ہیں۔ اچھی۔

چنانچہ مقدار اہلیت کی تشخیص فرما کر ایسے لوگوں کے لئے مجاز صحبت ہونا تجویز کر دیا جاتا ہے۔ ان کو بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پھر وہ بس اتنے ہی پر رہتے ہیں اور سب مستفیدین کو اس کی اطلاع بھی دی جاتی ہے۔ لہذا نہ تو وہ حد سے تجاوز کر کے بیعت کرنے کی جسارت کرتے ہیں اور نہ لوگ ان سے اس قسم کی خواہش کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف کا علم ہوتا ہے تو وہ سپرد کیا ہوا منصب یعنی مجاز صحبت ہونا بھی ان سے سلب کر لیا جاتا ہے۔

تربیت السالک صفحہ ۱۰۴ پر فرماتے ہیں کہ:

”حصول اجازت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص طرق تربیت و اصلاح سے واقف ہو جاوے تاکہ طالبین کی خدمت کر سکے۔

صفحہ ۱۱۴ پر فرماتے ہیں کہ:

”خواب حجت شرعیہ نیست و برائے مرید کردن اہلیت شرط است یعنی خواب

حجت شرعیہ نہیں ہے اور مرید کرنے کے لئے اہلیت شرط ہے۔

صفحہ ۱۳۳ پر فرماتے ہیں کہ:

”اول ایک مثال فرض کیجئے کہ ایک شخص مطب خلاف قواعد کرتا ہے اور مریضوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ کوئی خیر خواہ مریضوں کو اس ہلاکت سے بچانے کا یہ ذریعہ اختیار کر کے کہ وہ خود مطب کھول دے اور کہے کہ گو طب میں بھی نہیں جانتا۔ مگر میرے مطب میں یہ مصلحت ہے کہ لوگ ہلاکت سے بچیں گے اور گو علاج میں بھی نہ کروں گا جس میں خطرہ کا اندیشہ ہو مگر بے خطر چیزیں بتلاتا رہوں گا۔ تو آیا اس خیر خواہ کو اجازت دی جاوے گی یا سمجھا جاوے گا کہ یہ صورت بہ نسبت مطب نہ کھولنے کے اس لئے زیادہ ضرر رساں ہے۔ کہ مطب نہ کھولنے کی حالت میں اس ہلاکت کا سبب یہ خیر خواہ نہ ہوتا۔ اور اب جتنے علاج ہونے کے سبب سے ہلاک ہوں گے اس کا سبب یہ شخص بنے گا۔ اب اگر ان دونوں صورتوں میں فرق نہیں تو حکم اس صورت کا معلوم کر لیجئے اور اگر کچھ فرق ہے تو بیان کیجئے۔ رہا گمراہ ہونے سے بچانا سوز بان سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کوئی نہ بچے وہ جانے اگر اس مقام پر کسی کے ذہن میں یہ صورت آوے کہ لوگوں کو بیعت کر کے پھر ان کو کسی محقق کے پاس پہنچاوے۔ سو بعد تامل اس میں بھی مفاسد نظر آتے ہیں۔ اور تو بعض مرید ہی دوسری طرف رجوع نہ کریں گے۔ دوسرے چند روز میں ایسے غیر کامل پیر میں بھی ہجوم عوام سے خود بنی و عجب و ریا غیرہ پیدا ہو جائے گا۔ اور تعلیم میں عار کے سبب کبھی جہل کا اقرار نہ کرے گا“ **”ضَلُّوا فَاصْلُوا“** کا مصداق بنے گا۔

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ قدس سرہ کا ارشاد

تذکرۃ الرشید صفحہ ۱۱۳ لغایۃ صفحہ ۱۳۶ وہ مکاتبت مذکور ہے جو مابین حضرت گنگوہیؒ و حضرت تھانویؒ واقع ہوئی ہے۔ ان مکاتیب رشید یہ میں جو قوانین و اصول شرعیہ منتشر اور متفرق طور پر مندرج ہیں۔ وہ یہ ہیں:

- (۱) ”اگر قیود غیر منقول ہوں اور حصول مقصود ان قیودات پر موقوف ہوں تو وہ قیود بدعت نہیں۔ تحصیل نسبت اور توجہ الی اللہ مامور من اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ یہ کلی مشکلک ہے۔ کہ ادنیٰ اس کا فرض اور اعلیٰ اس کا مندوب اور صدہا آیات و احادیث سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے۔ اور طرح طرح کے طرق اور اوضاع سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خاص حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ گویا ساری شریعت اجمالاً وہ ہی ہے کہ جس کا ببط بوجہ طول ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر آیت اور ہر حدیث سے وہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ پس جس چیز کا مامور ہونا اس درجہ کو ثابت ہے۔ اس کی تحصیل کے واسطے جو طریقہ شخص کیا جاوے گا وہ بھی مامور بہ ہوگا۔ اور ہر زمانہ اور ہر وقت میں بعض موکد ہو جاوے گا اور بعض غیر موکد۔ لہذا ایک زمانہ میں صوم و صلوٰۃ قرآن واذکار مذکورہ احادیث اس مامور بہ کی تحصیل کے واسطے کافی و درافی تھے۔ اس زمانہ میں یہ اشغال بایں قیود اگرچہ جائز تھے مگر ان کی حاجت نہ تھی۔ بعد چند طبقات کے جو رنگ نسبت کا دوسری طرح بدلا اور طلبائع اس اہل طبقہ کی بسبب بعد زمان خیریت نشان کے دوسرے ڈھنگ پر آگئیں تو یہ اور اس زمانہ کے اگرچہ تحصیل مقصود کر سکتے تھے مگر بدقت و دشواری، لہذا طہیدان باطن نے

کچھ اس میں قیود بڑھائیں اور کمی و زیادتی نذر کار کی کی۔ گویا کہ حصول مقصود ان قیود پر موقوف ہو گیا تھا۔ لہذا ایجاد بدعت نہ ہو بلکہ اگر کوئی ضروری کہہ دے تو بجا ہے کیونکہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا اور وہ مقصود مامور بہ تھا۔

اس کا حاصل کرنا ہر تہہ خود ضروری تھا۔ پس گویا قیود مامور بہ ہوئیں۔ نہ بدعت۔ بعد اس کے دوسرے طبقہ میں اسی طرح دوسرا رنگ بدلا اور وہاں بھی دوبارہ تجدید کی حاجت ہوئی۔ ثم و ثم۔ جیسا کہ طبیب موسم سرما میں ایک علاج کرتا ہے کہ وہ علاج موسم گرما میں مفید نہیں ہوتا۔ بلکہ حصول صحت کو بعض اوقات مضر ہو جاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زمانہ کے تدبیر و علاج اول دوسرے وقت میں بدلی جاتی ہے جو معالجات کہ سو برس پہلے ہمارے ملک کے تھے اور جو مطب کہ کتب سائنس میں لکھے ہوئے ہیں اب ہرگز وہ کافی نہیں۔ ان کا بدل ڈالنا کتب طب کے اصل قواعد کے موافق ہے اگرچہ علاج جزوی کے مخالف ہو۔ پس اس کوئی الحقیقت ایجاد نہ کہا جاوے گا۔ بلکہ تحصیل اصل اصول کی قراردی جائے گی۔

دوسری غلطی :- اعلائے کلمۃ اللہ ہے جس کو جہاد کہتے ہیں۔ بتامل دیکھو کہ طبقہ اولیٰ میں تیر اور نیزہ اور سیف بلکہ پتھر بھی کافی تھا ملاحظہ احادیث سے آپ کو معلوم ہے۔ اور اس زمانہ میں استعمال اُن آلات کا سراسر مضر اور ایجاد توپ اور بندوق اور تار پیڑ کا واجب ہو گیا۔ کیونکہ تحصیل اعلائے کلمۃ اللہ بدوں اس کے محال۔ اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدعت کہہ سکے۔ اور نہ جہتہ بکفار حرام بنا سکے۔ بلکہ اس کو فرض اور واجب اور مامور بہ کہنا ہوگا۔ کیونکہ تحصیل مقصود ان پر موقوف سی ہو گئی ہے۔ پس یہ بھی مامور بہ ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس اشغال کا حال ہے۔

(۲) اگر کسی مامور کی ایک نوع میں نقصان ہو اور دوسری نوع سالم اس نقصان سے ہو تو وہ ہی فرد خاصۃً مامور بہ بن جاتا ہے اور اس کے عواض میں اگر کوئی نقصان ہو تو اس نقصان کا ترک لازم ہو گا نہ کہ اس فرد کا۔

مثلاً مطلق تقلید مامور ہے۔ لقولہ تعالیٰ "فَاسْتَفْلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" اور بوجہ دیگر نصوص۔ مگر بعد ایک مدت کے تقلید غیر شخصی کے سبب مفاسد پیدا ہوئے۔ کہ آدمی بہ سبب اس کے لا ابالی اپنے دین سے ہو جاتا ہے اور اپنی ہوئے نفسانی کا اتباع اس میں گویا لازم ہے۔ اور طعن علمائے مجتہدین و صحابہ کرام اس کا شرہ ہے۔ ان امور کے سبب باہم نزاع بھی پیدا ہوتا ہے اُرتق بغور دیکھو گے تو یہ سب امور تقلید غیر شخصی کے ثمرات نظر آئیں گے۔ اور اس پر ان کا مرتب ہونا آپ پر واضح ہو جائے گا۔ لہذا تقلید غیر شخص اس بد نظمی کے سبب گویا ممنوع من اللہ ہو گئی۔ اس واسطے کہ تقلید مامور بہ کی دو ہی نوع ہیں۔ شخصی۔ اور غیر شخص۔ اور تقلید بمنزل جنس کے ہے اور مطلق کا وجوہ خارج میں بدوں اپنے کسی فرد کے محال ہے پس جب غیر شخصی حرام ہوئی بوجہ لزوم مفاسد تو اب شخصی معین مامور بہ ہو گئی۔

(۳) جو چیز خدائے تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو۔ اگر اس میں کچھ مفاسد پیدا ہو گئے ہوں اور اس کا حصول بدوں اس فرد کے ناممکن ہو تو وہ فرد حرام نہ ہو گا بلکہ ازالہ ان مفاسد کا اس سے واجب ہو گا۔ مثلاً

تقلید شخصی اور تقلید غیر شخصی دو نوع ہیں کہ شخصیت اور غیر شخصیت دونوں فصل ہیں جنس تقلید کی۔ کہ تقلید کا وجود بغیر ان فصول کے محال ہے کیونکہ یہ فصل ذاتیات میں داخل ہیں (اور جب تقلید غیر شخصی حرام تو شخصی واجب ہے) اسی واسطے فقہاء نے تقلید غیر شخصی کو کتابوں میں منع لکھا ہے۔ اور تقلید شخصی کو واجب (لہذا اگر تقلید

شخصی واجب میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اس خرابی کی اصلاح کی جائے گی۔ تقلید شخصی کو ترک نہ کیا جائے گا) مگر جو عالم تقلید غیر شخصی کے سبب ہتلا ان مفاسد مذکورہ کا نہ ہو اور نہ اس کے (ترک تقلید شخصی) کے سبب عوام میں پہچان ہو۔ اس کو تقلید غیر شخصی اب بھی جائز ہوگی۔

(۳) مباح منضم جب تک اپنی حد پر ہوگا جائز اور جب اپنی حد سے خارج ہوگا تو ناجائز ہوگا۔ مثلاً ذکر ولادت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فی زمانہ جو قیود مباحہ ہیں وہ ذکر کی فصول نہیں ہیں بلکہ امور منضمہ ہیں کہ بدون ان کے ذکر ولادت حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ جب اپنی حد سے بڑھ گئے کہ ان میں تاکید و اصرار، تداعی و اہتمام پیدا ہوا تو یہ ذکر ناجائز اور بدعت ہو گیا۔

(۵) امور مرکبہ میں اگر کوئی ایک جز بھی ناجائز ہو جائے تو مجموعہ پر حکم عدم جواز کا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہر مرکب حلال و حرام کا حرام ہوتا ہے یہ کلیہ فقہ کا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ذکر ولادت کے ساتھ جب سرفارہ روشنی وغیرہ امور مکروہہ و ممنوعہ کا انضمام ہوا تو یہ محفل ناجائز ہو گئی۔

(۶) متقید بامر مباح میں اگر مباح اپنی حد سے نہ گزرے یا عوام کو خرابی میں نہ ڈالے تو جائز اور اگر ان دونوں امور میں سے کوئی امر واقع ہو جائے تو ناجائز ہوگا۔ اسکی صدہا مثالیں ہیں اور اس کتاب میں بھی اس کی متعدد امثلہ ذکر کی گئی ہیں۔

(۷) جو امر خیر بذریعہ نامشروعہ حاصل ہو وہ خود ناجائز ہے۔ داعی عوام کو سماع ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جاء ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو۔ ورنہ قصص و سرود زیادہ تر داعی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہے۔ پس کون ذی فہم بعلمت دعوت عوام ان کا مجوز ہو جاوے گا۔ آپ سماع ذکر ولادت کو بہت کذا ایہ موجب از دیاد محبت تصور کرتے ہیں اور

بذریعہ غیر مشروع تحصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ امر یقینی ہے کہ جو امر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امر خیر نہیں اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا ثمرہ کچھ ہی ہو جائے الموصول نہ ہوگا۔

(۸) جو امر مندوب مغوی خلق ہو تو وہ امر مندوب ناجائز ہو جائے گا اگر تسلیم کر لیا جائے کہ آپ کی محفل میلاد خالی ہے جملہ منکرات سے اور کوئی امر نامشروع اس میں نہیں ہے تو دیگر مجالس تمام عالم کی تو سراسر منکر ہیں اور یہ فعل آپ کا ان کے لئے مویذ ہے۔ پس یہ فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہو تو اس کے جواز کا کیسے حکم کیا جاوے گا۔ اگر حق تعالیٰ نے انصاف بخشی تو سب واضح ہے ورنہ تامل اور شبہات کو بہت کچھ گنجائش ہے۔ مذاہب باطلہ کی اہل حق نے بہت کچھ تردید کی مگر قیامت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہوں گے۔

(۹) التزام مالا یلزم بدوں اعتقاد و جوہ بھی ممنوع ہے اگر باصرار ہو۔ اور اگر امر مندوب پر دوام ہو بلا اصرار وہ جائز ہے۔ اور مستحب ہے بشرطیکہ عوام کو ضرر نہ کرے۔ اور اگر عوام کے اعتقاد میں خلل ڈالے تو وہ بھی مکروہ ہے۔ جیسے کہ کتب فقہ میں سور مستحبہ کے التزام کو مکروہ لکھا ہے۔

(۱۰) جب تک کسی مسئلہ کو جو بظاہر خلاف شرع ہو۔ بدلائل شرعیہ قطعیہ ذہن نشین نہ کر دے۔ مرید کو اس کا قبول کرنا ہرگز روا نہیں۔

اس کی نظریں احادیث میں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک نظیر بیان کرتا ہوں اس پر غور کیجئے جب واقعہ مسیلمہ میں قراء بہت سے شہید ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ”ذباب کثیر من القرآن“ کا ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد مباحثہ بسیار قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا اور اس کا امتحان ان کے

ذہن نشین ہو گیا۔ اور دونوں کی رائے متفق ہو گئی۔ اور سہیت بلکہ وجوب مقرر ہو گیا۔ اور پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس امر کی واسطے فرمایا تو باوجود اس بات کے کہ شیخین رضی اللہ عنہما زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے علم و فضل میں بہت زیادہ تھے۔ اور صحبت ان کی بہ نسبت زید کے طویل تھی۔ اور ان کے باب میں حکم شارع علیہ السلام سے ثابت ہو چکا تھا کہ ”اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر و رواہ البخاری“ مع ہذا زید نے چونکہ اس امر کو محدث سمجھا تو یہی فرمایا کہ ”کیف تفعلون شیئاً لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“ اور ان کے کہنے کو ہرگز تسلیم نہ کیا۔ کیونکہ ایجاد بدعت ان کے نزدیک سخت معیوب تھا۔ اور شیخین کو معصوم نہ جانتے تھے۔ لہذا مناظرہ شروع کر دیا۔ مگر جس وقت شیخین نے ان کو سمجھا دیا اور سہیت اس فعل کی زید کو ثابت ہو گئی تو اس وقت بہ دل و جان قبول کر کے اس کی تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ بخاری کو تم نے خود پڑھا پڑھایا اور دیکھا ہے زیادہ کیا لکھوں پس ایسا بدست شیخ ہو جانا کہ ماسور و منہی کی کچھ تمیز نہ رہے اہل علم کا کام نہیں ”لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق“ یہ امر بھی عام ہے۔ اس سے کوئی مخصوص نہیں۔ اور اگر کسی عالم نے اس کے خلاف کیا ہے تو بہ سبب فرط محبت کے اور جنون عشقیہ کے کیا ہے سو وہ قابل اعتبار کے نہیں۔

اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ مجلس سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ سے مجتنب رہتے تھے۔ اور کہا کرتے تھے کہ ”فعل مشائخ حجت نہ باشد“ آپ نے سنا ہوگا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کا اس پر یہ فرمانا کہ ”نصیر الدین درست میگوید“ تصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔ اسی واسطے مشائخ اپنے مریدین علماء سے مسائل دین کی تحقیق کرتے رہتے تھے۔ اور کرتے

رہے ہیں۔ اور اپنی معلومات مخالفہ سے تائب ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت نے غذائے روح میں قصہ اس عارف کا جو غار میں رہتا تھا اور کئیہ موم کی آنکھ میں اور جی نجاست کی ناک میں رکھتا تھا لکھا ہے کہ انہوں نے مرید کے اس کہنے سے کہ اس صورت میں نماز نہیں ہوتی اپنی نمازوں کا اعادہ کیا اور اس مسئلہ کو قبول کیا۔ اور خود بندہ کو یہ واقعات پیش آئے کہ جناب حضرت حاجی صاحب و جناب حافظ صاحب جو پہلے سے شیخ محمد صاحب سے مسائل دریافت کر کر ان پر عامل تھے۔ بندہ کے کہنے سے کتنے مسائل کے تارک ہو گئے اور واللہ کہ حافظ صاحب نے یہ نکلہ میرے سامنے فرمایا کہ ہم کو بہت سے مسائل میں ہمیشہ دھوکہ رہا۔

(۱۱) جو امور مبتدع اور محدث ہیں ان کا تعلق عقیدہ سے بھی ہے لہذا وہ باب عقائد سے ہیں ان سب کو ناجائز اور موجب ظلمت عقیدہ کرنا واجب ہے۔ پس یہ اعتقادات کلیات میں داخل ہے۔ اگرچہ عمل ان کا عملیات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب کلام میں جواز میں مسح خف و جواز اقتداء فاسق و جواز صلوٰۃ علی الفاسق وغیرہ بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ گویہ اعمال ہیں۔ مگر اعتقاد جواز و عدم جواز اعتقادات میں داخل ہیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد ضاسہا نیوئی کی شرعی و فقہی واصولی تحقیق ”براہین قاطعہ“ میں

صفحہ ۱۱۲ پر فرماتے ہیں:

”اصل یہ ہے کہ بحکم آیات و احادیث مجمع علیہا تمام امت کا ہے کہ کسی حد حدود شرعیہ میں سے تغیر نہیں کرنا چاہئے اور کسی وصف حکم کو تبدیل کی و زیادتی وغیرہا سے نہیں دینا چاہئے۔

مطلق کو مطلق، مقید کو مقید، ضروری کو ضروری، مباح کو مباح، اپنے حالات مشروعہ پر رکھنا واجب ہے ورنہ تعدی حدود اللہ اور احداث بدعت میں گرفتار ہو جاوے گا۔

پس بناء علیہ یہ قاعدہ کلیہ مقرر ہو گیا کہ مباح اپنے اندازہ سے متجاوز نہ ہو۔ علماً و عملاً اور مطلق اپنے اطلاق سے متغیر نہ ہو علماً و عملاً اور مقید اپنے اندازہ سے نہ بدلے علماً و عملاً اور اس پر آیات و احادیث دال ہیں۔ چونکہ یہ قاعدہ مسلمہ سب کا ہے اس کے دلائل کلیہ لکھنے کی حاجت نہیں۔ مگر قدر حاجت لکھتا ہوں کہ غافل کو متنبہ کر دیوے۔

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختصوا لیلة الجمعة بقیام من بین الیالی ولا تختصوا یوم الجمعة بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومه احدکم الحدیث“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب جمعہ کو تمام راتوں میں شب بیداری کے لئے

خاص مت کرو اور نہ جمعہ کے دن کو اور دنوں میں سے روزہ کے ساتھ خاص کرو۔ ہاں اگر اس کے کسی معمولی روزہ میں جمعہ ہی آ پڑے تو وہ اور بات ہے۔ چونکہ شارع علیہ السلام نے فضائل جمعہ اور صلوٰۃ جمعہ کے بہت فرمائے تھے۔ تو خدشہ تھا کہ کوئی اپنی رائے سے روزہ نماز کہ عبادات میں اس میں نہ کر بیٹھے خود آپ نبی فرمادی کہ جس قدر امور جمعہ اور شب جمعہ میں ہم نے فرمادیئے ہیں وہی اس میں افضل اور سنت ہیں اگر کوئی اس میں قیاس و اضافہ کرے گا وہ مقبول نہ ہوگا۔

پس اس حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ تم جمعہ اور شب جمعہ کو صوم و صلوٰۃ کے واسطے خاص مت کرو۔ کیونکہ صوم و صلوٰۃ نوافل مطلق اوقات میں یکساں ہیں خصوصیت کسی وقت کی بدوں ہمارے حکم درست نہیں۔ پس مطلق کو مقید کرنے سے منع فرمادیا۔ جیسا کہ جن جن امور کے واسطے جمعہ کو مخصوص کیا ہے۔ مثلاً صلوٰۃ جمعہ مع لوازمہا اس کے اطلاق کو منع فرمادیا ہے۔ کہ صلوٰۃ جمعہ کسی اور دن میں نہیں ہو سکتی۔

لہذا صاف واضح ہو گیا کہ یوم و شب جمعہ کو مقید کرنا جس میں وہ مطلق ہیں اور مطلق بنانا جس میں وہ مقید ہیں دونوں ممنوع ہیں۔ پس اس حدیث میں حکم ہو گیا کہ ہمارے ارشاد کے موافق سب کام کرو۔ اپنی رائے سے تغیر و تبدل مت کرو۔ مگر ہاں جس کو شارع مستثنیٰ کر دیوں کہ وہ دوسری حدیث سے ثابت ہو جاوے تو وہ خود شارع ہی کا حکم ہے تبدل و تغیر نہیں۔

اور قول حضور علیہ السلام ”لا یختصوا“ بھی مطلق وارد ہوا ہے۔ تخصیص خواہ اعتقاد و علم میں ہو خواہ عمل میں دونوں ناجائز ہو جاوے گی سو یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ تخصیص فعلی اگر منصوص مطلق میں واقع ہووے گی وہ بدعت ہے اور داخل نہیں ہے۔

علیٰ ہذا مطلق کرنا مقید کا عام ہے کہ علما ہو یا عملا ہو۔ دونوں منہی عینہ ہیں چونکہ یہ قاعدہ اس حد سے بوضاحت مستطہ تھا تو امام نووی شرح اس حدیث میں فرماتے ہیں۔

”احتج بہ العلماء علی کراهة هذه الصلوة المبتدعة التي تسمى الرغائب قاتل الله واضعها ومخترعها فانها بدعة منكورة من البدع التي هي الضلالة والجهالة“ یعنی حجت پکڑی ہے علماء نے اس حدیث سے اور اس صلوٰۃ مبتدعہ کی کراہت کے جس کا نام صلوٰۃ الرغائب ہے ہلاک کرے اللہ اس کے واضع اور مخترع کو اس لئے کہ یہ صلوٰۃ بدعت منکرہ ہے ان بدعتوں میں سے جو کہ ضلالت اور جہالت ہے۔

اب دیکھو کہ نماز جو کہ ”خیر موضوع اور عمدہ عبادات“ ہے اور سب اوقات مشروع میں افضل القربات ہے یہ سب تخصیص کے بدعت منکرہ ہو گئی۔ کیونکہ اطلاق مشروع نہ رہا۔ قید وقت لگ کر مخصوص ہو گیا تو اس قید کی وجہ سے سارا مقید بدعت ہو گیا۔

اور امام محمد غزالی نے جو احیاء العلوم میں اس کی فضیلت لکھی ہے۔ حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ ان کا بھی مسلم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کو حدیث اس صلوٰۃ کے فضل میں ملی۔ انہوں نے اس کو صحیح جان کر عمل کیا۔ اور یہ سمجھے کہ خود شارع نے اس کو استثناء فرمایا ہے۔ لہذا وہ معذور ہیں۔ مگر نقاد حدیث نے اس کا موضوع ہونا تحقیق کر دیا۔

سو فی الحقیقت امام محمد غزالی نے اس کلیہ کے خلاف نہیں کیا۔ بلکہ صحیح حدیث میں غلطی ہوئی۔ اور بشر خطا سے خالی نہیں اور تنقید حدیث ہر ایک کا فن بھی نہیں۔ اس باب میں قول محدثین ہی کا معتبر ہوتا ہے سو یہ خدشہ بھی رفع ہو گیا۔

پس بناء علیہ شارح مدیہ نے صلوٰۃ الرغائب کے بدعت ہونے کے چند دلائل لکھے ہیں کہ ان کا یہاں نقل کرنا مناسب ہے۔

”منہا فعلہا بالجماعة وہی نافلة ولم یورد بہ الشرع“ یعنی صلوٰۃ الرغائب کے بدعت ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل اس کا جماعت سے ادا کرنا ہے حالانکہ یہ نفل ہے اور شرع اس کے ساتھ وارد نہیں ہوئی، جماعت کو شارع نے خاص فرائض کے ساتھ کیا ہے۔ سو نوافل میں قید جماعت کی غیر مشروع ہوئی۔ مگر جس کی اجازت شرع سے ثابت ہوگئی ہو، جیسے تراویح واستسقاء، کسوف اور بلائہ اعیان نوافل مطلقہ میں تو جماعت جائز ہوگی۔ باقی اپنی حالت کراہت پر رہی۔

تو دیکھو کہ جماعت یہاں منقول نہیں۔ بلکہ فرائض کے ساتھ مخصوص تھی سو نوافل میں جماعت کا تخصیص کرنا شرع کا توڑنا ہوا لہذا لم یورد بہ الشرع کہا اور اس کا ہی نام بدعت ہے۔

”منہا تخصیص سورة الاخلاص والقدر ولم یورد بہ الشرع“ (یعنی صلوٰۃ الرغائب کے بدعت ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل خاص کرنا ہے سورۃ اخلاص اور سورۃ قدر کا حالانکہ شرع اس کے ساتھ وارد نہیں ہوئی شارع علیہ السلام نے فرمایا تھا ”لاصلوۃ الا بفاتحة الكتاب وسورة“ تو کسی سورت کو خاص نہیں کیا تھا۔ مطلق سورت کا حکم فرمایا تھا۔ سو کسی صلوٰۃ میں کسی سورت کو مخصوص کرنا اطلاق شارع کے خلاف ہے مگر جہاں تخصیص وارد ہوگئی جیسا سورۃ حمد اور سورۃ منافقون صلوٰۃ جمعہ میں مثلاً اس واسطے کہا ”لم یورد بہ الشرع“ یہی بدعت ہے ”منہا تخصیص ليلة الجمعة دون غيرها وقيل ورد النهی عنه“ اس کا حاصل بھی ظاہر ہے۔ تکرار میں تطویل ہے۔

”منہا ان العامة يعتقدونها سنة“ یعنی اس صلوٰۃ الغائب کے بدعت ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ عوام اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ سنت ہے جس کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ جس امر مباح و مندوب کے سبب عوام کے اعتقاد میں فساد ہو اس کا ایسی طرح کرنا ممنوع ہے کہ اس کو تغیر حکم شرع کا لازم ہو جاوے عند العوام اور رفع قنۃ عوام کا حتی الامکان واجب ہے۔

”منہا ان الصحابة والتابعین ومن بعدهم لم ينقل عنهم“ یہ خود روشن ہے جس کی اصل قرون ثلاثہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت و مردود ہوگا۔ سو یہ تعینات و تقیدات خلاف ان قرون کے کرنا خود باطل ہوا۔

سواب غور در کار ہے کہ اس صلوٰۃ کے امتناع پر شارع منیہ نے اس قاعدہ کلیہ پر کہ عدم تجاوز حدود شرعیہ کا ہے یہ چند قواعد استخراج کئے ہیں کہ یہ قواعد مثل انواع کے ہیں ماتحت جنس کل کے اور ان سب سے صد ہا جزئیات کا حکم حاصل ہوتا ہے۔

قاعدہ کلیہ (۱)

ایک یہ کہ شارع نے جس اہتمام اور تداعی کے ساتھ حکم فرمادیا وہ تو اس طرح ہووے اور جس کو مطلق فرمایا اس میں تداعی کا اضافہ نہ ہونا چاہئے ورنہ تبدیل حکم شرعی و بدعت ہو جاوے گا۔

قاعدہ کلیہ (۲)

دوسرے یہ کہ جس شخص کو کسی خصوصیت کے ساتھ فرمادیا۔ وہاں تو وہ شخص مخصوص مشروع ہووے گی ورنہ تخصیص بدعت ہوگی۔

قاعدہ کلیہ (۳)

تیسرے یہ کہ جہاں کسی زمانے کو مقرر کر دیا۔ وہاں تو قید زمانہ کی مشروع ہے۔

ورنہ بدعت ہے۔

قاعدہ کلیہ (۴)

چوتھے یہ کہ اگر اس کی تداعی یا دوام سے عوام کو فساد عقیدہ حاصل ہو۔ تو اس کا ترک کرنا لازم ہوگا۔ اگر وہ دوام و استحباب کے درجے میں ہو نہ سنت مؤکدہ اور واجب کے۔

قاعدہ کلیہ (۵)

پانچویں یہ کہ جس شے کی اصل قرون ثلاثہ سے نہ ملے وہ بدعت ہے۔ اور ان سب جگہ علماء و عملاء یہ حکم ہے۔ اور شے اگر چہ فی نفسہ جائز ہو مگر ان قیود و وجوہ سے بدعت ہو جاتی ہے۔

پس یہ پانچ قاعدہ کلیہ شریعہ ہیں کہ شارح منیہ نے استفادہ فرمائی اور سب فقہاء کے نزدیک مقرر ہیں۔

اور ان ہی قواعد سے فاتحہ مرسوم، سوئم، تعین جمعرات وغیرہ کی اور محفل میلاد مرجعہ سب کی سب بدعت ہو گئی ہیں۔“ دانتی

صفحہ ۱۵۴ پر فرماتے ہیں:

علی قاری حدیث ابن مسعود میں فرماتے ہیں ”من اصر علی امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فانه اصاب منه الشيطان من الاضلال فكيف من اصر علی بدعة ومنكر“ بحر الرائق میں ہے:

”لان ذکر اللہ اذا قصد به التخصیص بوقت دون وقت او بشی دون شیء لم یکن مشروعا مالم یزد به الشرع“ عالمگیریہ کہتا ہے ”یکره للانسان ان یختص لنفسه مکانا فی المسجد یصلی فیہ“ بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے مسجد میں لوگوں کو صلوات منہی پڑھتے دیکھ کر

فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ حالانکہ صلوٰۃ خُتْمی سنت و مستحب ہے اور مسجد میں جانا بھی مستحب ہے مگر چونکہ بایں اجتماع اس صلوٰۃ کا مسجد میں پڑھنا نہ تھا تو اس کو بدعت فرمایا۔

اور حضرت عبداللہ بن المغفل صحابی نے جہر بسم اللہ کو فاتحہ کے ساتھ نماز میں بدعت و منکر فرمایا۔ حالانکہ بسم اللہ ذکر ہے اور جہر بذكر ممنوع نہیں مگر چونکہ یہاں جہر منقول نہ تھا۔ اس کو بدعت فرمایا یہ حدیث ترمذی وغیرہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔

امام صاحبؒ کے نزدیک عید الفطر میں تکبیر بجز راہ مصلیٰ میں بدعت ہے اس واسطے یہاں ان کے نزدیک یہ تکبیر خفیہ ثابت ہوئی ہے۔ سو جہر غیر مورد شرع میں بدعت ہوا۔ حالانکہ جہر بالتکبیر والذکر مستحسن ہے غرض ان سب سے یہی ثابت ہے کہ کسی اطلاق شارع کو قید زمان و مکان و ہیئت سے مقید کرنا بدعت ہے بدوں اذن شارع کے پس اس کلیہ سے جو مسلمہ تمام امت کا ہے اور ان احادیث اور روایات فقہاء و مجتہدین سے خوب محقق ہوا کہ کسی حکم کا کسی وجہ سے تبدل و تغیر نہیں کرنا چاہئے نہ کمی سے نہ زیادت سے نہ تبدل و وصف سے۔

اور صفحہ پر فرماتے ہیں:

یہ بات متفق علیہ تمام امت کی ہے کہ امر مشروع اگرچہ فرض ہو کسی غیر مشروع کے خلط و عروض سے خواہ یہ غیر مشروع اصلی ہو یا عرضی غیر مشروع و ممنوع ہو جاتا ہے۔ جیسا نماز فرض ارض مفسو بہ میں مکروہ تحریمہ ہے اور تصویر کے سامنے اور آتش کے سامنے نماز مکروہ تحریمہ ہے۔ اگرچہ نماز فرض عمدۃ عبادات مفروضہ تھی مگر عروض امور غیر مشروع سے محرم ہوگئی۔ اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ قیود محفل مروجہ کی دو قسم ہیں۔ بعض وہ امور ہیں کہ باصلہ مکروہ و حرام ہیں۔ تو ان

کے اس محفل میں موجود ہونے سے یہ محفل محکوم بحرمت و کراہت ہو جائے گی۔
 ہر حال اس کا عقد اور شرکت دونوں ممنوع رہیں گے۔ اور کوئی عذر و تاویل اس
 کے جواز کی ممکن نہیں۔ جیسا روشنی زائد از قدر حاجت کہ یہ نص حرام و اسراف
 ہے اور لباس حاضرین کا جو محرم شرعی ہے اور مدہانت فی الدین کہ نص سے اس
 کی حرمت متحقق ہے۔

اور قسم و وٹم وہ امور ہیں کہ باصلہ مباح ہیں یا مندوب، مگر بہ سبب عروض تا کد یا
 وجوب کے علماً و عملاً ذہن خواص میں یا عوام میں ان کو کراہت عارض ہوگئی
 حسب حکم شرعی کے۔ پس ان امور ثانی کا وجود مجلس مولود میں اس وقت تک
 مباح و جائز ہیں کہ اپنی حالت اصلیہ پر رہیں۔ اور جس وقت اپنی حالت سے
 نکلیں اور عوام یا خواص کے ذہن میں ان کی کیفیت انداز اباحت و ندب سے
 بڑھی اس وقت وہ بھی مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے ہونے سے محفل مولود
 عقد و شرکت میں مکروہ ہو جاتی ہے۔

پس یہ قاعدہ شرعیہ اللہ ایمان یادرکھیں کہ بہت کارآمد ہے۔

براہین قاطعہ صفحہ ۲۸ پر فرماتے ہیں:

جو شے بوجود شرعی قرون ثلاثہ میں موجود ہو وہ سنت ہے اور جو بوجود شرعی نہ
 موجود ہو وہ بدعت ہے۔

اب سنو! کہ وجود شرعی اصطلاح اصول فقہ میں اس کو کہتے ہیں کہ بدوں شارع
 کے بتلانے کے اور فرمانے کے معلوم نہ ہو سکے۔ اور جس اور عقل کو اس میں دخل
 نہ ہو۔ پس اس شے کا وجود شارع کے ارشاد پر موقوف ہو۔ خواہ صراحۃً ارشاد ہو
 یا اشارۃً و دلالتہً پس جب کسی نوع ارشاد سے حکم جواز کا ہو گیا تو وہ شے وجود شرعی
 میں آگئی اگرچہ اس کی جنس بھی خارج میں نہ آئی ہو۔

اور معلوم رہے کہ سب احکام شرعیہ موجود ہو جو شرعیہ ہی ہیں۔ کیونکہ حکم حلت اور حرمت کا بدوں شارع کے ارشاد کے معلوم نہیں ہو سکتا پس جس کے جواز کا حکم کلیتہً ہو گیا۔ وہ مجموعہ جزئیات شرع میں موجود ہو گیا اور جس کے عدم جواز کا حکم ہو گیا تو شرع میں اس کا عدم ثابت ہو گیا اور وہ اس کا مرتفع ہو گیا۔

پس یہ حاصل ہوا کہ جس کے جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو خواہ وہ جزئیہ ہو جو خارجی ان قرون میں ہو یا نہ ہو۔ اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہو یا نہ ہو وہ سب سنت ہے اور وہ موجود شرعی ان قرون میں موجود رہے۔

اور جس کے جواز کی دلیل نہیں۔ تو خواہ وہ قرون میں ہو جو خارجی ہو یا نہ ہو وہ سب بدعت و ضلالت ہے۔

اور یہ بھی سنو! کہ اس زمانہ کا شیوع بلا تکثیر دلیل جواز کی ہے۔ اور تکثیر ہونا اس پر دلیل عدم جواز کی ہے۔ علیٰ ہذا اس کی جنس پر تکثیر ہونا دلیل اس کے عدم جواز کی اور قبول کرنا جنس کا دلیل اس کے جواز کی ہوتی ہے۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ حکم اثبات کا قرآن وحدیث سے ہی ہوتا ہے اور قیاس مظہر حکم کا ہے۔ مثبت حکم کا نہیں ہوتا۔ پس جو قیاس سے ثابت ہوتا ہے وہ کتاب وسنت سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس قاعدہ کو خوب غور کرنا اور سمجھ لینا ضروری ہے۔ مولف اور اس کے اشیاع نے اس کی ہوا بھی نہیں سونگھی۔ اس عاجز کو اپنے اساتذہ جہاندیدہ کی توجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اس جوہر کو اس کتاب میں ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے موافقین کو نفع ہو اور مخالفین کو شاید ہدایت ہو اگر اس کو خوب نگہداشت کیا جاوے تو تمام اس رسالہ اور دیگر رسائل مبتدعین کی خطا واضح و لائحہ رہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ تھلید شخصی کی دلیل قرون ثلاثہ میں موجود ہے گو جو خارجی

اس کا بھی ہوا اس سے ہم کو بحث نہیں ”قاسموا اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون“ اس میں وجوب تقلید کا حکم ہے اور باطلاقہ شخصی اور غیر شخصی دونوں کو محتوی ہے اور دونوں مامور علی التخییر ہیں اور آیت ”ولا تفرقوا“ (بخ) اور حدیث ”مکونوا فی اللہ اخوانا“ (الحدیث) میں امر وجوب تقلید شخصی کا وقت افتراق اور اختلاف کا موجود ثابت ہے۔ کیونکہ زمان جہل میں اور اعجاب ذی رای برایہ کی عدم تقلید شخصی میں فتنہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب خود مشاہد ہے۔ لہذا ہاتھین وجود وجوب لغیرہ تقلید شخصی کا بعد زمانہ قرون ثلاثہ کے ہوا۔ اگرچہ وجود شرعی اس کا قرون ثلاثہ میں ثابت تھا۔ پس اس کو بدعت و ضلالت جاننا حسب حدیث مشہور بدعت کی محض جہل ہے۔“

”علی ہذا القیاس اشغال مشائخ کا جواب ہے“

(اور مدارس اسلامیہ کا بھی جواب ہے)

حضرت مولانا اشرف علی صناٹھانویؒ کا ارشاد فرمودہ

شرعی و فقیہی قواعد کا خمیسہ

اصلاح الرسوم صفحہ ۸ پر فرماتے ہیں:

”قبل بیان تفصیل چند قواعد شرعیہ معروض ہوتے ہیں جو فہم تفصیل میں معین ہوں گے۔“

قاعدہ اول

”کسی امر غیر ضروری کو اپنے عقیدے میں ضروری اور سوکد سمجھ لیتا یا عمل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح کرنا کہ فرائض و واجبات کے مثل یا زیادہ اس کا اہتمام ہو اور اس کے ترک کو مذموم اور تارک کو قابلِ ملامت و شناعت جانتا ہو یہ دونوں امر ممنوع ہیں کیونکہ اس میں حکم شرعی کو توڑ دینا ہے۔

اور تقید و تعین، تخصیص، التزام اور تحدید وغیرہ اس قاعدہ اور مسئلہ کے عنوانات اور تعبیرات ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدوں سے پس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو لازم ہے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے وہ یہ کہ نماز کے بعد داہنی طرف سے پھرنے کو ضروری سمجھنے لگے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات بائیں جانب سے بھی پھرتے دیکھا ہے۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے۔

طیبی شارح مشکوٰۃ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو شخص کسی

امر مستحب پر اصرار کرے اور اس کو عزیمت اور ضروری قرار دے لے اور کبھی رخصت پر یعنی اس کی دوسری شق مقابل پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص سے شیطان اپنا حصہ گمراہ کرنے کا حاصل کر لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کا کیا کہنا جو کسی بدعت یا امر منکر یعنی خلاف شرع عقیدہ یا عمل پر اصرار کرتا ہو۔

صاحب مجمع نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ بات نکلی کہ امر مندوب بھی مکروہ ہو جاتا ہے جب یہ اندیشہ ہو کہ یہ اپنے رتبہ سے بڑھ جائے گا۔

اسی بناء پر فقہاء حنفیہ نے نمازوں میں سورۃ مقرر کرنے کو مکروہ فرمایا ہے خواہ اعتقاد پابندی ہو یا عملاً، فتح القدیر نے اس تعیم کی تصریح کر دی ہے اور مسلم بن اسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مت خاص کو شب جمعہ کو بیداری کے ساتھ اور شبوں میں سے اور مت خاص کو یوم جمعہ کو روزہ کے ساتھ اور ایام میں سے، ہاں اگر اس کے کسی معمولی روزہ میں جمعہ ہی آ پڑے تو اور بات ہے۔

قاعدہ دوم

”فعل مباح بلکہ مستحب بھی کبھی امر غیر مشروع کے بلجانے سے غیر مشروع و ممنوع ہو جاتا ہے جیسے دعوت مستحب بلکہ سنت ہے۔ لیکن وہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہو اس وقت جانا ممنوع ہو جاوے گا جیسا احادیث میں آیا ہے اور ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ کہ اسی طرح نفل پڑھنا مستحب ہے مگر اوقات مکروہہ میں ممنوع و گناہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ امر مشروع بوجہ اقتران و انضمام غیر مشروع کے غیر مشروع ہو جاتا ہے۔“

قاعدہ سوم

”چونکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ضرر سے بچانا فرض ہے اسلئے اگر خواص کے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوتی ہو تو وہ فعل خواص کے

حق میں بھی مکروہ و ممنوع ہو جاتا ہے۔ خواص کو چاہئے کہ فعل ترک کر دیں۔
 حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کو بیت
 کے اندر داخل فرمانے کا ارادہ کیا۔ مگر اس خیال سے کہ جدید الاسلام لوگوں کے
 عقیدے میں فتور اور قلوب میں خلجان پیدا ہوگا۔ اور خود بنا کے اندر داخل ہونا
 کوئی امر ضروری تھا نہیں۔ اس لئے آپ نے اس قصہ کو ملتوی فرمادیا۔ اور
 تصریحاً بھی وجہ ارشاد فرمائی۔ حالانکہ بناء کے اندر داخل فرمادینا مستحسن تھا۔ مگر
 ضرر عوام کے اندیشہ سے اس امر مستحسن کو ترک فرمادیا۔

اد ابن ماجہ میں حضرت ابو عبد اللہ کا قول ہے کہ اہل میت کو اول روز طعام دینا
 سنت تھا۔ مگر جب لوگ اس کو رسم سمجھنے لگے پس متروک و ممنوع ہو گیا دیکھئے
 خواص نے بھی عوام کے دین کی حفاظت کے لئے اس کو ترک کر دیا۔

حدیثوں میں سجدہ شکر کا فعل وارد ہے۔ مگر فقہائے حنفیہ نے حسب قول علامہ شامی
 اس لئے مکروہ کہا کہ کہیں عوام اس کو سنت مقصودہ نہ سمجھنے لگیں۔ اور عالمگیری میں
 ہے کہ جو لوگ نمازوں کے بعد سجدہ کیا کرتے ہیں مکروہ ہے۔ اس لئے کہ جاہل
 لوگ اس کو سنت اور واجب سمجھنے لگیں گے اور جس فعل مباح سے یہ نوبت آ جاوے
 وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر وہ فعل خود شرعاً ضروری ہے تو اس فعل کو ترک نہ کریں
 گے۔ اس میں جو مناسد پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی۔ مثلاً
 جنازہ کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہو تو اس امر مکروہ کے اقتراں سے جنازہ
 کے ہمراہ جانا ترک نہ کریں گے خود اس نوحہ کرنے والی کو منع کریں گے کیونکہ وہ
 ضروری امر ہے اس عارضی کراہت سے اس کو ترک نہ کیا جاوے گا۔ بخلاف قبول
 دعوت کے کہ وہاں امر مکروہ کے اقتراں سے خود دعوت کو ترک کر دیا۔ کیونکہ وہ
 ضروری امر نہیں۔ علامہ شامی نے ان مسئلوں میں فرق لکھا ہے۔

قاعدہ چہارم

”جس امر میں کراہت عارضی ہو اختلاف ازمنہ وامکنہ اور اختلاف تجربہ و مشاہدہ اہل فتویٰ سے اس کا حکم مخفف ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ممکن ہے کہ ایسے امر کو ایک زمانہ میں جائز کہا جاوے اس وقت اس میں وجہ کراہت کی نہیں تھی۔ اور دوسرے زمانہ میں ناجائز کہہ دیا جاوے اس وقت علت کراہت کی پیدا ہو گئی۔ یا ایک مقام پر اجازت دیا جاوے اور دوسرے ملک میں منع کر دیا جاوے اس فرق مذکور کے سبب۔“

یا ایک وقت اور ایک موقع پر ایک مفتی جائز کہے۔ اور اس کو اطلاع نہیں کہ عوام نے اس میں اعتقادی یا عملی خرابی کیا کیا پیدا کر دی ہے۔ دوسرا مفتی ناجائز کہے۔ کہ اس کو اپنے تجربہ و مشاہدہ سے عوام کے جلتا ہو جانے کا علم ہو گیا ہے۔ تو واقع میں یہ اختلاف ظاہری ہے حقیقی نہیں۔ اور تعارض صوری ہے معنوی نہیں۔ حدیث و فقہ میں اس کے بے شمار نظائر مذکور ہیں۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں آکر نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ اس وقت فتنہ کا احتمال نہ تھا اور صحابہ نے بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ممانعت فرمادی۔ اسی طرح امام صاحب و صاحبین کے بہت سے اختلافات اسی قبیل کے ہیں۔

قاعدہ پنجم

”اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے کچھ فائدے اور مصلحتیں بھی ہوں۔ جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں۔ اور ایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جاوے یا ان فائدوں کو دیکھ کر عوام کو ان سے نہ روکا جائے۔ یہ بھی جائز نہیں۔“

نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی خواہ

اس میں ہزار چھتیس مصلحتیں ہوں۔ نہ اس کا ارتکاب جائز نہ اس پر سکوت کرنا جائز۔ اور یہ قاعدہ بہت ہی بدیہی ہے۔

مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے غصب اور ظلم کرے کہ مال جمع کر کے محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز غصب اور ظلم جائز نہیں ہو سکتا خواہ لاکھوں فائدے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔

محترم ناظرین

”یہ وہ قوانین الہیہ اور قواعد شرعیہ و اصول فقہیہ ہیں کہ جن کی روشنی میں شارع علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے اکابر اسلاف نے باطل کو حق سے جدا کیا ہے۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ کیا ہے۔ سنت و بدعت میں امتیاز پیدا کیا ہے۔ خرافات و رسومات کا قلع قمع کر کے دین حقیقی کو پاک و صاف کیا ہے۔ صد ہا اعمال فاضلہ مستحبہ اور امور مباحہ مستحسنہ فی اصلہا کو جن کو کبار اولیاء صوفیان باصفا اور عباد و زہاد کاملین نے اللہ و رسول کی محبت سے سرشار ہو کر بہ نیت رضائے الہی و بہ منشاء عشق رسول و سنت رسول سمجھ کر ایجاد کیا تھا۔ بدعت و ضلالت قرار دیا ہے۔

مشیخت و استاذی اور ولایت و بزرگی کے احترام کو شریعت محمدی اور حق پر قربان کر دیا ہے۔ نہ تو ان کی ولایت و بزرگی کا لحاظ فرمایا اور نہ ان کے زہد و عبادت کی رعایت فرمائی۔ نماز ہو یا روزہ، ذکر اللہ ہو یا ذکر اللہ رسول، عبادات بدنیہ ہوں یا مالیہ، عمدہ سے عمدہ عمل کو ان اصولوں کے خلاف دیکھ کر بغیر کسی قسم کی رو رعایت بغیر کسی پس و پیش اور بلا خوف لومۃ لائم ممنوع اور بدعت و ضلالت قرار دے کر ردی کے ٹوکے میں ڈال دیا ہے۔

ہمارے ان محترم اکابر نے اللہ ان پر اپنی بی شمار رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ان قوانین و کلیات شرعیہ کی تحقیق و تدوین میں بڑی

کاوشیں فرمائیں۔ اور ان کی اشاعت و تبلیغ میں انتہائی اور نہایت بلیغ جدوجہد فرمائی۔ سر اور دھڑ کی بازی لگادی۔ تقریر سے، تحریر سے، درس و تدریس سے، غرض ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ اور انہیں ہتھیاروں سے باطل کے بڑے بڑے میدان سر کئے۔ مباحثے فرمائے، مناظرے کئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین حق کو پاک و صاف رکھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور ہمیشہ ہر زمانہ میں اس کے لئے ایک جماعت واحد ابعد واحد تیار ہوتی گئی۔

یہی وجہ روشن اور مضبوط اصول ہیں جن کو اپنے اسلاف کرام رحمہم اللہ سے سیکھ کر ہم اختلاف بھی کلمہ گوؤں اور اسلام کا نام لینے والوں کے ایک جم غفیر سے برسر پیکار ہیں۔ ان سے مقابلے کر رہے ہیں۔ کتنے کتنے اور کیسے کیسے اختلافات ہمارے اور ان کے درمیان برپا ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ کلمہ گو ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ و رسول کی دشمنی میں نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا منشاء حب خدا اور عشق رسول ہی ہے۔ مگر حضرات اکابر رحمہم اللہ کے بیان کردہ انہیں اصولوں کے تقاضے سے مجبور ہو کر ہم اپنے بھائیوں سے دست بگر رہے ہیں۔

پس اگر یہ اصول صحیح ہیں اور فی الواقع یہ الہی قوانین ہیں۔ اور واقعی ان قواعد و کلیات شرعیہ کی رو سے ذکر خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جیسے اعمال مندوبہ باصلہا بدعت و ضلالت ہیں تو پھر انہیں اصولوں کی رو سے تبلیغ مروجہ بہ ہیئت کذا یہ کیوں بدعت نہیں کیا کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار پارٹی اور شخصیت ہے؟ یا معیار اور کسوٹی شریعت محمدی ہے؟

اگر ایسا نہیں ہے تو مذکورہ اعمال بدعیہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بتانا ضرور ہے۔ بدوں فرق بتائے ہوئے ایک کو بدعت اور دوسرے کو سنت کہنا قرین انصاف نہ

ہوگا۔ پھر یہ بھی سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ اگر باوجود قرون مشہود لہا بالخیر بلکہ ایک ہزار سال سے زیادہ تک موجود وجود شرعی اور ثابت بالکتاب والسنۃ نہ ہونے کے چند امور مندوبہ و مباحہ کو جوڑ کر کوئی مرکب مثلاً طریقہ تبلیغ اختراع کیا جانا جائز اور مستحسن ہو تو دوسروں کو کیوں حق نہیں کہ وہ بھی چند مباح چیزوں کو جوڑ کر ایک دوسرا طریقہ جاری کرے اور لوگوں کو اس میں شمولیت کی دعوت دے اور اپنے ہی مختصر طریقہ میں حق یا افضلیت کے انحصار کا دعویٰ کرے۔ اور اپنے طریقہ کے مخالف کو دشمن اسلام یا مخالف سنت قرار دے۔ ایک طریقہ دلی والے جاری کریں۔ ایک کلکتہ والے اسی طرح ایک طریقہ الہ آباد والے اور ایک طریقہ مدرسہ والے، بلکہ ہر ملک اور ہر شہر کے رہنے والے شخص کو اس کا حق ہونا چاہئے۔

اور ہمارے اس زمانہ میں جب کہ باستثنائے اقل قلیل ہر شخص جاہ کا طالب ہے ہر شخص کو مقتدا، اور پیشوا بننے کا شوق ہے۔ لیڈر اور ہیرو بننے کی ہوس ہے۔ کچھ مشکل نہ ہوگا کہ کسی عبادت کا کوئی جدید طریقہ ایجاد و اختراع کرے۔ اور اس میں تشریع و تعبد کا رنگ بھرنے کی کوشش کرے۔ اس کی ترویج و اشاعت میں بہت ہی مجاہدہ اور مبالغہ اس پر عمل کرنے میں انہماک اور توغل سے کام لے۔

اس میں دلکشی دلچسپی اور ندرت و طرفگی کے اسباب پیدا کرے اور چونکہ کُلُّ جَدِيدٍ لَذِيذٌ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ اور عوام کا لالچ عام کا مزاج یہی ہے کہ ہر نئی چیز کی طرف لپکتے اور اندھے و بہرے ہو کر ٹوٹتے ہیں۔ اور بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ اتباع کل فائق، یعنی چیخنے اور پکارنے والے کے پیچھے دوڑتے ہوتے ہیں۔ لہذا جلد سے ایک جلد بھیڑا کٹھی ہو جائے۔ اس کے ساتھ اگر کسی معروف و مشہور، بالصلاح و التقویٰ کی تائید حاصل ہوگی تو پھر کیا کہئے۔ اور فی

زمانا جب کہ دعویٰ نبوت بھی مشکل نہیں ہے اگر کسی نے الہام و کشف کا دعویٰ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ روپائے صالحین بھی مل گئے تب تو اس عمل کے جواز و استحسان ہی نہیں افضل و اشرف ہونے میں کسی کو کلام نہ ہوگا اور مقبولیت عوام مقبولیت عند اللہ کی مضبوط ترین دلیل بن جائے گی۔

انصاف درکار ہے کیا یہ امر جائز اور معقول ہوگا باب فساد مفتوح نہ ہو جائے گا۔ اور دین الہی ایک بازیچہ اطفال بن کر نہ رہ جائے گا ”اعاذنا اللہ منها ومن شرور انفسنا ومن مینات اعمالنا“۔

امام شاطبی نے الاعتصام صفحہ ۳۷ میں بدعت کی تعریف کی ہے۔

البدعة عبارة من طريقة في الدين مخترة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.

بدعت سے مراد دین میں ایسا طریقہ گھڑنا ہے جو شریعت (یعنی دین کام کے) مشابہ ہو اور اس کے اختیار کرنے اور عمل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش اور مبالغہ کو ظاہر کرنا ہے۔

اور صفحہ ۴۰ پر فرماتے ہیں:

ان صاحب البدعة يخرعها ليضا هي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير او تكون هي مما تلبس عليه بالسنة اذا لانسان

یعنی صاحب بدعت بدعت کو اسی صورت پر گھڑتا ہے کہ سنت اس کے مشابہ ہو جائے۔ تاکہ دوسروں کو دھوکہ دے سکے یا وہ بدعت ہی ایسی صورت پر ہو جائے کہ اس پر سنت کا دھوکہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ انسان ایسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جو امر

لا يقصد الاستتاع بامر
لا يشابه المشروع لانه اذ
ذاك لا يستجلب به في
ذلك الابتداء نفعاً
ولا يدفع به ضرراً ولا يجبه
غيره اليه ولذلك تجد
المبتدع ينتصر لبدعته بامور
تخيل التشريع ولو يدعوى
الاقتداء بفلان المعروف
منصبه في اهل الخير.

صفحہ ۳۱ پر فرماتے ہیں:

وايضاً فان النفوس قد تمل
وتسام من الدوام على
العبادات المرتبة فاذا جدد
لها امر لا تعهده حصل لها
نشاط آخر لا يكون لها مع
البقاء على الامر الاول
ولذلك قالوا (لكل جديد
لذة) بحكم هذا المعنى.

مشروع کے مشابہ نہ ہو۔ اسلئے کہ ایسی صورت
میں پھر اس بدعت کے ایجاد کرنے سے جو نفع
مقصود تھا۔ وہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ اور ضرر کو دفع
نہ کر سکے گا۔ اور اس کی طرف کوئی آئے گا نہیں
اسی لئے تو تم دیکھتے ہو کہ مبتدع اپنی بدعت کی
حمایت اور تائید ایسے امور سے کرتا ہے۔ کہ
سننے والے کے ذہن میں تشریع کا تخیل
ہو جائے۔ یعنی وہ سمجھے کہ یہ شرعی دلیل ہے اور
کچھ نہیں تو یہی کہ اس امر میں فلاں عالم یا شیخ
کی اقتداء ہے جس کا مقام اور منصب اہل خیر
اور دینداروں میں معروف ہے۔

ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ عبادات مرتبہ
(صحیحہ شرعیہ) پر دوام اور ایک ہی طریقہ پر برابر
رہتے رہتے نفوس اکتا جاتے اور گھبرا جاتے
ہیں۔ لہذا جب کوئی امر جدید طور پر ایجاد کیا جاتا
ہے تو نفوس کو ایک دوسری نشاط اور تازہ حظ
حاصل ہونے لگتا ہے جو کہ پرانے طریقے پر
رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی کو کہتے
ہیں ”لکل جدید لذة یا کل جدید لذیذ“

اور صفحہ ۲۶۰ پر فرماتے ہیں:

واضعف هؤلاء احتجاجا
قوم استذوا في اخذ
الاعمال الى المقامات
واقبلوا واعرضوا بسببها
فيقولون رأينا فلانا الرجل
الصالح فقال لنا اتركوا كذا
واعلموا كذا ويتفق مثل
هذا كثيرا للمتوسمين برسم
التصوف وربما قال بعضهم
رأيت النبي صلى الله عليه
وسلم في النوم فقال لي كذا
وامرني بكذا فيعمل بها
ويترك بها معرضا عن
الحدود الموضوعة في
الشريعة وهو خطأ.

یعنی ان لوگوں میں باعتبار حجت و دلیل کے
وہ جماعت سب سے ضعیف اور کمزور ہے
جو اعمال کے قبول و اعراض میں بزرگی اور
مشینت کو معیار اور کسوٹی بناتی ہے چنانچہ اس
کے سبب سے قبول و اعراض کرتی ہے اور یہ
لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں رجل
صالح کو دیکھا کہ انہوں نے ہم سے فرمایا
کہ اس عمل کو قبول کر دیا فلاں عمل کو ترک
کرو۔ اور اس قسم کا اتفاق ان لوگوں کو زیادہ
پڑتا ہے جو تصوف کے ظاہری رسوم میں
بتلا ہیں۔ کبھی بعض کہتے ہیں کہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ
نے مجھ سے ایسا فرمایا ہے ایسا حکم دیا۔ لہذا
وہ اس منائی حکم کی بناء پر بعض امور پر عمل
کرتا اور بعض کو ترک کرتا اور ان حدود سے
اعراض کرتا ہے جو شریعت میں وضع کئے
گئے ہیں۔ اور یہ خطا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا مقصد اول فصل پنجم بیان فتن میں

بالہ داری ایک روایت نقل فرما رہے ہیں امید کہ موجب بصیرت ہوگی۔

لحج الدارمی عن ربیعہ بن دارمی نے ربیعہ بن یزید سے روایت کی

یزید قال قال معاذ بن
 جبل رضى الله عنه يفتح
 القرآن على الناس حتى
 يقرأه المرأة والصبي
 والرجل فيقول الرجل قد
 قرأت القرآن فلم أتبع
 والله لا قوم من به فيهم
 لعلی أتبع فيقوم به فيهم
 فلا يتبع فيقول قد قرأت
 القرآن فلم أتبع وقد
 قمت به فلم أتبع وقد
 احتضرت في بيتي
 مسجداً فلم أتبع والله
 لا تينهم بحديث لا يجدو
 نه في كتاب الله ولم
 يسمعه عن رسول الله
 صلى الله عليه وسلم
 لعلی أتبع قال معاذ فایا کم
 فان ما جاء به ضلالة

ہو کہتے تھے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا
 قرآن آسان کر دیا جائیگا یہاں تک کہ عورتیں
 اور لڑکے اور مرد (سب کے سب) قرآن پڑھنے
 لگیں گے پھر ایک شخص کہے گا۔ میں نے قرآن
 پڑھا مگر میں لوگوں کا مقتدانہ بنا (اور میری کچھ قدر
 و عزت نہ ہوئی) قسم خدا کی اب میں لوگوں میں قرآن
 کو قائم کروں گا تاکہ میں لوگوں کا مقتدا بنوں پھر وہ
 لوگوں میں قرآن کو قائم کریگا مگر اسپر بھی مقتدانہ
 بنے گا پھر وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا اور
 لوگوں میں قرآن کو قائم کیا مگر میں مقتدانہ بنا اب میں
 اپنے گھر میں مسجد بناؤں گا (اور سب سے علیحدہ کر عبادت
 کروں گا) تاکہ میں لوگوں کا مقتدا بنوں پھر وہ اپنے
 گھر میں مسجد بنا یگا اور انہیں عبادت کریگا مگر اس
 پر بھی مقتدانہ بنے گا۔ پھر تو وہ کہے گا کہ میں نے
 قرآن پڑھا اور مقتدانہ بنا اور میں نے لوگوں
 میں قرآن کو قائم کیا پھر بھی مقتدانہ بنا اور میں
 نے اپنے گھر میں مسجد بنائی (اور سب سے علیحدہ کر
 عبادت کرتا رہا) اس پر مقتدانہ بنا قسم خدا کی اب میں
 لوگوں کے سامنے ایک ایسی نئی بات پیش کروں گا
 کہ جسکو کتاب اللہ میں نہ پائیں گے اور نہ انہوں نے
 اسکو رسول اللہ سے سنا ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ
 پھر میں مقتدا بن جاؤں گا حضرت معاذ نے یہ بیان کر
 کے فرمایا کہ اے لوگو! تم ایسے شخص سے بچتے رہنا
 کیونکہ جو کچھ وہ ظاہر کریگا سرسراہی ہوگی۔

اسی طرح کی ایک روایت ابوداؤد کے حوالے سے جمع الفوائد میں ہے۔ جس کو درر فرائد ترجمہ جمع الفوائد سے مع حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی کے ترجمہ مع تبصرہ کے نقل کیا جاتا ہے۔ وہو ہذہ

عن معاذ ان ورائکم فتنا
یکثر فیہا المال ویفتح فیہا
القرآن حتی یأخذہ المومن
والمنافق والرجل والمرأة
والعبد والحر والصغیر
والکبیر فیوشک قائل
یقول ما للناس یتعنونی وقد
قرأت القرآن وما هم
بمتبعی حتی ابتدع لہم
غیرہ فایاکم وما ابتدع فانما
ابتدع ضلالة واحذرکم
زینۃ الحکیم فان الشیطان
قد یقول کلمۃ الضلالة علی
لسان الحکیم وقد یقول

تمہارے آگے ایسے فتنے ہیں کہ جن میں مال کی
کثرت ہوگی اور قرآن کو کھول لیا جائیگا حتی کہ
مومن ہو یا منافق عورت ہو یا مرد، حر ہو یا غلام، بچہ
ہو یا بوڑھا ہر شخص اس کو لے لیگا (کہ لفظوں کا ترجمہ
کر چکا مگر سمجھ نام کو نہ ہوگی) پس قریب ہے کہ (دل میں)
کہے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میرا اتباع نہیں کرتے
حالانکہ میں نے قرآن پڑھ لیا (اور اس کی حقیقت کو سمجھ
لیا ہے) اچھا جب تک میں ان کیلئے نئی بات نہ
نکالوں گا اس وقت تک وہ میرے تابع نہ بنیں گے
(کیونکہ زمانہ کا رنگ دیکھ رہا ہے کہ نئی بات پر پکے ہیں) پس
(اے مسلمانو) اسکی نو ایجاد باتوں سے اپنے کو بچاؤ
جو کچھ اس نے ایجاد کیا ہے وہ گمراہی ہے اور
دانشمند کی لغزش سے میں تم کو بہت ڈراتا ہوں (کہ
بڑھا لکھا جب گمراہ ہوتا ہے تو بہت غضب اٹھاتا ہے) دیکھو
کبھی شیطان دانا کی زبان سے گمراہی کا کلمہ
بولنے لگتا ہے اور کبھی منافق بھی حق بات کہہ دیتا
ہے (لہذا حق و باطل کا امتیاز قائل سے نہ ہوگا بلکہ خود قول کو دیکھو
کہ عمل صحابہ اور روش محمدی کے موافق ہے یا مخالف) نیز معاذ
نے (اسکے جواب میں جس نے پوچھا تھا کہ پھر مجھے حق و باطل
کی تیز کیوں ہو) فرمایا کہ دانا کے کلام میں اس کی شہرت
والی باتوں سے بچ۔ جسکے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کیا

الموافق كلمة الحق وقد

اجتنب من كلام الحكيم

المشهرات التي يقال

ما هذه ولا يشيك ذلك

عنه فانه لعله يراجع وتلق

الحق اذا سمعته فانه على

الحق نورا

باتیں ہیں (جن کا ترون خیر میں کہیں نہیں اور شہرت اتنی)
اور باوجود اس کے یہ تجھ کو اس دانا سے منحرف نہ
بنائے کہ ممکن ہے (تیرے اس کے ساتھ لگے لینے رہنے پر
تیری شرم یا فصاحت سے حق کی طرف) وہ رجوع کر لے (اور
اسکے ساتھ جو حقوق کمرای سے بچے ان کا بھی تجھے عی ثواب ملے)
ہاں جب تو حق بات سنے تو اس کو لیلے کہ حق پر
ایک نور ہوا کرتا ہے (جسکو ہر مومن ادراک کر لیا کرتا ہے
بشرطیکہ شہرت اور رواج سے نظر ہٹا کر طلب ہدایت میں اللہ سے
لو لگائے) ایک روایت میں مشہرات کی جگہ
مشہبات ہے کہ وہ نواہی جاد باتیں دین کی صورت
لئے ہوئے ہوتی ہیں۔

فائدہ: خلاصہ یہ ہے کہ فتنہ نام ہی اس کا ہے جس میں لرزہ آ جائے۔ اور
ایسے ہی وقت ہمت و استقلال کا امتحان ہوا کرتا ہے کہ جب طاعونی ہوا زور پر ہو تو
مرد وہی ہے جو پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ اور خود احتیاط پر جم کر دوسروں کو اس
زہریلے اثر سے بچائے ورنہ سب کے ساتھ رہنا بھی مشکل نہیں اور امن و امان کے
موسم میں تندرست رہنا بھی دشوار نہیں اور ظاہر ہے کہ دانشمند خواہ لیڈر قوم ہو یا عالم
مقتدا، جب پھسلتا ہے تو شیطان کہ معلم المملکت ہے اس کی زبان میں بولتا اور
ہزاروں کو پھسلا دیتا ہے کہ صورت ہوتی ہے قرآن و حدیث سے ثبوت کی کہ وہ ترجمہ
ہو کر ہر کہہ و مہمہ کے ہاتھ میں پہنچ لیا ہے اور ہر ایک کو دعوئی ہو گیا کہ میری برابر سے کسی
نے سمجھا ہی نہیں۔ اور خدا داد سمجھ جسے تفقہ کہتے ہیں کہ نصیب ہوتی ہے تقویٰ و ریاضت
سے۔ نہ ان کے نزدیک کوئی چیز ہے نہ عوام کے نزدیک کوئی شے۔ اس لئے عوام
جتلائے فتنہ ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ یہ بھی مولوی، وہ بھی مولوی، پھر ہمیں کیا تمیز کہ کون

حق پر ہے؟ حالانکہ یہی اعتراض اہل حق بھی ان پر کر سکتے ہیں کہ جب دونوں برابر ہیں تو تم نے اس جدید کو کیوں ترجیح دی۔ اور اسی دلیل سے ہم کو بھی برسر حق مانو اور ضدین کو جمع کرو۔

مگر بات یہ ہے کہ یہ جدید چونکہ ان کے مذاق و رواج اور خواہش نفس کے موافق ہوتا ہے اسلئے مولوی کا تو نام ہی نام ہوتا ہے درحقیقت اتباع ہوائے نفس ہے۔ اور اس پر بھی اگر امر حق مشتبہ ہو تو اس کی تمیز کی دو صورتیں ہیں۔ ایک اکتسابی کہ یہ دیکھو کہ وہ کوی نئی بات ہے جسے دیندار بہ نگاہ تعجب دیکھتے ہیں۔ یا پرانی ہے۔ کہ مانوس بنے ہوئے حالت سابقہ پر چلے آتے ہیں۔ پس اس کے متعلق سوال ہونا کہ کیا قصہ ہے اس کے اوپر اور بدعت ہونے کی کافی علامت ہے۔

دوم وجدانی کہ اس کی محبت و نفرت دونوں سے خالی الذہن ہو کر اپنے ایمان کی روشنی میں غور سے دیکھو کہ اس میں نور ہے یا ظلمت۔

چونکہ حق بات کبھی نور سے خالی نہیں ہوتی۔ اس لئے ناممکن ہے کہ پتہ نہ چلے اور اسی سے یہ معیار بھی معلوم ہوا کہ جن کے قلوب میں ظلمت ہے مثلاً بد دین اور کفار۔ اگر وہ اس سے مانوس ہوں تو سمجھ لو کہ وہ باطل ہے جس میں ظلمت ہے۔ ورنہ مظلم قلوب جو شہرہ چشم کی طرح نور سے گھبرایا کرتے ہیں اس سے ضرور دور بھاگتے۔

بایں ہمہ اہل ہمت کا کام یہ ہے کہ گمراہ حکیم سے قطع تعلق نہ کرے کہ آخر مسلمان ہے کیا عجب ہے رجوع الی الحق کر لے یا اس بدعت کے علاوہ اس کے دوسرے اقوال حقہ میں اتباع کی ضرورت پیش آئے۔ مگر جس میں اس کی طاقت نہ ہو اور خود شبہ میں پڑ جانے کا خطرہ ہو اُسے بھاگنے ہی میں امن ہے کہ ڈاکٹر جو آپریشن کا ماہر ہے اس کا آپریشن کے کمرہ میں رہنا بہتر ہے اور عوام کہ جنہیں چیر پھاڑ دیکھ کر

بیہوش ہو جانے کا اندیشہ ہے ان کا کمرہ سے نکال دینا ہی ان پر احسان و شفقت ہے۔
 تو اب خیرت اور سلامتی دین و ایمان اور حفاظت شرع محمدی اسی میں ہے کہ ان
 قوانین الہیہ اور اصول و حدود موضوعہ شرعیہ کو مشعل راہ اور ہنما بنایا جائے اور ہرگز ہرگز
 ان سے سرمو انحراف نہ کیا جائے اپنی رائے اور خواہش کو بالکل دخل نہ دیا جائے۔
 جملہ بنی آدم پر شریعت الہیہ کی متابعت بلا تخصیص و استثناء یکساں فرض ہے اس
 کے کسی حکم سے سرتابی کرنا بدترین جرم ہے۔ اس میں ترمیم و تنسیخ، تحریف و تبدیل اور
 تغیر و تاویل اپنی رائے سے کرنا گناہ عظیم ہے۔

ادیان سابقہ میں جو کچھ خلل آیا اور ان میں جو کچھ بگاڑ پیدا ہوا اس کی بڑی وجہ
 یہی ہوئی کہ جب کسی نبی کا زمانہ ختم ہوا تو ان کے خلفاء اور اصحاب نے دین کو سنبھالا
 اور اپنے انبیاء کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق خلق اللہ کی اصلاح میں کوششیں صرف کیں
 مگر رفتہ رفتہ کہیں جلد کہیں بدیر یہ ہوا کہ خود رائے، بداہن اور ہوا پرست لوگوں نے
 حدود شرعیہ کو ضائع اور احکام دین میں تحریف و تغیر شروع کر دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 دین اصلی مخالفوں سے تو کیا خود اہل ملت سے ایسا روپوش ہوا کہ قیامت تک اس کے
 دیدار سے یاس کلی ہو گئی۔

ملت ابراہیمی، ملت موسوی اور ملت عیسوی وغیرہ میں یہی مہلک مرض خود رانی
 اپنا پورا اثر دکھا چکا ہے۔ اہل فہم و دانش پر خوب اچھی طرح روشن ہے کہ ان تمام اختلال
 اور خرابیوں کی جڑ اور تمام مفاسد کا تخم یہی خود رانی ہے جس نے ادیان سابقہ کو اپنے
 دست برد سے تہ و بالا کر کے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کلام اللہ اور ارشادات رسول، آثار صحابہ و تابعین اور کلام علمائے
 ربانین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اس خانہ برانداز خود رانی کو نہایت شد و مد سے روکا

اور بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر دین میں اپنی عقل اور رائے سے کتر بیونت، افراط و تفریط اور اپنی رائے سے عبادات کے طریقے اختیار کرنے کی اجازت دیدی جائے تو حق و باطل میں اور اصل و نقل میں تمیز ہی اٹھ جائے۔ شریعت کا اصلی حلیہ ہی بگڑ جائے۔ دین اور غیر دین سنت اور بدعت کے اختلاط اور تلخیس سے شرائع سابقہ کی طرح دین محمدی مٹ کر رہ جائے۔ دین الہی لوگوں کی خواہشات و آرا و اہواء سے ایک کھلونا بن کر رہ جائے۔ جس کا جی چاہے اپنی مرضی اور خواہش سے دین کی چیز کو دین سے خارج کر دیا کرے اور غیر دین کو دین میں داخل کر دیا کرے۔

دین الہی اور شریعت محمدی بچوں کا ایک کھیل بن کر رہ جائے۔ کہ جب چاہا بنا دیا جب چاہا بگاڑ دیا۔

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْذِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ مَّيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا

تبلیغ مروجہ اور اذکار مشائخ

ص اذکار و اشغال صوفیہ میں بھی تو قیود و تعینات و تخصیصات ہیں۔ ان کو بھی بدعت ہونا چاہئے۔ حالانکہ وہ مشائخ کے یہاں معمول ہیں۔ لہذا تبلیغ مروجہ کو باوجود اوصاف مذکورہ جائز ہونا چاہئے۔

ج اشغال صوفیہ تبلیغ مروجہ کے مقیس علیہ نہیں ہیں۔ ایک کا دوسرے پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔ اصول و قاعدہ شرعیہ ”المطلق بجری علی اطلاقہ“ کے بموجب بوجہ تقلید اطلاق بقیود غیر منقولہ متروکہ اور تاکد و اصرار

کے تبلیغ مروجہ بدعت ہے۔ اگر اڈکار و اشغال صوفیہ میں یہ امور موجود ہوں تو لاریب ان اشغال کو بھی بدعت قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ان قیود کی حیثیت قرون ثلاثہ میں عدم فعل کی ہو تو ان کا بغض و رت احداث بدعت نہ ہوگا۔ نیز قیود کو امور عادیہ و تداویر دینیہ میں سے سمجھا جائے تو بھی بدعت نہیں۔ اور اگر ان کو بالقصد دینی حیثیت دیدی جائے گی تو بدعت کا حکم لگا دیا جائے گا۔ لہذا اس سے الزام دینا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ جن حضرات علماء و مشائخ نے ذکر رسول اور ایصال ثواب وغیرہ اعمال فاضلہ کو بعض قیود و مفاسد کی شمولیت کی بناء پر بدعت کہا ہے انہیں حضرات علماء و مشائخ نے ان اشغال و اذکار کو جائز کہا ہے۔

ماحی بدعات قاصح اوہام و رسوم حضرت مولانا محمد اسماعیل الشہید نور اللہ ضریحہ "ایضاح الحق الصریح" کے باب تحدیدات میں ارشاد فرماتے ہیں:

"مصنعه ثالثه" تعیین اوراد و اذکار و ریاضات و خلوات و اربعینات و نوافل عبادات و تعیین اوضاع اذکار از جہر و اخفا و ضربات و اعداد مراقبات و برزخ و التزام طاعات شافہ ہمہ از قبیل بدعات ہیقیہ است بہ نسبت اکثر طلاب کہ آنرا اصل کمال شرعی یا از مکملات آبی و دانند اما بہ نسبت خواص کہ آن را محض از قبیل وسائل دانستہ در تعلیم و ترویج آن سعی می کنند پس از قبیل بدعات حکمیہ باشد۔

آرے اخص الخواص کہ محض بنابر ہدایت چندے از انبیاء کہ نفوس ایشان در مرتبہ قصورے از غباوت یا عصیان واقع شدہ اند اگر تعلیم امور مذکورہ کردہ باشند، و ایشان را بنمائش این باغ سبز بسوئے دام اطاعت حق کشیدہ باشند، و صرف بنا

بر اصلاح استعداد ناقصہ ایساں بقدر حاجت و ضرورت بطور وسائل بے التزام و ترویج و اہتمام یکار بردہ باشند و وقت حصول مقصود آرا ترک دادہ باشند، پس ہر چند تعلیم امور مذکورہ کہ از ایساں در بعضے احیان بہ نسبت بعضے ازہا بہ حسب اتفاق و رعایت و مصلحت وقت بوجود آید بہ نسبت ایساں از قبیل بدعات باشد۔ ترجمہ:- **تیسرا مسئلہ:-** اور ادواذکار کا متعین کرنا، مختلف قسم کی ریاضتیں اور خلوتیں، چلے، نوافل عبادتیں، اذکار کے طریقوں کی مختلف وضعیں اور ترکیبیں، ذکر بالجہر و ذکر خفی، ضربیں لگانا، تعداد مقرر کرنا، برزخی مراسیقے، جہر یا خفی ذکر کا التزام، طاعات شاقہ کا التزام، اگر طالب ان کو اصل کمال شرعی یا مکملات میں سے جانتا ہے تو یہ سب بدعتِ حقیقیہ کی قبیل سے ہے۔

اور اگر خواص جو ان کو فقط وسائل اور ذرائع سمجھ کر تعلیم دیتے ہیں اور (بضرورت اور احیاناً اور اشتخاصاً نہیں) بلکہ ان کے رواج دینے میں سعی کرتے ہیں تو ان کے حق میں یہ بدعتِ حکمیہ کی قبیل سے ہیں اہاں اخص الخواص جو کہ محض ایسے انبیاء کی ہدایت کی غرض سے کہ جن کے نفس نہایت ہی غبی اور سرکشی و نافرمانی میں مبتلا ہو گئے ہوں اگر ان امور مذکورہ بالا کی تعلیم کریں اور یہ سبز باغ دکھلا کر حق تعالیٰ کی عبادت کی طرف کھینچ لائیں اور فقط ان کی ناقص استعداد کی اصلاح کے لئے بقدر حاجت اور بوقت ضرورت (کہ جس پر حصول مقصود موقوف ہو) محض وسیلہ اور ذریعہ اور معالجہ سمجھ کر بغیر التزام مالا یلزم اور بغیر رواج دینے کے اور بغیر تداعی اور اہتمام کے ان امور کو کام میں لائیں اور مقصود حاصل ہونے کے بعد اس کو ترک کر دیں تو البتہ امور مذکورہ بالا کہ تعلیم بعض اوقات بعض لوگوں کے حق میں ان کے ذہنوں کے موافق احیاناً مصلحت وقت کے لحاظ سے امور مذکورہ وجود و ظہور میں آئیں۔ تو ان

لوگوں کے حق میں یہ بدعات سے نہ ہوں گے“

اور صفحہ ۸۷ پر فرماتے ہیں:

”اشغال صوفیہ ناقہ از قبیل مداوات و معالجہ است کہ عند الضرورت بقدر حاجت بعمل آرند، و بعد ازاں بکار اصلی خود مشغول شدہند۔

یعنی صوفیہ کے نافع اشغال کی حیثیت دوا اور معالجہ کی ہے۔ ضرورت کے وقت بقدر حاجت کام میں لاتے ہیں اور بعد کو اپنے اصل کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

آگے فرماتے ہیں:

اشغال صوفیہ معتبرہ را کہ خالی از شوب فساد و بدعت باشد بقدر حاجت استعمال باید کرد و زائد از حاجت ہاں تو غل نہاید کرد۔

یعنی صوفیوں کے اشغال معتبرہ کو جو فساد اور بدعت کے ثنائیہ سے خالی ہوں بقدر حاجت استعمال کرنا چاہئے۔ اور حاجت اور ضرورت سے زیادہ اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔

اور صفحہ ۸۸ پر فرماتے ہیں:

اشغال..... بہ اشغال صوفیہ..... کہ در تحصیل حقیقت احسان کہ مفاد ظاہر کتاب و سنت است منفعت بخشند، و مزاد است آلات حرب مثل توپ، بندوق و تیغچہ بقدر کفایت کہ در قتال کفار بکار آید از جنس بدعت نیست۔ زیرا کہ ہر چند امور مذکورہ از قسم مخترعات و محدثات است اما از امور دین نیست۔ اگر کسے اور از قبیل امور دیں شمرده بعمل خواہد آورد البتہ بہ نسبت اواز قبیل بدعات خواہد گردید۔

یعنی صوفیہ کے اذکار و اشغال میں بقدر ضرورت مشغول ہونا..... جو کہ حقیقت احسان کے حاصل کرنے میں نفع بخشا ہے اور احسان کی تحصیل کتاب و سنت کا

مفاد ہے اسی طرح آلات حرب مثلاً توپ، بندوق، ٹینک وغیرہ کی بقدر ضرورت مشق کرنا اور استعمال کرنا جو کہ لڑائی میں کام آتا ہے یہ بدعت کی قسم سے نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں اگرچہ محدث اور مخترع یعنی نئی نکالی ہوئی ہیں جو پہلے نہ تھیں۔ لیکن یہ دین کے اجزاء اور رکنوں میں شمار نہیں ہوتے۔ لہذا بدعت نہیں ہیں۔ پس اگر کوئی ان کو دین کے امروں کی قسم سے سمجھ کر کام میں لائے گا تو اس کے حق میں ضرور بدعات کی قسم سے ہو جاویں گے۔

اور صراطِ مستقیم صفحہ ۷ پر فرماتے ہیں:

اشغال مناسب ہر وقت و ریاضات ملائم ہر قرن جدا جدا می باشد و لہذا محققان ہر وقت از اکابر ہر طریق و تجدید اشغال کو ششہا کردہ اند۔

یعنی ہر ہر وقت کے مناسب اشغال اور ہر ہر قرن کے مطابق حال ریاضات جدا جدا ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر طریق کے اپنے وقت کے محققین اشغال کی تجدید میں بڑی بڑی کوششیں کر گئے ہیں۔

محققین صوفیہ ان اشغال و اعمال سے کس طرح کام لیتے ہیں اور پھر کس طرح ان سے الگ کر کے مقصود میں لگا دیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لئے قانع البدعت سید المحققین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مکاتیب رشیدہ صفحہ ۱۵ پر فرماتے ہیں:

ذکر کے نور کا ملاحظہ جو ابتدا میں تلقین ہوتا ہے وہ مقصد اصلی نہیں بلکہ تمہید ہوتا ہے۔

صفحہ ۱۶ پر فرماتے ہیں:

پاس انفاس وغیرہ سب جمل اسکے ہیں کہ ذکر خلیلہ میں قائم ہو جائے

در شاصل مقصود نہیں۔ جب خیال ذکر ذات قائم ہو جائے تو زبان اور انفاس کسی کی ضرورت نہیں۔

آگے فرماتے ہیں:

ذکر جہر کی اب کچھ حاجت نہیں۔ ذکر اصل میں تذکر قلب ہے سو جب ذکر قلبی حاصل ہوا۔ اب زبان کی کچھ ضرورت نہیں۔

آگے فرماتے ہیں:

سب اذکار و مراقبات تحصیل نسبت کے واسطے ہیں۔ جب نسبت یادداشت حاصل ہو چکی اب مراقبات کی درخواست عجیب بات ہے۔ اب تمہارا ذکر لسانی قرآن صلوٰۃ و ذکر مسنون مراقبہ ہے۔ سب میں یادداشت ہے کہ ثمرہ مراقبات یہی ہے۔ اب کسی مراقبہ کی حاجت نہیں۔ اذکار مسنونہ پڑھو۔ قرآن و نوافل صلوٰۃ مسنونہ ادا کرو اور بس۔

صفحہ ۲۸ پر فرماتے ہیں:

اے کاش کہ اس یقین کا شائبہ ہوا بھی اس محروم کو لگ جائے کہ سارا مدار اس پر ہی ہے۔ اس نسبت کا نام نسبت احسان ہے ہر بعثت جناب فخر رسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس کے ہی واسطے تھی اور صحابہ جملہ اسی نسبت کے حامل تھے۔ علی حسب مراتبہم۔ پھر اولیائے امت نے دوسرے طریقہ سے پیدا کیا کہ ہر ایک نے اشغال اپنے اپنے طریقہ کے وضع کئے۔ سو یہ سب مقدمات اس کے ہیں۔ اور بس۔ اس کا کوئی طریق متعین نہیں، ہر شخص کا طرز جداگانہ ہے۔

امیر الروایات کی حکایت ۳۶ میں ہے کہ:

مولوی اسماعیل کاندھلوی نے حضرت گنگوئی سے عرض کیا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جناب مجھ کو تعلیم فرماویں مولانا نے فرمایا کہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان میں آپ کو مرتبہ احسان حاصل ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا حاصل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بس آپ کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مرتبہ احسان

حاصل ہونے کے بعد اشغال صوفیہ میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسا کوئی گلستاں بوستاں پڑھ لینے کے بعد کریم شروع کر دے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ فعل محض تصبیح اوقات ہے اس لئے آپ کے لئے اشغال مشائخ میں اشتغال تصبیح اوقات اور معصیت ہے۔

اس پر حضرت حکیم الامت تھانویؒ کا حاشیہ ہے:
یہ تحقیق اہل طریق کو حرز جان بنانے کے قابل ہے۔ خصوصاً ان کو جو ذرائع کو مقاصد سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور خود صوفیہ کی تصریح ہے طرق الوصول بعدد انفاس الخالق، تو اس شخص پر حیرت ہے جو ان اعمال کو اس عموم سے خارج سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والے وہی ہیں جن کو طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی۔

خود حضرت تھانویؒ بوادر النوار صفحہ ۹۷ پر فرماتے ہیں:
ذکر کو مقصود سمجھنا اور مطلق زیادت عدد کو زیادت اجر سمجھنا اور اوضاع و ضربات و جلسات کو از قبیل مصالح طیبہ سمجھنا بدعت نہیں اور خود انکو قربات سمجھنا بدعت ہے۔ اور اپنے وعظ ”سیرۃ الصوفی“ میں فرماتے ہیں:

صحابہ کے قلوب پہ برکت صحبت نبویؐ اس قابل تھے۔ کہ ان کو اور قیود کی جو بعد میں حادث ہوئیں ضرورت نہ تھی۔ ان کے قلوب میں صحبت نبویؐ کے فیض سے خلوص پیدا ہو چکا تھا۔ وہ حضرات تلاوت قرآن اور کثرت نوافل سے ہی نسبت حاصل کر سکتے تھے۔ ان کو اذکار کے قیود زائد کی حاجت نہ تھی۔ برخلاف بعد کے لوگوں کے کہ ان میں وہ خلوص بدوں اہتمام کے پیدا نہیں ہو سکتا تھا (یعنی وہ قیود موقوف علیہ نسبت واجبہ کے تھے) اس لئے صوفیاء کرام نے کہ اپنے فن کے مجتہد گذرے ہیں اذکار و اشغال خاصہ اور ان کی قیود ایجاد کیں اس وجہ سے کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ خلوت میں جب ایک ہی اسم کا تکرار و رد کیا جاتا ہے

اور اس کے ساتھ ضرب و جبر وغیرہ قیود مناسبہ کا لحاظ کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر نفس و قلب میں اوقع و اثبت ہوتی اور رقت و سوز پیدا ہو کر موجب محبت ہو جاتا ہے۔ اور محبت سے عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ عبادت خالص کا حکم فرماتے ہیں ”وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّینَ“ O وَاَمَرْتُ اَنْ اَعْبُدَ الْخ“ وغیرہ من الآیات، پس معلوم ہوا کہ حضرات صوفیہ نے یہ قیود ذکر کے بطور معالجہ کے تجویز فرمائے ہیں۔ اور اصل مقصد وہی اخلاص ہے۔ پس اگر کسی شخص کو ان قیود سے مناسبت نہ ہو یا بغیر ان قیود کے کسی کو اذکار مسنونہ نوافل و تلاوت قرآن میں پورا اخلاص پیدا ہو سکتا ہو تو صوفیہ کرام ایسے شخص کے لئے ان قیود کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

پس اب معلوم ہو گیا کہ یہ تمام قیود اصلاح و تقویت کے واسطے علا جا تجویز کئے گئے ہیں۔ کوئی شرعی امر قربت مقصودہ نہیں سمجھا جاتا ہے جو بدعت کہا جائے۔

حضرت مولانا تھانویؒ نے مجلس مولود اور قیام مولود کو اذکار و اشغال صوفیہ پر قیاس کرتے ہوئے حضرت گنگوہیؒ کی خدمت میں لکھا کہ اصل عمل (ذکر رسول) تو محل کلام نہیں ہے البتہ تقییدات و تخصیصات بلاشبہ محدث ہیں..... مگر میرے فہم ناقص میں تخصیصات طرق اذکار و اشغال اسی قبیل سے معلوم ہوئیں جو کہ اہل حق میں بلا تکبر جاری ہیں ارنح، تو اس کا جواب حضرت گنگوہیؒ نے دیا کہ:

”اشغال مشائخ کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہیں وہ اصل سے بدعت ہی نہیں۔

اس کو مقیس علیہ ٹھہرانا سخت حیرانی کا موجب ہے۔ خاص کر تم جیسے فہیدہ آدمی

سے۔ کیونکہ تحصیل نسبت اور توجہ الی اللہ مامور من اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ یہ کلی

مشکل ہے کہ ادنیٰ اس کا فرض اور اعلیٰ اس کا مندوب اور صد ہا آیات و احادیث

سے مامور ہونا اس کا ثابت ہے اور طرح طرح کے طرق و اوضاع سے اس کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ خاص حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ گویا ساری شریعت اجمالاً وہی ہے کہ جس کا بسط بوجہ طول ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا۔ کہ ہر آیت و ہر حدیث سے وہی ثابت ہوتا ہے۔ پس جس چیز کا مامور بہ ہونا اس درجہ کو ثابت ہے اس کی تحصیل کے واسطے جو طریقہ مشخص کیا جاوے گا۔ وہ بھی مامور بہ ہوگا۔ اور ہر زمانہ اور ہر وقت میں بعض موکد ہو جاوے گا۔ اور بعض غیر موکد۔ لہذا ایک زمانہ میں صوم و صلوٰۃ و قرآن و اذکار مذکورہ احادیث اس مامور بہ کی تحصیل کے واسطے کافی و وافی تھے۔ اس زمانہ میں یہ اشغال بایں قیود اگرچہ جائز تھے مگر ان کی حاجت نہ تھی۔ بعد چند طبقات کے جو رنگ نسبت کا بدلا اور طبائع اس اہل طبقہ کی بسبب بعد زمان خیریت نشان کے دوسرے ڈھنگ پر آ گئیں تو یہ اور اداس زمانہ کے اگرچہ تحصیل مقصود کر سکتے تھے مگر بدقت و دشواری لہذا طیبیان باطن نے کچھ اس میں قیود بڑھائیں اور کمی و زیادتی اذکار کی کی۔ گویا کہ حصول مقصود ان قیود پر موقوف ہو گیا تھا۔ لہذا ایجاد بدعت نہ ہوا بلکہ اگر کوئی ضروری کہہ دے تو بجا ہے کیونکہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا۔ اور وہ مقصود مامور بہ تھا۔ اس کا حاصل کرنا بمرتبہ خود ضروری تھا۔ پس گویا قیود مامور بہ ہوئیں نہ بدعت۔ بعد اس کے دوسرے طبقہ میں اسی طرح دوسرا رنگ بدلا۔ اور وہاں بھی دوبارہ تجدید کی حاجت ہوئی۔ ثم و ثم۔ جیسا کہ طبیب موسم سرما میں ایک علاج کرتا ہے کہ وہ علاج موسم گرما میں مفید نہیں ہوتا۔ بلکہ حصول صحت کو بعض اوقات مضر ہو جاتا ہے۔ اور باعتبار اختلاف زمانہ کے تدبیر علاج اول دوسرے وقت میں بدلی جاتی ہے جو معالجات کہ سو برس پہلے ہمارے ملک کے تھے اور جو مطب کہ کتب سابقین میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہرگز وہ کافی نہیں ان کا بدل ڈالنا کتب طب

کے اصل قواعد کے موافق ہے اگرچہ علاج جزوی کے مخالف ہو۔ پس اس کو فی الحقیقت ایجاد نہ کہا جاوے گا۔ بلکہ تحصیل اصل اصول کی قراردی جائے گی۔

دوسری نظیر اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ جس کو جہاد کہتے ہیں۔ بتا مل دیکھو کہ طبقہ اولیٰ میں تیر اور نیزہ اور سیف بلکہ پتھر بھی کافی تھا۔ ملاحظہ احادیث سے آپ کو معلوم ہے۔ اور اس زمانہ میں استعمال ان آلات کا سراسر مضر اور ایجاد توپ اور بندوق اور تار پیڑ کا واجب ہو گیا کیونکہ تحصیل اعلائے کلمۃ اللہ بدوں اس کے محال، اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدعت کہہ سکے اور نہ تشبہ بکفار کہہ کر حرام بتا سکے۔ بلکہ اس کو فرض اور واجب اور مامور بہ کہنا ہوگا کیونکہ تحصیل مقصود اس پر موقوف سی ہو گئی ہے۔ پس یہ بھی مامور ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس اشغال کا حال ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ نے اشغال کو کیسے مقیس علیہ بتا لیا۔ اور اس واسطے کہ مقیس علیہ (یعنی قیود و تخصیصات) ضروری اور مامور بہ اور مقیس (محفل مولد اور قیام مولد) نہایت سے نہایت مباح اور کسی وجہ سے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض امور اس میں حرام اور مکروہ، پھر اس کو اس پر قیاس کرنا آپ جیسے آدمی سے کس طرح موجب حیرانی نہ ہو۔ لہذا اس آپ کے قیاس کو اس پر حمل کیا جائے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کو ہنوز سمجھا ہی نہیں۔ کاش ایضاً الحق الصریح آپ دیکھ لیتے، یا براہین قاطعہ کو ملاحظہ فرماتے یا یہ کہ تسویل نفس و شیطان ہوئی اس پر آپ بدوں غور عامل ہو گئے اب امید کرتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اپنی غلطی پر مطلع اور متنبہ ہو جائیں گے۔

اس پر حضرت تھانویؒ نے پھر فرمایا کہ:

مقیس (یعنی محفل مولد) کو اگر ذریعہ حصول ایک امر مامور بہ کا کہا جاوے تو ممکن ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت

و عظمت کا دل میں جگہ دینا ضرور مامور ہے۔ زمان سابق میں بوجہ شدت دل و دلخ خود جا بجا چہ چاہی رہتا تھا۔ محبت و عظمت سے قلوب بھی لبریز تھے۔ بعد چندے لوگوں کو ذہول ہوا۔ محدثین رحمہم اللہ نے آپ کے اخلاق و شمائل و معجزات و فضائل جداگانہ مدون کئے تاکہ اس کے مطالعہ سے وہ غرض حاصل ہو۔ پھر یہی مضامین یہ ہیئت اجماعیہ مناہر پر بیان کئے جانے لگے۔ پھر اہل ذوق نے اور کچھ قیود و تخصیصات جن میں بعض سے سہولت عمل مقصود تھی بعض سے ترغیب سامعین، بعض سے اظہار فرح و سرور، بعض سے توقیر و تعظیم اس ذکر اور صاحب ذکر کی منظور تھی بڑھائی۔ مگر صحیح نظر و ہی حصول حب و تعظیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رہا۔ گو کہ حصول حب و عظمت کا توقف اس ہیئت خاصہ پر بمعنی ”لولاہ لا امتنع عقلاً“ ثابت نہیں مگر یہ توقف مقیس علیہ (یعنی اذکار صوفیہ متقیدہ) میں بھی نہیں۔ وہاں بھی توقف بمعنی ترتب ہے۔ یا ”لولاہ لا امتنع عادة“ سوائے گنجائش مقیس میں بھی ہے کیونکہ ترتب تو ظاہر ہے اور عند التامل امتناع عادی ہی ہے گو اس قدر فرق بھی ہے کہ یہ امتناع مقیس علیہ میں باعتبار اکثر طبائع کے ہے اور مقیس میں باعتبار بعض طبائع کے۔ چنانچہ دیار و امصار شرقیہ میں بوجہ غلبہ الحاد و ہریت یا کثرت جہل و غفلت یہ حال ہے۔ کہ وعظ کے نام سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اور ان محافل میں یا بوجاہت میزبان یا اور کسی وجہ سے آکر فضائل و شمائل نبویہ اور اس ضمن میں عقائد و مسائل شرعیہ سن لیتے ہیں۔ اس ذریعہ سے میرے مشاہدہ میں بہت سے لوگ راہ حق پہ آ گئے۔ ورنہ شاید ان کی عمر گزر جاتی کہ کبھی اسلام کے اصول و فروع ان کے کان میں بھی نہ پڑتے۔ اور اگر توقف سے قطع نظر کیا جاوے تب بھی ترتب یقیناً ثابت ہے۔ سو جواز کے لئے یہ بھی کافی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے۔ کہ اس زمانہ میں یہ اشغال بایں قیود اگر چہ جائز تھے مگر ان کی حاجت نہ تھی۔ ابھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز ذریعہ تحصیل مامور بہ کا ہو خواہ وہ محتاج الیہ ہو یا نہ ہو جائز ہے سو ذریعہ ہونا اس کا تو بہت ظاہر ہے۔ سامعین کے قلوب اس وقت آپ کے احترام و عظمت و شوق و عشق و ادب و توقیر سے مملو و مشغول نظر آتے ہیں۔ البتہ اس میں جو امور مکروہ و حرام مخلوط ہو گئے ہیں وہ واجب ترک ہیں۔ (تبلیغ مروجہ مفیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے جو حضرت مولانا تھانویؒ نے محافل میلاد کے بارے میں لکھا ہے)

مگر اس کا جواب حضرت گنگوہیؒ نے یہ عنایت فرمایا کہ:

آپ نے جو شبہ مساوات مقییس و مقییس علیہ میں لکھا ہے موجب تعجب ہے مگر بہتھائے ”حبك الشیء یعمی و یصم“ ایسے شبہات کا ورود عجیب نہیں۔ بغور دیکھو کہ مقییس علیہ خود ذکر ہے۔ کہ مطلق ذکر مامور بہ کا فرد ہے۔ اور اس کے ملاحظات و بیانات یاد کر ہیں۔ یادہ امور ہیں کہ نص سے ان کی اصل ثابت ہے۔ پس وہ بالحق بالسنۃ ہیں۔ اور ضرورت موقوف علیہ مقصود کے تخصیص اور تعین ان کی گئی اور عوام تو کیا خواص میں بھی صد ہا میں معدود شخص عامل ہیں۔ لہذا عوام کے ضرور سمجھ جانے کا وہاں محل نہیں اور مقییس میں جو قیود مجلس ہیں۔ بعض موہم شرک ہیں۔ اور بعض امور دراصل مباح مگر بسبب اشاعت ہر خاص و عام کے طوط بہدعت ہو کر ممنوع ہو گئے کہ عوام ان کو ضروری بلکہ واجب جانتے ہیں۔ اور مجالس مولود میں جس قدر عوام کو دخل ہے خواص کو نہیں اور یہ قیود غیر مشروع موقوف علیہ محبت کے ہرگز نہیں (جیسا کہ قیود تبلیغ مروجہ ہرگز موقوف علیہ نہیں) آپ خود معترف ہیں پس اس کو مقییس علیہ سے کیا مناسبت؟ اور داعی عوام کو سماع ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ

ہو، ورنہ نقص و سرور زیادہ تر دوائی ہیں۔ اور روایت موضوع زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہے۔ پس کون ذی فہم بعلمت دعوت عوام ان کا مجوز ہو جائے گا۔ یہ جواب آپ کی تقریر کا ہے کہ سماع ذکر و ولادت بہت کذا ایہ کو آپ موجب از زیاد محبت تصور کر رہے اور بذریعہ غیر مشروع کے تحصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں۔ ورنہ فی الحقیقت جو امر خیر بذریعہ نامشروع حاصل ہو وہ خود ناجائز ہے۔ اور جو کچھ بندہ کا مشاہد ہے وہ یہ ہے کہ مولود کے سننے والے اور مشغوف مجالس مولود صدا ہوتے ہیں کہ ان میں ایک بھی قبیح اور محبت نہیں ہوتا۔ اور عمر بھر مولود سننے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و محبت سنت ذرہ بھر بھی ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ بے اعتنائی عبادات اور سنن سے بے حدان کے جی میں آ جاتی ہے۔

اور اگر تسلیم کر لیا جاوے کہ آپ کی محفل میلاد خالی ہے جملہ منکرات سے اور کوئی امر نامشروع اس میں نہیں ہے تو دیگر مجالس تمام عالم کی تو سراسر منکر ہیں۔ اور یہ فعل آپ کا ان کے لئے موید ہے۔ پس یہ فعل مندوب آپ کا جب مغوی خلق ہو تو اس کے جواز کا کیسے حکم کیا جاوے گا۔

اگر حق تعالیٰ نے نظر انصاف بخشی ہے تو سب واضح ہے ورنہ تاویل و شبہات کو بہت کچھ گنجائش ہے۔ مذاہب باطلہ کی اہل حق نے بہت کچھ تردید کی مگر قیامت تک بھی ان کے شبہات تمام نہ ہوں گے۔ فقط

یہ جواب پا کر حضرت تھانویؒ نے حضرت مجیبؒ سے اتفاق کرتے ہوئے عرض کیا کہ: مقیس و مقیس علیہ میں واقعی یہ فرق تو ہے کہ مقیس علیہ کے عامل خواص میں بھی کم ہیں۔۔۔۔۔ مقیس کے برابر شیوع نہیں۔

اور یہ بات بھی ہے کہ عالمان مقیس میں متبعان سنت کم ہیں۔

اور یہ امر بھی یقینی ہے کہ جو امر خیر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امر خیر نہیں۔

اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جائے تو اس کا ثمرہ کچھ ہی ہو جائے
بہ حصول نہ ہوگا۔

اور یہ امر بھی ظاہر ہے کہ مجالس منکرہ بکثرت ہوتی ہیں۔ اور منکر کی تائید اگر غیر
منکر سے ہو تو وہ بھی سزاوار ترک ہے جب کہ عند الشرع فی نقبہ ضروری نہ ہو۔
(پھر حضرت سائل نے اس کے متعلق علمی اشکالات فرمائے ہیں اس کا بھی
جواب با صواب حاصل ہوا جس سے تشفی ہوئی۔ بخوف طوالت اس کو نظر انداز
کیا گیا جس کو شوق ہوتا کرۃ الرشید جلد اول صفحہ کا مطالعہ کرے۔

مولف انوار ساطعہ نے جب کہا کہ اگر علمائے متاخرین میں کسی قسم کا تعین
مخالف وضع علمائے متقدمین کے پیدا ہو۔ تو یہ ضرور نہیں۔ کہ اس کو رد کیا جائے اس
لئے کہ مصلحت زمانہ متقدمین میں وہ تھی جو انہوں نے حکم دیا۔ اور متاخرین کے وقت
میں بپا عث تغیر اوضاع و طبائع امت کی دوسری طرح پر استحصان ظاہر ہوا۔ درحقیقت
یہ اختلاف نہیں کہ دونوں فرقے حقد مد و متاخرہ اصلاح دین پر متفق ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی رسالہ ”انتباہ“ کے شروع میں فرماتے ہیں اگرچہ اوائل امت
راہِ آخر امت در بعض امور اختلاف بودہ باشد اختلاف صور ضرر نمی کنند، ارتباط
سلسلہ بہمہ ایں امور صحیح است در اختلاف صور اثرے نیست۔ اتحی کلامہ ملخصاً

تو اس کا جواب مولف براہین قاطعہ نے صفحہ ۱۳۹ پر یوں دیا کہ:

شاہ ولی اللہ صاحبؒ یہ فرماتے ہیں کہ طرز اشغال گو حقد میں سے لے کر آج
تک بدلتے چلے آئے ہیں۔ اور نسبت کارنگ بھی بدلتا رہتا ہے مگر اصل مطلق
واحد ہے۔ لہذا تسلسل میں فرق نہیں آیا پس وہ سب طرز اشغال اور کیفیت
مسنونہ طریقہ تھا اس میں کوئی تعین بدعت نہ تھی۔ سو اس سے حجت لانا نہایت
بعد ہے فہم مطلب سے۔ شاہ صاحب سے معاذ اللہ وہ تعین کہ بدعت ہو ہرگز

مراد نہیں۔ اور نہ کسی اہل دین سے اس کی اجازت ممکن ہے مگر مولف کے فہم کا تقاصر ہے۔ پس یہ قاعدہ خوب محفوظ رہے کہ اگر کوئی تحدید و تعین وضع سنت ہی میں واقع ہووے جائز ہے اور جو وہ تحدید حادث ہو جاوے گی جس کو شرع میں بدعت کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہ ہوں گی۔ اگرچہ کوئی کرے۔ اچھی

مختلف مشائخ مختلف اہل سلوک کو مختلف احوال و اوقات میں مختلف اشغال و اوراد کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ تلقین کرتا ہے اور تہ پیر و معالجہ کی حیثیت سے کرتا ہے۔ اور کرنے والا خود خاص اس ہیئت کو دین اور عبادت نہیں سمجھتا۔ کوئی شیخ کسی مرید کو مراقبہ، کوئی کسی کو پاس انفاس، کسی کو تلاوت قرآن، کسی کو نوافل، کسی کو ذکر بالجہر، کسی کو ذکر بالسر، کسی کو دوازدہ تسبیح، کسی کو ذکر اسم ذات بلا تعداد وغیرہ، وغیرہ۔ بلکہ ایک ہی شیخ مختلف مریدین بلکہ ایک ہی مرید کو مختلف و متغیر احوال کے مطابق کبھی کبھی اور کبھی کبھی بتاتا ہے۔ اور بعد حصول مقصود ترک کر دیتا ہے۔ جس کے لئے جس حال میں جو مناسب سمجھتا ہے وہ بتاتا ہے۔ کوئی ایک ہی طریقہ ہر شخص کو ہر حال میں نہیں تلقین کیا جاتا۔ اسی لئے کہا ہے ”طرق الوصول بعدد انفاس الخلائق“ خلاصہ یہ کہ کوئی خاص طریقہ معین اور مستمر نہیں۔

ظاہری و باطنی تکمیل کے بعد منجانب شیخ کامل مجاز طریقت، منتہی ارباب سلوک کو تلقین کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اخص الخواص اس کے عامل ہوتے ہیں جو کہ ان قیود کو اصل کمال شرعی یا مکملات شرع نہیں اعتقاد کرتے۔ بلکہ وسائل اور ذرائع عادیہ کا درجہ دیتے ہیں۔ قدر حاجت و ضرورت پر اکتفا کرتے ہیں۔ نہ تو اس کا رواج دیتے ہیں۔ نہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور نہ التزام کرتے ہیں اور بعد حصول مقصود ترک کر دیتے ہیں۔ یہ عیوں اور عوام کے ان ملاحظات و بینات کو شریعت مستمرہ یا طریقہ مسلوکہ فی الدین کی طرح

کرنے یا سمجھنے اور رواج دینے التزام کرنے کو بدعتِ ظہیقیہ اور حکمیہ قرار دیتے ہیں۔

بخلاف تبلیغ مروجہ مقیدہ متعینہ کے کہ ہر شخص خواہ عالم ہو یا جاہل ہر حال میں ہر وقت میں ہر جگہ میں ایک ہی مخصوص و متعین طریقہ اختیار کرتا ہے۔

عمود پور ہو یا محمود پور، ہندوستان ہو یا پاکستان، عرب ہو یا عجم، ایشیاء ہو یا یورپ، افریقہ ہو یا امریکہ، ہر جگہ ایک ہی طریقہ کی ہمیشہ پابندی اسی پر اصرار و التزام ہے اور اسی کے لئے ترویج، تداعی اور اہتمام ہے۔ قیود اور تعینات مقصود کے موقوف علیہ نہیں۔ اور ان قیود کو شریعت مستمرہ اور طریقہ مسلوکہ فی الدین کی طرح عمل میں لایا جاتا ہے۔ بعض قیود کو اعمال فاضلہ و مندوبہ میں سے ہیں مگر وہ وظیفہ تبلیغ سے خارج ہیں۔ بعض قیود مباح ہیں مگر ان میں تا کد و التزام کی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اور بعض قیود مکروہ اور بدعت ہیں۔ بعض قیود کو اصل کمال شرعی بعض کو مکملات شرع میں سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر بنیادی اور جوہری فرق ہر دو میں یہ ہے کہ اذکار و اشغال مشائخ کا ثمرہ یعنی حقیقت احسان کی تحصیل مقصود و مطلوب ہے۔ اور تبلیغ خود تو مقصود ہے۔ مگر ثمرہ تبلیغ مقصود و مطلوب نہیں۔ پس ہر دو متباہن ہیں۔ ہر دو کے مابین فرق بین اور واضح ہے۔

پس اول تو یہ قیاس کا محل نہیں۔ بلکہ اس کا اندراج تحت کلیہ شرعیہ ”المطلق یجری علی اطلاقہ“ و المقید یجری علی تقييده“ اور ”ایاکم ومحدثات الامور الخ“ ہے۔

اور بعد تسلیم اتنے فرق کے باوجود ”حمل النظیر علی النظیر“ ممکن نہیں۔ پس ”قیاس مع الفارق“ ہے۔

لہذا تبلیغ مروجہ کو اذکار مشائخ پر قیاس کرنا اور اس سے التزام دنیا صحیح نہیں۔

وَاللّٰهُ عَلِمُهُ اَتَمُّ وَاَحْكَمُ

تبلیغ مروجہ اور مدارس اسلامیہ

یہ کہنا کہ یہ طریقہ خاص یعنی طریقہ تبلیغ مروجہ بہ بیت کذا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا۔ لہذا بدعت ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر مامور بہ ہے اور مامور بہ کے حاصل کرنے کا جو مباح طریقہ ہو اس کے مامور بہ ہونے میں کیا تامل ہے۔ کیا مدارس کا موجودہ طریقہ، مدرسین کو اسباق کی تقسیم گھنٹوں کی پابندی، سہ ماہی، ششماہی، سالانہ امتحانات وغیرہ وغیرہ جو اس زمانہ میں نہایت ضروری ہیں اور ضروری سمجھے جارہے ہیں اور واقعہ ضروری ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ سب تھے..... کیا کتابوں کی تصانیف، ان کی طباعت شروح و حواشی کے سارے مروجہ طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ایسے ہی ٹن کی نماز کی جہاں گھنٹہ بجا خواہ امام ہو یا نہ ہو روزانہ کے مقتدی آچکے ہوں یا نہیں، فوراً نماز شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کہاں تھا؟ ایسے ہی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توپ اور بندوق سے لڑائی نہیں تھی۔ لہذا وہ تو بدعت ہے۔ تیروں سے جہاد ہونا چاہئے۔ ان امور میں سے کسی کو بھی کوئی بدعت نہیں کہتا۔ لہذا مروجہ تبلیغی جماعت بھی بدعت نہیں۔

ج کیا ذکر اللہ مامور بہ نہیں ہے۔ اسی طرح کیا ذکر الرسول، صلوٰۃ و سلام، نماز و روزہ وغیرہ مامور بہا نہیں۔ تو پھر کیوں ہمارے اکابر حضرات علمائے کرام

باوجود مباح طریقے سے مامور بہ کے حاصل ہونے کے محفل مولد، قیام مولد،
صلوۃ الرغائب اور صوم یوم جمعہ وغیرہ افعال و اعمال کو بدعت قرار دیا ہے۔
حقیقت الامر یہ ہے کہ مباح طریقہ کا اگر داعی و مقتضی جدید ہو اور وہ طریقہ مامور بہ کا
موقوف علیہ ہو تو یہ فحوائے ”مقدمة الواجب واجب“ اس طریقہ کے
مامور بہ ہونے میں پیشک تامل نہیں۔

لیکن اگر باوجود داعی و مقتضی کے قدیم ہونے کے زمان خیریت نشان میں متروک ہو
اور وہ اس مامور بہ کا موقوف علیہ بھی نہ ہو۔ یا اس مباح طریقہ بلکہ مندوب
و مستحب طریقہ میں کوئی قبح و مفسدہ تاکد و اصرار، التزام مالا یلزم، سنت مقصودہ
اور وجوب علماً و عملاً کی شان پیدا ہو گئی ہو یا اس مامور بہ میں کسی مکروہ لعینہ یا
غیرہ کا لحوق ہو گیا ہو تو اس کے بدعت و مکروہ ہونے میں بھی تامل نہیں ہے۔

مدارس کے موجودہ طریقہ میں وجوہ بدعت میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جاتی اس لئے وہ
بدعت نہیں۔ اگر اس میں بھی کوئی وجہ بدعت پائی جائے تو ہمارے ”اکابر
انار اللہ بصائرہم و نور اللہ ضرائعہم“ نے اس پر بدعت کا حکم لگانے
میں دریغ نہیں فرمایا حضرت مولانا گنگوہیؒ سے سوال کیا گیا کہ اس صورت کی
مساجد اور مدارس اور طرز تعلیم قرون خلاشہ میں نہیں تھا۔ بلکہ یہ محض نئی صورت
ہے تو اس کا بدعت نہ ہونا کیا سبب؟ تو حضرت گنگوہیؒ نے ارشاد فرمایا کہ:

مسجد کی کوئی صورت شرع میں مقرر نہیں جیسی چاہے بنائے مگر ہاں مشابہت
کنیسہ و بیچہ سے نہ ہو۔ علی ہذا مدارس کی صورت معین نہیں مکان ہو اس کا ثبوت
حدیث سے ہے اور کسی صورت خاصہ کو ضروری جاننا بدعت ہوگا۔

(فتاویٰ رشیدیہ جلد اول)

حضرت مولانا تھانویؒ ”وعظ السور“ میں فرماتے ہیں:

جاننا چاہئے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئیں (اگر وہ ایسی ہیں کہ) ان کا سبب داعی بھی جدید ہے۔ اور وہ موقوف علیہ کسی مامور بہ کی ہیں کہ بغیر ان کے اس مامور بہ پر عمل نہیں ہو سکا جیسے کتب دینیہ کی تصنیف اور تدوین، مدرسوں اور خانقاہوں کی بناء کہ حضور کے زمانے میں ان میں سے کوئی شے نہ تھی (گویا انکی اصل موجود تھی) اور سبب اور داعی ان کا جدید ہے اور نیز یہ چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بہ کی ہیں:

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے بعد سمجھئے کہ زمانہ خیریت نشانہ میں دین کی حفاظت کے لئے وسائل محدود تھے کسی شے کی ضرورت نہ تھی۔ تعلق مع اللہ یا حفظ آخر نسبت سلسلہ سے بہ برکت حضرت نبوت سب مشرف تھے۔ قوت حافظہ اس قدر قوی تھی کہ جو کچھ سنتے تھے۔ وہ سب نقش کا لکھ رہے ہوتا تھا۔ ہم ایسی عالی پائی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریر کریں۔ ورع و تدین بھی غالب تھا۔ بعد اس زمانہ کے دوسرا زمانہ آیا۔ غفلتیں بڑھ گئیں۔ قوی کمزور ہو گئے ادھر اہل اہوا اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا۔ تدین مغلوب ہونے لگا۔ پس علاقے امت کو قوی اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا۔ پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین یکجہٴ اجزاء کی تدوین کی جاوے۔ چنانچہ کتب دینیہ، حدیث و اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ عقائد میں تصنیف ہوئیں۔ اور ان کی تدوین کیلئے مدارس تعمیر کئے گئے۔ اسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب تقویت و ابقا کیلئے بوجہ عام رغبت نہ رہنے کے مشائخ نے خانقاہیں بنائیں۔ اس لئے کہ بغیر ان چیزوں کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی۔

پس یہ چیزیں وہ ہوئیں کہ سبب ان کا جدید ہے۔ کہ وہ سبب خیر القرون میں نہ تھا۔ اور موقوف علیہ حفاظت دین مامور بہ کی ہیں۔ پس یہ اعمال کو صورت بدعت ہیں لیکن واقع ہیں بدعت نہیں بلکہ حسب قاعدہ ”مقدمة الواجب واجب“ واجب ہیں۔“

اور قیود ضرور یہ کا سلف میں معمول بہ ہونا اور خاص طور پر شریعت میں اس کی اصل کا ہونا شرط نہیں اس لئے وہ بدعت نہ ہوں گی۔ اس کی تصریح بحوالہ شاطبی اوپر گذر چکی ہے۔

بدعت عبادات ہی میں مذموم ہوتی ہے۔ عادات اور مباحات میں مذموم و منکر نہیں۔ دو شرط کے ساتھ۔ ایک یہ کہ کوئی منکر شرعی مثل کعبہ، اسراف اور خیلاء وغیرہ اس کا معارض نہ ہو، اگر معارض ہو تو حسب قاعدہ مرکب بکوز ولا بکوز کالا بکوز ہوتا ہے۔ لہذا وہ مباح طریقہ ناجائز ہوگا۔

اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس مباح کو دین یعنی عبادت مقصودہ اور موجب ثواب اور اس کے ترک کو سبب عقاب نہ سمجھنے لگے اگر ایسا سمجھے گا تو بدعت کا حکم جاری ہوگا۔ جیسا کہ بالتصریح والتفصیل والتمثل او پر بیان ہو چکا ہے۔

اور کسی طریقہ اور ذریعہ کو امر دین اور شرعی سمجھنے کے معنی یہ ہیں کہ ان امور کا نفس وجود وسیلہ بنانے سے قطع نظر محالہ دیدیہ و شرعیہ میں سے قرار دیا جائے۔

قدرے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ وہ طریقہ اور ذریعہ فی نفسہ مستقلاً محمود و ممدوح شرعی ہو۔ مثلاً طہارت بہ وضو و غسل اگرچہ صلوٰۃ کا وسیلہ ہے مگر بذات خود محمود و ممدوح شرعی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ”ان اللہ يحب التوابين و يحب المتطهرين“ بیشک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتے

ہیں طہارت حاصل کرنے والوں کو۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”المطہور شطر الایمان“ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔

اسی طرح تلاوت قرآن اگرچہ وسیلہ ہے تدبر فی القرآن مامور بہ کا۔ مگر خود تلاوت قرآن ایک عبادت عظمیٰ ہے۔ حدیث اور سیرۃ نبوی کے پڑھنے میں مشغول ہونا اگرچہ وسیلہ ہے اعمال صالحہ اور اتباع سنت کا مگر خود بھی قطع نظر از وسیلہ ایک بہترین موجب ثواب مشغلہ ہے۔ علی ہذا القیاس امور غیر محصور، اس قسم کے طریقوں اور وسائل کی علامت یہ ہے کہ اس قسم کے وسائل کا مستقل حصول مقاصد سے خالی اور مجرد ہونے کی صورت اور حیثیت میں بھی شارع کی نظر میں باطل نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک مستقل امر شرعی و دینی ہوتا ہے۔ اور وسیلہ بننے کی صورت میں بھی خود ان وسائل کو مقصود سمجھنا اور بغیر لحاظ مقاصد کے بھی خالی از نفع نہیں ہوتا۔ اگرچہ قلیل ہو۔ مثلاً تجدید وضو و غسل بلا ضرورت برائے تحصیل نفس ادا امت بر طہارت اگرچہ اس وقت نیت صلوٰۃ نہ ہو۔ تب بھی امر محمود ہوگا اور موجب اجر ہوگا۔

اور دوسری قسم کے وسائل اور ذرائع مامور بہ مقاصد کے وہ ہیں کہ نہ بالذات طاعت اور محمود شرعی ہیں نہ مذموم و معصیت نہ نظر شارع میں باطل محض ہیں اور نہ موجب اجرا خردی، اصطلاح شرع میں اس کو مباح کہا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کھانے پینے، پہننے، رہنے سہنے، سفر کرنے، بازار جانے، شہروں کی سیاحت کرنے، کنویں سے پانی کھینچنے، لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل کرنے ہر قسم کی صنائع، حداوت، صباغت، خیاطت وغیرہ وغیرہ امور معاشیہ اور عادات میں مختلف انواع و اقسام کا استعمال کرنا مباح ہے۔ اگرچہ اس کا ثبوت فعلی جناب شارع علیہ السلام سے

نہ ہو۔ اور مباح نہ فی نفسہ طاعت ہوتا ہے نہ معصیت، جیسے چلنا فی نفسہ مباح ہے نہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے نہ عقاب، لیکن مسجد یا مجلس وعظ و پند کی طرف چلنا، یا کسی بتلائے محن کی امداد کو چلنا موجب ثواب ہے۔ یا حج کے لئے سفر کرنا، دخول مسجد کی نیت سے بازار جانا، وضو کی نیت سے پانی کھینچنا، حاجتمندوں کی سفارش کے لئے لکھنا، اعانت دین اور خدمت محتاجین کے لئے حرف و صنائع کا استعمال وغیرہ یہ مباحات بالعرض طاعت اور موجب ثواب بن جاتے ہیں۔ لیکن شراب پینے یا زنا کی نیت سے چلنا، کسی معصیت کی غرض سے سفر کرنا، مثلاً موجب عقاب ہے۔

پھر جس طرح پیدل چلنا مباح ہے اسی طرح سواری پر چلنا بھی مباح ہے۔ وہ سواری اونٹ ہو یا گھوڑا، گدھا ہو یا خچر، پہلی ہو یا رتھ، ریل ہو یا جہاز، کوئی ہو اسی طرح ہر قسم کا لباس پہننا اور ہر قسم کا فرش اپنے گھر میں یا مسجد میں بچھنا مباح ہے۔ بشرطیکہ محذورات شرعیہ سے بچتا رہے۔

اس حقیقت کا بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ مباح اگر ذریعہ طاعت بنے تو وہ مباح بالعرض طاعت بن جاتا ہے۔ اور اگر ذریعہ معصیت بنے تو معصیت بن جاتا ہے۔ لیکن کوئی مکروہ و معصیت ذریعہ طاعت بنے تو وہ طاعت نہیں بنتا بلکہ مکروہ و معصیت ہی رہتا ہے۔ بلکہ اس طاعت کو بھی مکروہ و معصیت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ بکوز ولا بکوز سے مرکب لا بکوز ہوتا ہے۔

عن ابن عباس قال کل	حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کھا جو
ما شئت والبس ما شئت ما	چاہے اور پہن جو چاہے جب تک کہ دو
اخطأتک ثنتان سرف	خصلتوں تک تجھ کو نہ پہنچا دے۔ وہ دونوں
ومخیلة (رواہ البخاری)	خصلتیں اسراف اور کبر ہیں۔

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم كلوا
واشربوا وتصدقوا والبسوا
مالم يخالط اسراف ولا
مخيلة. (رداؤ احمد و اتصانی، ابن ماجہ)

عمرو بن شعیب اپنے باپ اور وہ ان کے
دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور
صدقہ کرو اور پہنو جب تک اسراف اور
خیلاء کی آمیزش نہ ہو۔

مباح منضم جب تک اپنی حد پر رہے گا جائز اور جب اپنی حد سے خارج ہوگا تو
ناجائز ہوگا۔ مثلاً امر دین اور محمود شرعی سمجھنا یا اس پر اصرار یا علماً و عملاً تاکد و التزام
مالایزم وغیرہ من المفاسد۔

الغرض مطعومات و ملبوسات وغیر ذلک من المباحات میں اقسام کثیرہ ایسی ہیں
جو نصوص سے بطریق کلی سب کیلئے مباح اور حلال ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو ان کے استعمال کی فی عمرہ الشریف کبھی نوبت نہیں آئی۔

جب نص کلی سے مطلق شے کا مباح اور حلال ہونا ثابت ہو گیا تو اب اس کے
کسی فرد خاص کے لئے دلیل طلب کرنا ایسی ہی حماقت ہے جیسے کوئی احمق پوچھنے لگے
کہ چتلی بکری کس دلیل سے حلال ہے۔ البتہ جو چیز ان مباحات کو ناجائز بتلانے والی
تھی۔ مثلاً ان کو دین و شریعت کا درجہ دیدینا اور شریعت کا مضاہی بنا دینا۔ تاکد و اصرار
والتزام اور موجب فساد عقیدہ عوام بنا دینا و امثال ذالک، ان کا حضرت شارع علیہ
السلام نے نہایت تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اور قانون کا یہی وظیفہ ہے ورنہ جزئیات
کا احصاء علاوہ دشوار ہونے کے عبث بھی ہے۔

مدرسہ کی بنیاد رکھنا، کسی خاص مکان میں روایت حدیث کرنا اور تعلیم و تعلم کا

مشغلہ اختیار کرنا، سند دینا، دستار بندی کرنا، مدرسین کو اسباق تقسیم کرنا، گھنٹہ پابندی کرنا، سہ ماہی، ششماہی سالانہ امتحانات وغیرہ اسی طرح کاغذ یا کسی اور علوم دینیہ تحریر کرنا، اس کی شرح و تفسیر کرنا، قلمی طور پر ہو یا مطبوع وغیرہ، ایسے کاموں میں گھڑی لگانا اور نماز گھڑی کی وقت سے پڑھنا وغیرہ یہ سب مباحات میں ہیں۔ جن کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

ان امور کو کوئی فی نفسہ امور دین نہیں سمجھتا۔ البتہ جب ان کے دینی منافق جاتی ہے۔ تو یہ مباحات حسب قاعدہ مذکورہ بالا یعنی بنا برنیت توکل للعبادت طاعات بالعرض ہو جاتے ہیں۔

سند و دستار دینے میں یہ منفعت دینی ہے کہ عوام اس شخص کی تعلیم کو جس کو مانگی ہے معتبر سمجھ کر حوادثِ یومیہ میں اس کے فتوے اور ہدایت پر باطمینان عمل کرتے ہیں۔ اور تا امکان ہر جگہ ایسے معتمد عالم کا موجود رہنا بمقتضائے ”وَلَعَنَ مَنْكَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ“ الایہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ ابتدا ہی میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ کسی مکان کا سنگ بنیاد رکھنا مباح ہے مگر بہ نیت عبادت مستحب ہے۔ مسلمان ہے جو قرآن پاک اور حدیث رسول کی تعلیم کو عبادت نہیں سمجھتا۔ پھر ع کے لئے کسی مکان کو مخصوص کر لینا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ اپنے گھر میں نماز کے کسی جگہ کو مخصوص کر لینا حدیث سے ثابت ہے۔ اگر تعلیم کے لئے مکان مخصوص میں اضیاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طالبان علم کی راحت کا بھی لحاظ رکھا تو نور علی نور یعنی ذہر الاستحباب۔

ہر صاحب علم و فن جانتا ہے کہ قتال فرض ہے ”الجهاد ماضی الی القیامۃ“ مگر آلات قتال کا تعین عند اللہ فرض نہیں۔ بلکہ ہر زمانہ کے مطابق آلات

اختیار کرنا عند اللہ فرض ہے۔ مولف انوار ساطعہ نے جب آلات قتال کے تعین سے الزام دیا تو مولف براہین قاطعہ نے صفحہ ۱۷۱ پر فرمایا:

”سنو! کہ اعداد آلات جہاد فرض ہے لقولہ تعالیٰ ”واعدوا لہم ما استطعتم“
الآیۃ پس جس آلہ سے دفع کرنا ان کا ممکن ہو۔ اس کا اختیار کرنا فرض ہوگا اب
تیر سے دفع نہیں ہو سکتا تو توپ و بندوق وغیرہ کا بنانا فرض ہوا۔

اور تذکرۃ الرشید صفحہ ۱۲۱ پر حضرت گنگوہی قدس سرہ حضرت تھانوی کے جواب
میں فرماتے ہیں:

دوسری نظیر اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ جس کو جہاد کہتے ہیں۔ بتا مل دیکھو کہ طبقہ
اولیٰ میں تیر اور نیزہ اور سیف بلکہ پتھر بھی کافی تھا۔ ملاحظہ احادیث سے آپ کو
معلوم ہے۔ اور اس زمانہ میں استعمال ان آلات کا سراسر معترض ہے۔ اور ایجاد
توپ اور بندوق اور تارچرڈ کا واجب ہو گیا۔ کیونکہ تحصیل اعلائے کلمۃ اللہ
بدوں اس کے محال ہے۔ اب ان ایجادات کو نہ کوئی بدعت کہہ سکے اور نہ کتبہ
بکفار کہہ کر حرام بنا سکے، بلکہ اس کو فرض اور واجب اور مامور بہ کہنا ہوگا۔ کیونکہ
تحصیل مقصود اس پر موقوف سی ہوئی ہے۔ پس یہ بھی مامور بہ ہو گیا علیٰ ہذا
القیاس اشغال کا حال ہے۔ (اور مدارس کا حال ہے)

حضرت مولانا اسماعیل الشہید نور اللہ مرقدہ ایضاح الحق الصریح صفحہ ۸۹ پر

فرماتے ہیں:

”مزاہمت آلات حرب مثل توپ و بندوق و تیغہ بقدر کفایت کہ در قتال کفار بکار
آید۔ از جنس بدعت نیست۔ زیرا کہ ہر چند امور مذکور از قسم مختصرات و محدثات
است۔ اما از امور دین نیست۔ اگر کسے اور از قبیل امور دین شمر دہ بعمل خواہد
آرد البتہ بہ نسبت او از قبیل بدعات خواہد گردید۔“

یعنی لڑائی کے آلات اور اوزار مثل توپ و بندوق و تیغ و غیرہ کی مشق و ربط کرنا بقدر ضرورت جو کفار کی جنگ میں کام آوے یہ جنس بدعت سے نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگرچہ یہ امور مذکورہ مخترعات و محدثات میں سے ہیں جو پہلے نہ تھیں۔ مگر یہ امور دین سے نہیں ہیں۔ لہذا یہ بدعت نہیں۔ اگر کوئی ان امور کو امور دین کی قسموں سے سمجھ کر عمل میں لایگا۔ تو اس کیلئے ضرور بدعت کی قسم سے ہو جائیگا۔

اسی طرح اوقات مخصوصہ میں جماعت سے نماز پڑھنا مطلوب شرعی ہے اور مامور بہ ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے گھڑی اور گھنٹہ کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس کو امور دین میں سے اور ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے اس لئے بدعت نہیں۔ اگر اس کو دین کا کام قرار دیا جائے یا ضروری سمجھا جائے تو یہی بدعت ہو جائے گا۔

حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ فرماتے ہیں:

گھنٹہ گھڑی سے کام لینا خود مقصود نہیں بلکہ مقصود اوقات مخصوصہ ہیں اور وہ محض شناخت اوقات کا ایک آلہ ہے جو سہولت کیلئے معتبر سمجھا جاتا ہے جیسا کہ بعض اوقات تحری قلب کو معیار قرار دیتے ہیں اصل میں گھنٹہ گھڑی تحری قلب میں معین و معان ہیں الخ..... یہ انتظام بمصلحت سہولت نمازیوں کے ہے اور غیر ممنوع ہے انتظام ممنوع وہ ہے جو دین بکسر وال یا دین بفتح وال کے طور پر ہو۔ الخ اس پر حاشیہ ہے:

”یعنی ہر ایسی نئی بات جس کی شریعت میں کچھ اصل نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ تو وہ بدعت اور ممنوع ہے۔ اسی طرح کسی مباح فعل (غیر ضروری کام) کو دین (قرضہ) کی طرح لازم اور ضروری سمجھ کر کرنا بھی ممنوع ہے۔ اور نماز کیلئے اوقات مقررہ کی پابندی کو نہ دین (ثواب کا کام) سمجھا جاتا ہے نہ دین (لازم) سمجھا جاتا ہے اسلئے ممنوع نہیں ہے۔ (امداد الفتاویٰ جدیدہ جلد اول صفحہ ۱۵۶)

اسی طرح نشر علوم دینیہ ہر زمانہ میں فرض ہے لقولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ
مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“ (الآیہ) وقولہ علیہ السلام ”بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ
آيَةً“ مگر نشر علوم کے ذرائع اور طرق کا تعین فرض نہیں۔ بلکہ ہر زمانہ میں داعی
و مقتضی کے مطابق جو ذرائع و رسائل کار آمد و موثر ہوں گے وہی فرض ہوں
گے۔ اور انہیں کا اختیار کرنا یقیناً ارشاد خداوندی اور حکم نبوی کی تعمیل ہوگی۔ منجملہ
ذرائع نشر علوم دینیہ و مدارس دینیہ ہیں۔ جو اشاعت و تبلیغ اسلام کا اعلیٰ، افضل،
اکمل، اہم، احسن اور عمدہ ذریعہ ہیں۔

اور مدارس بہ ہیئت کذا سیہ کے قیود اگر محدث فرض کئے جائیں تو وہ قیود حسب
مقتضائے زمانہ بڑھائے گئے ہیں۔ یعنی ان قیود کے داعی و مقتضی جدید ہیں اور
ان قیود میں بعض موقوف علیہ ہیں۔ ان کے بدعت نہ ہونے پر نص شرعی دلالت
کرتی ہے جیسا کہ علامہ شاطبی کے حوالے سے اوپر موصلاً نقل کیا گیا ہے۔

جس کے آخر میں ہے:

یعنی (داعی و مقتضی) بعد اسکے (یعنی تروہ علامہ) کے
حادث ہوئے۔ لہذا اہل شریعت کو ان نئے
واقعات کے بارے میں حکم شرعی معلوم کرنے
کیلئے غور و فکر کی حاجت ہوئی۔ اور انہوں نے ان
نئے واقعات کو ان کلیات میں اندراج اور ان پر
جاری کیا جو کہ شریعت میں متعین اور واضح ہو چکے
ہیں۔ اور جنکی وجہ سے دین مکمل ہوا ہے مثال کے
طور پر جیسے جمع مصحف پھر تدوین شرائع اور ان
جیسے کام صفحہ ۳۶۰

لما حدثت بعد ذلك
باحتاج اهل الشريعة الى
النظر فيها واجرائها على
ما تبين في الكليات التي
كامل بها الدين كجمع
المصاحف ثم تدوين
الشرائع وما لبه ذلك.

اور جیسا کہ بحوالہ شاطبی بیان کیا جا چکا ہے کہ:

فماثلہ (القید) الواجب مالا
یتسم الواجب الالبہ فلا
یشترط ان یکون معمولاً بہ
فی السلف ولا ان یکون لہ
اصل فی الشریعة علی
الخصوص لانہ من باب
المصالح المرسلۃ لا البدع
ان ضروری اور موقوف علیہ قیود میں سے
اس قسم کی قید ہے کہ جو مالا یتسم الواجب الالبہ
کے قبیل سے ہے۔ اس قید کا سلف میں
معمول بہ ہونا شرط نہیں اور نہ یہ شرط ہے کہ
خاص طور پر شریعت میں اس کی کوئی اصل
ہو۔ اس لئے کہ وہ مصالح مرسلہ کے باب
میں سے ہے۔ بدعت نہیں ہے۔

یا بعض قیود وہ ہیں جو فی حد ذاتہ مباح ہیں۔ امور عادیہ و انتظامیہ ہیں۔ تو اس کا
قانون یہ ہے کہ جب تک ان میں کوئی فحش و مفسدہ نہ پیدا ہو جائز ہے۔ اگر کوئی مفسدہ
پیدا ہو تو ناجائز ہوگا۔ یہاں امر عادی و انتظامی کے معنی کا سمجھ لینا ضروری ہے۔

وہ یہ ہے کہ اس امر کو نہ دین سمجھا جائے نہ ضروری سمجھا جائے نہ کسی دوسرے
ذریعہ و قید کے مقابلے میں افضل سمجھا جائے۔ اور اگر کسی اور قید اور ذریعہ سے مقصود
حاصل ہو جائے تو پھر اس امر کو لغو سمجھا جائے مثلاً حصول طہارت کے لئے وضو مطلوب
و مقصود ہے۔ ایک شخص کنویں سے بذریعہ رسی اور ڈول پانی کھینچ کر وضو کرتا ہے اور
دوسرا شخص لب دریا بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو رسی اور ڈول سے پانی کھینچنے کو ذریعہ بنانے کو نہ
کوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری سمجھتا ہے نہ کنویں سے کھینچ کر وضو کرنے کو لب دریا بیٹھ کر
وضو کرنے سے افضل سمجھتا ہے۔ اور اگر لب دریا بیٹھ کر وضو کر چکا ہو تو اب کنویں سے
کھینچ کر وضو کرنے کو لغو اور بیکار سمجھتا ہے اب اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی
صورت سامنے ہو اور اس سے مقصد حاصل ہو سکتا ہو۔ لیکن مقصد کو حاصل کرنے کے

لئے دوسری صورت کا انتظار کرے اور تحصیل مقصد میں توقف کرے۔ یا کسی خاص صورت کا برابر اختیار کرنے والا فخر کرے یا دوسرے لوگ مقام مدح میں اس کا ذکر کریں تو گویا اس نے اس خاص صورت کو ضروری اور افضل سمجھا۔ حالانکہ حصول مقصود کے لئے دونوں امور یکساں تھے۔ تو اسی کا نام تاکد اور اصرار اور التزام مالا یلزم ہے۔ اور بدعت ہے۔

یا جیسے زید اور عمرو دونوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی۔ لیکن عمرو نے بیچہ ضعف بینائی کے عینک لگا کر تلاوت کی تو وہ اس پر فخر کرے یا دوسرا آدمی تعریف کرے کہ سبحان اللہ! عمرو کی تلاوت زید کی تلاوت سے افضل ہے اس لئے کہ عمر نے عینک لگا کر تلاوت کی ہے تو یہ بدعت ہو جائے گا۔ امر انتظامی نہ رہ جائے گا۔

یا جیسے قرآن پاک کا تعلم مطلوب ہے تو ایک آدمی نے بچے کے ذریعہ سے قرآن شریف کی مشق کی۔ جب ماہر ہو گیا تو اب بچے کرنا محض لغو سمجھا جاتا ہے تو وہ بچے کر کے پڑھنا امر انتظامی ہے۔

یا جیسے میدان جہاد میں بغرض اعلائے کلمۃ اللہ کافر کا قتل مطلوب ہے کسی وقت کوئی مسلمان کمر میں شمشیر ہندی رکھتا ہے اس کی تلوار کی زد میں کوئی کافر آ گیا اور وہ بہت آسانی سے قتل کیا جاسکتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کے قتل میں دیر اور توقف کرنا اور تیر اور بندوق ہاتھ آنے کا انتظار کرنا یا اصفہانی تلوار ہاتھ میں آنے اور حاصل ہونے کا انتظار کرنا بالکل سفاہت اور بیوقوفی اور نادانی کی بات سمجھا جاتا ہے اس لئے یہ امر انتظامی اور عادی ہے بدعت نہیں ہے۔

حضرت مولانا سلیمان الشہید ایضاً الحق الصریح صفحہ ۹۰ پر فرماتے ہیں:

”قسم ثانی آنست کہ استعمال آن بنا بر احتیاج قائل و معجز اواز ادراک مقصد

ونقصان اور از مرتبہ لیاقت اور احکام مقصد واقع می گردد حصول مقصد بدوں
وساطت وسائل پنج گونہ منقسمی در حسن مقصد و کمال رانمی رساند و بوجہ من الوجوه
باعث سقوط مرتبہ فاعل آں بہ نسبت شخصے کہ آں مقصد را بواسطہ وسائل حاصل
کرده باشد ہرگز نمی گردد۔

ترجمہ: وسائل اور قیود کی دوسری قسم وہ ہے کہ وسیلہ اور قید کا استعمال فاعل کے
احتیاج اور محذور نقصان کی بنا پر ہو۔ یعنی بغیر اس وسیلہ اور قید کے آدمی مقصد نہ
حاصل کر سکے اور اگر مقصد بغیر کسی وسیلہ اور ذریعہ کے حاصل ہو جائے تو مقصد
کے حسن اور کمال میں کوئی کمی نہ ہو۔ اور بغیر وسیلہ اور قید مقصد حاصل کرنے
والے کا مرتبہ کسی اعتبار سے بواسطہ وسائل مقصد حاصل کرنے والے کی بہ نسبت
ہرگز کم نہ ہو۔

اور اس کی علامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:

”علامت اس قسم آنست کہ وقتیکہ مقصد بوجہ من الوجوه حاصل شدہ باز استعمال
وسائل لغو و لا طائل شرده می شود یا طریقے دیگر از طرق حصول مقصد پیش آید باز
توقف در اخذ مقصد و انتظار حصول وسائل تا تکمیل آں از سفاہت معدودی شود۔
ترجمہ: وسائل اور قیود کی اس قسم کی علامت یہ ہے کہ جب مقصد جس طرح بھی
حاصل ہو جائے تو پھر ان وسیلوں کو استعمال کرنا بیکار اور لغو محض اور بے فائدہ شمار کیا
جاتا ہے۔ یا مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں سے کوئی دوسرا طریقہ مل
جائے تو اس طریقہ کو استعمال نہ کیا جائے۔ بلکہ اسی خاص طریقہ کا انتظار کیا
جائے۔ اور مقصد پورا کرنے میں توقف اور دیر کیا جائے تو اس خاص قید کے
انتظار میں حصول مقصد میں دیر اور توقف کرنا بیوقوفی شمار کیا جائے۔

جیسا کہ وضو کی مثال اوپر بیان کی گئی ہے۔ نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے کا

موقع ہے مگر وہاں وضو نہ کرے اور اسی انتظار میں رہے اور وضو کو اسی پر موقوف رکھے کہ رسی اور ڈول سے ہی پانی کھینچ کر وضو کرے گا۔ ایسی صورت میں بذریعہ رسی اور ڈول وضو امر انتظامی سے خارج ہو کر حد بدعت میں داخل ہو جائے گا۔

اسی طرح مدرسین کو اسباق کی تقسیم اور گھنٹوں کی پابندی وغیرہ اور شروع و حواشی کے مروجہ طریقے اور عمارت و تعمیر مدارس یہ سب مدارس کے امور انتظامیہ ہیں۔ بالفاظ دیگر احداث للتعلیم والتعلم ہیں۔ احداث فی التعلیم والتعلم نہیں اگر ان امور کے بغیر مقصد تعلیم و تعلم حاصل ہو تو نہ کوئی اس کا ذکر کرتا ہے۔ نہ پوچھتا ہے۔ نہ ناقص سمجھتا ہے۔ نہ ان امور کو باعث فضیلت سمجھتا ہے۔

اسی طرح ثن کی نماز ہے کہ مقصود پابندی اوقات کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہے وہ جس طرح بھی حاصل ہو کافی سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ہزاروں مساجد میں اس کا انتظام نہیں ہے نہ کوئی ثن کی نماز والوں کی نماز کو بے ثن کی نماز والوں کی نماز سے افضل سمجھتا ہے۔ نہ بے ثن کی نماز کو ناقص سمجھتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ امور انتظامی ہیں۔

علامہ شافعی الاعتصام جلد ۱/ ۲۰۵ میں فرماتے ہیں:

یعنی مدارس کا تعلق امر تعبیدی سے نہیں ہے تاکہ اس کو بدعت کہا جائے۔ ہاں اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بس مساجد ہی میں قرأت علم سنت ہے تو البتہ بدعت ہے۔ لیکن ایسا نہیں بلکہ زمان اول میں مسجد ہو،

واما المدارس فلم يتعلق بها امر تعبیدی يقال في مثله بدعة الا على فرض ان يكون من السنة ان لا يقرأ العلم الا بالمساجد وهذا لا يوجد بل العلم كان في الزمان الاول يث بكل مكان

من مسجد او منزل او سفرا
وحضر او غیر ذلک حتی فی
الاسواق فاذا اعد احد من
الناس ملزمة یعنی باعدادها
الطلبية فلا یزید ذلک علی
اعدادها له منزلا من منزله او
حائطا من حوائطه او غیر ذلک
فاین مدخل البدعة ها هنا؟

گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، وغیرہ حتی کہ
بازاروں میں ہر جگہ تعلیم و تعلم جاری تھا۔
پس اگر کسی نے مدرسہ بنایا اور مقصد اس
سے طلبہ کی سہولت اور انتظام ہو تو اس نے
عمارت اور دیوار کے علاوہ کیا زیادہ کیا ہے تو
اس میں بدعت کا دخل ہی کیا؟

اور یہی معنی ہیں حضرت مولانا گنگوہیؒ کے اس ارشاد کے جو اوپر مذکور ہوا کہ
مدارس کی کوئی صورت متعین نہیں۔ مکان ہو اس کا ثبوت حدیث سے ہے اور کسی
صورت خاصہ کو ضروری جانتا بدعت ہوگا۔

اور حضرت مولانا محمد اسماعیل الشہید ایضاً الحق الصریح صفحہ ۸۶ پر فرماتے ہیں:
”باید دانست کہ امور مذکورہ یعنی علوم الہیہ و اشغال صوفیہ و آلات مختصرہ از قسم ثانی
اند کہ بنا بر عمر اہل زمانہ ادراک مقاصد باستعمال وسائل مذکورہ احتیاج افتادہ نہ
از قسم اول کہ مکملات علم قرآنی و مہتمات مقامات احسانی و مستحبات جہاد باشند،
پس ہر کہ آں را از قسم اول شمار دودر حین مناقب علمائے محسنین و مجاہدین آں را
مذکور کنند و افضلیت بعضے ایشان بر بعض دیگر بآں اثبات نماید و در باب تحقیق حق
بالامامت مثلاً علوم مذکورہ را دخل دہد ایں ہمہ امور بہ نسبت او از قسم بدعت حقیقیہ
وصفیہ خواہد گردید۔“

ترجمہ: یعنی جانتا چاہئے کہ امور مذکورہ یعنی علوم الہی اور اذکار و اشغال صوفیہ اور
جدید مخترع ہتھیار قسم ثانی میں سے ہیں۔ اس لئے کہ بغیر ان امور کے حصول
مقصد سے اہل زمانہ کے عاجز ہونے کے سبب ان وسائل کی حاجت اور

ضرورت پڑی ہے۔ یہ قسم اول میں سے نہیں ہے کہ مکملات علوم قرآنی ہوں اور
متممات مقامات احسانی ہوں۔ اور مستحبات جہاد سے ہوں۔ پس جو کوئی ان
امور کو پہلی قسم میں شمار کرے اور مدح اور تعریف کے موقع پر ان وسائل کے
استعمال کرنے والوں کو علمائے محسنین اور مجاہدین میں ذکر کرے ان میں سے
بعضوں کی بزرگی اور فضیلت اوروں پر ثابت کرے اور امام ہونے کے لئے
حقدار ثابت کرنے کو مذکورہ امور اور علوم کو داخل کرے تو یہ کل کام اس کی نسبت
سے بدعتِ حقیدہ و صغیہ کی قسم سے ہو جائیں گے۔

ان قواعد و قوانین کی روشنی میں غور فرمایا جائے تو واضح طور سے سمجھ میں آ جائے
گا کہ تبلیغ مروجہ میں جو قیود لگائے گئے ہیں وہ نہ تو موقوف علیہ ہیں نہ تو منقول ہیں۔
قرونِ خلاشہ میں بلکہ زمانہ مابعد چودہ سو سال تک ان کا وجود اور نشان نہ تھا۔ نیز بعض
قیود بدعت اور مکروہ ہیں۔ مثلاً دعا بالجہر والا اجتماع مکروہ اور بدعت ہے۔ اور وظیفہ تبلیغ
سے خارج بھی ہے تقیدم الجہال علی منصب العلماء بھی مکروہ اور بدعت ہے۔ تبلیغ کو
صرف چھ باتوں میں محدود کر دینا، صرف زبانی تبلیغ کو سنت قرار دینا، نبی عن المنکر کو
ترک کر دینا، صرف بیان فضائل پر اکتفاء کرنا وغیرہ بدعت ہیں۔ تو گویا مروجہ تبلیغ
بدعت ہی نہیں بدعتوں کا مجموعہ ہے۔ اور قیود مباحہ بھی تاکد و اصرار، التزام مالا یلزم اور
تداعی و اہتمام سے بدعت ہو جاتی ہیں۔

تو پھر اس کا قیاس مدارس پر قیاس مع الفارق نہیں تو کیا ہے۔ یہ کہنا کہ تبلیغ
صرف اسی صورت کذائیہ سے ہو سکتی ہے۔ تجربہ اس کی شہادت دیتا ہے تو یہ محض تحکم
اور مکابرہ ہے بھلا کسی چیز کا ضروری اور غیر ضروری ہونا، صحیح یا غلط ہونا تجربہ پر موقوف
ہے یہ تو مشاہدہ اور نصوص شرعیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ مفید، غیر مفید ہونا تجربہ سے

معلوم ہوتا ہے۔ سو فائدہ کے ہم مکلف نہیں۔ مطلوب عند الشرع تبلیغ ہے نہ کہ ثمرہ تبلیغ، تبلیغ ایک حکم شرعی ہے۔ مامور بہ اور عبادت ہے اس کو شریعت کے موافق ہونا چاہئے۔ فائدہ اور ہدایت کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یعنی اے میرے رسول یقیناً آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے خواہ وہ اور اس کی ہدایت آپ کو محبوب ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ تو صرف یہ کہتے کہ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ، یعنی ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ ہم تبلیغ کر دیں پہنچا دیں اور بس۔

اسی طرح دیگر نصوص کثیرہ شہیرہ ہیں جو کہ اس مضمون پر دال ہیں پس جس چیز کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا ہو تجربہ سے اگر اس کا مفید ہونا ثابت ہو تو وہ بدعت بدعت ہی رہے گی جائز نہ ہو جائے گی۔

اگر اہل بدعت اپنی بدعتوں مثلاً مجالس مولد کے بارے میں کہیں کہ حب رسول اور ذکر رسول جو کہ مامور بہ ہے وہ ہیئت کذائیہ کے بغیر مشکل ہے تو اس کا جواب کیا ہے بلکہ انھوں نے کہا بھی ہے اور مدارس ہی پر قیاس کر کے کہا ہے اور ہمارے اکابر نے اس کا جواب بھی دیا ہے، حضرت تھانوی نے بھی یہی بات کہی تھی جو تذکرہ الرشید ص: ۱۲۵، پر مذکور ہے کہ

محفل مولود کو اگر ذریعہ حصول ایک امر مامور بہ کا کہا جاوے تو ممکن ہے یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف کرنا اور آپ کی محبت و عظمت کا دل میں جگہ دینا ضرور مامور بہ ہے۔ زمان سابق میں بوجہ شدت دل و دلخ خود جا بجا چہ چاہی رہتا تھا، اور عظمت و محبت سے قلوب بھی لبریز تھے، بعد چندے لوگوں کو ذہول ہوا، محدثین رحمہم اللہ نے آپ کے اخلاق و شمائل معجزات و فضائل

جدا گانہ مدون کئے تاکہ اس کے مطالعہ سے وہ غرض حاصل ہو پھر یہی مضامین،
 ہیئت اجتماعیہ منابر پر بیان کئے جانے لگے پھر اہل ذوق نے اور کچھ قیود
 و تخصیصات جن میں بعض سے سہولت عمل مقصود تھی، بعض سے ترغیب سامعین
 بعض سے اظہار فرح و سرور بعض سے توقیر و تعظیم اس ذکر اور صاحب ذکر کی
 منظور تھی بڑھالی۔ مگر صحیح نظروں ہی حصول حب و تعظیم نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
 وسلم رہا گو کہ حصول حب و عظمت کا توقف اس ہیئت خاصہ پر بمعنی لَوْلَاہُ لَا امْتَنَعَ
 عقلاً ثابت نہیں۔ ہاں توقف بمعنی ترتب یا لَوْلَاہُ لَا امْتَنَعَ عَادۃً ہے، ترتب تو ظاہر
 ہی ہے، اور عند التأمل امتناع عادی ہی ہے..... گو یہ باعتبار بعض طبائع کے
 ہے (یعنی طبائع عوام کے) چنانچہ دیار و امصار شرقیہ میں بوجہ غلبہ الحاد و ہریت یا
 کثرت جبل و غفلت یہ حال ہے کہ وعظ کے نام سے کوسوں دور بھاگتے ہیں،
 اور ان محافل میں یا بوجاہت میزبان یا اور کسی وجہ سے آکر فضائل و شائیل نبویہ
 اور اس ضمن میں عقائد و مسائل شرعیہ سن لیتے ہیں، اس ذریعہ سے میرے
 مشاہدہ میں بہت لوگ راہ حق پر آگئے ورنہ شاید ان کی عمر گذر جاتی کہ کبھی اسلام
 کے اصول و فروع ان کے کان میں بھی نہ پڑتے، اگر توقف سے قطع نظر کیا
 جاوے تب بھی ترتب (فائدہ) یقیناً ثابت ہے، سو جواز کے لئے یہ بھی کافی
 معلوم ہوتا ہے۔

اہل تبلیغ مروجہ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ مگر اس کا جواب حضرت گنگوہیؒ

دے رہے ہیں کہ

مجلس مولود میں جو قیود ہیں، بعض موہم شرک ہیں اور بعض امور دراصل مباح،
 مگر بہ سبب اشاعت ہر خاص و عام کے ملوث بہ بدعت ہو کر ممنوع ہو گئے کہ
 عوام ان کو ضروری بلکہ واجب جانتے ہیں۔ اور مجالس مولود میں جس قدر عوام

کو دخل ہے خواص کو نہیں اور یہ قیود مذکورہ غیر مشروع موقوف علیہ محبت کے ہرگز نہیں..... اور دواعی عوام کو سماع ذکر کی طرف ہونا اسی وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ورنہ نقص و سرور زیادہ تر دواعی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلمت دعوت عوام ان کا مجوز ہو جائے گا۔ یہ جواب آپ کی تقریر کا ہے کہ سماع ذکر ولادت بہ ہیئت کذا نیہ کو آپ موجب ازدیاد محبت تصور کر رہے ہیں اور بذریعہ غیر مشروع کے تحصیل محبت کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ فی الحقیقت جو امر خیر بذریعہ نامشروع حاصل ہو وہ خود ناجائز ہے..... اگر غور کیا جائے تو واضح ہے کہ ذکر ولادت جدا شئے ہے اور قیود ذکر ولادت کی فصل نہیں بلکہ امور منضمہ ہیں، کہ بدون ان کی ذکر ولادت حاصل ہو سکتا ہے اور مباح منضم کا حال معلوم ہو چکا کہ جب تک اپنی حد پر ہوگا جائز اور جب اپنی حد سے خارج ہونا جائز، اور امور مرکبہ میں اگر کوئی ایک جز و بھی ناجائز ہو جائے تو مجموعہ پر حکم عدم جواز کا ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مرکب حلال و حرام سے حرام ہوتا ہے۔

ایک مکتوب میں حضرت مولانا تھانویؒ نے لکھا کہ

اصل عمل (ذکر رسول) تو محل کلام نہیں البتہ تعقیدات و تخصیصات بلاشبہ محدث ہیں..... لیکن ان کی نسبت یوں خیال میں آیا کہ ان تخصیصات کو اگر قربت و عبادت سمجھا جاوے تو بلا شک بدعت ہیں اور اگر محض امور عادیہ منی بر مصالح سمجھا جاوے تو بدعت نہیں مباح ہیں۔ میرے فہم ناقص میں تخصیصات طرق اذکار و اشغال اسی قبیل سے معلوم ہوئیں۔ ہاں ان تخصیصات کو کوئی مقصود بالذات سمجھنے لگے تو ان کے بدعت ہونے میں بھی کلام نہ ہوگا۔

اور گو اس صورت میں یہ بدعت اعتقادی نہ ہوگا مگر اس کا اہتمام و التزام بدعت

عملی تو ہوگا۔

مگر خصوصیات ذکر اس میں بھی ہم پہلے معلوم ہوئے۔

پھر گواہیے فہم آدمی کے حق میں بدعت نہ ہو مگر چونکہ عوام کو اس سے شبہ اس کی ضرورت یا قربت کا ہوتا ہے ان کے حفظ عقیدہ کیلئے یہ واجب الاجتناب ہوگا۔ مگر یہ احتمال ان تخصیصات اذکار میں بھی نظر آیا۔

پھر یہ خصوصیات بعض قواعد و اصول فقہ حنفی کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، مگر یہی امر ان خصوصیات اعمال و اشغال میں بھی معلوم ہوا۔

پس تخصیص وہ ہی بدعت ہوگی جو عقیدہ ہو اور التزام بھی وہ ہی ممنوع ہوگا جسکے ترک پر شرعی حیثیت سے ملامت ہو اور عوام کا شبہ خواص کے حق میں اس عمل کو بدعت نہ بنادے گا اور بعض اصول حنفیہ کی مخالفت شرع کی مخالفت نہ سمجھی جاوے گی۔

یہ بھی دیکھا کہ وعظ میں لوگ کم آتے ہیں اور ان مجالس میں زیادہ اور ہر مذاق اور ہر جنس کے۔ چنانچہ ان مجالس میں مواقع ان کے پسند و نصائح اور اصلاح عقائد اور اعمال کے بخوبی ملا۔ اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدمی اپنے عقائد فاسدہ و اعمال سید سے تائب و صالح ہو گئے بہت روائض سنی ہو گئے، بہت سے سود خور شرابی بے نماز و غیر ہم درست ہو گئے۔

یوں بھی خیال ہوا کہ شرکت سے لوگوں کی ہدایت ہوگی، اگر خود ایک مکروہ کے ارتکاب سے دوسرے مسلمانوں کے فرائض واجبات کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے امید تسامح ہے۔“

یہ تھے مولانا تھانوی کے خیالات اور تجربات۔

مگر حضرت مولانا گنگوہیؒ نے ان خیالات و تجربات کو لا محاباً بہ قرار دیگر مفصل جواب ارشاد فرمایا جو اوراق سابقہ میں مذکور بھی ہو چکا ہے، اور جس کو پوری تفصیل کا

شوق ہو، وہ تذکرۃ الرشید جلد اول ص: ۱۲۱ کا یا گذشتہ اوراق کا مطالعہ کرے یہاں اس کا کچھ خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فرمایا

اشغال مشائخ کی قیود و تخصیصات جو کچھ ہیں وہ اصل سے بدعت ہی نہیں، اس کو مقیس علیہ ٹھہرانا سخت حیرانی کا موجب ہے خاص کر تم جیسے فہیدہ آدی سے۔ حصول مقصود ان قیود پر موقوف لہذا ایجاد بدعت نہ ہوا بلکہ اگر کوئی ضروری کہہ دے تو بجا ہے کیونکہ حصول مقصود بغیر اس کے دشوار ہوا اور وہ مقصود مامور بہ تھا۔ اس کا حاصل کرنا ہر تہہ خود ضروری تھا پس گویا قیود مامور بہ ہوئیں نہ کہ بدعت، جیسے طبیب کا علاج موسم سرما اور گرما کا مختلف ہوتا ہے۔ دوسری نظیر اعلائے کلمۃ اللہ ہے اس کے لئے ضرورت اور داعیہ کے مطابق ہتھیار کا استعمال میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ نے اشغال کو کیسے مقیس علیہ بنالیا۔ اس واسطے کہ مقیس علیہ (تخصیصات اذکار) ضروری اور مامور بہ اور مقیس (قیود ذکر رسول) نہایت سے نہایت مباح، اور کسی وجہ سے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض امور اس میں حرام اور مکروہ پھر اس کو اس پر قیاس کرنا آپ جیسے فہیدہ آدی سے کس طرح موجب حیرانی نہ ہو۔ لہذا آپ کے قیاس کو اس پر حمل کیا جاوے کہ آپ نے بدعت کے مفہوم کو ہنوز سمجھا ہی نہیں۔ کاش ایضاح الحق الصریح آپ دیکھ لیتے یا براہین قاطعہ کو آپ ملاحظہ فرماتے یا یہ کہ تسویل نفس و شیطان ہوئی اس پر آپ بدون غور عامل ہو گئے اب امید کرتا ہوں کہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو اپنی غلطی پر مطلع و متنبہ ہو جائیں گے۔“

حضرت مولانا گنگوہیؒ کی ان تنبیہات پر حضرت تھانویؒ نے اعتراف کرتے

ہوئے لکھا کہ:

یہ امر یقینی ہے کہ جو امر خیر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امر خیر نہیں اور جب قیود

کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جاوے تو اس کا شرہ کچھ ہی ہو جائز الحصول نہ ہوگا۔
اور تذکرۃ الرشید جلد دوم ص: ۱۴۶۔ پر حضرت تھانوی کی ایک مفصل تحریر مذکور

ہے جو قابل دید اور نہایت مفید ہے۔ جس میں حضرت نے فرمایا کہ

بالجملہ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھ کو بصیرت اور تحقیق کے ساتھ اپنی غلطی پر بفضلہ تعالیٰ اطلاع ہو گئی۔ اور اس پر اطلاع ہونے سے ایک باب عظیم علم کا جو کہ مدت تک مغلق تھا مفتوح ہو گیا۔ جس کا تلخیص یہ ہے کہ۔

مدار نہی فی الواقع فساد عقیدہ ہی ہے، لیکن فساد عقیدہ عام ہے خواہ فاعل اس کا مباشر ہو خواہ مرتکب اس کا سبب ہو۔ پس فاعل اگر جائل عامی ہے تو خود اسی کا عقیدہ فاسد ہوگا اور اگر وہ خواص میں سے ہے تو گو وہ خود صحیح العقیدہ ہو مگر اس کے سبب سے دوسرے عوام کا عقیدہ فاسد ہوگا۔ اور فساد کا سبب بننا بھی ممنوع ہے اور گو تقریر سے اس فساد پر تنبیہ عوام کی ممکن ہے مگر کل عوام کی اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اور نہ سب تک اس کی تقریر پہنچتی ہے۔ پس اگر کسی عامی نے اس خاص کا فاعل ہونا تو سنا۔ اور اصلاح کا مضمون اس تک نہ پہنچا۔ تو یہ شخص اس عامی کا ضلال کا سبب بن گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کی ضلالت کا بھی کوئی شخص سبب بن جاوے تو برا ہے۔ اور ہر چند کہ بعض مصلحتیں بھی فعل میں ہوں۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جس فعل میں مصلحت اور مفیدہ دونوں مجتمع ہوں اور وہ فعل شرعاً مطلوب بالذات نہ ہو وہاں اس فعل ہی کو ترک کر دیا جائے گا۔ پس اس قاعدہ کی بنا پر ان مصلحتوں کی تحصیل کا اہتمام نہ کریں گے۔ بلکہ ان مفاسد سے احتراز کے لئے اس فعل کو ترک کر دیں گے۔ البتہ جو فعل ضروری ہے اور اس میں مفاسد پیش آویں وہاں اس فعل کو ترک نہ کریں گے۔ بلکہ حتی الامکان ان مفاسد کی اصلاح کی جاوے گی۔ چنانچہ احادیث نبویہ اور مسائل

فہم یہ سب احکام و قواعد ظاہر ہیں۔ ماہر پر مخفی نہیں۔

جب میرے اس خیال کی اصلاح ہوگئی تو اس کے سب فردغ و آثار کی اصلاح بفضلہ تعالیٰ ہوگئی۔ مولانا کے اس احسان کو میں عمر بھر نہ بھولوں گا۔

الغرض اذکار و اشتغال مشائخ، و مدارس اسلامیہ اور اعلائے کلمۃ اللہ بوسیۃً اسلحہ جدیدہ و مختلفہ کے اور ذکر رسول بہ ہیئت کذائیہ کے مابین فرق بین ہے۔ کہ مدارس وغیرہ کے قیود و تعلیم و تعلم کے موقوف علیہ ہیں۔ بدون ان قیود کے تعلیم و تعلم عادۃً ناممکن ہے اور بقیہ قیود امور انتظامیہ ہیں اور وظیفہ تعلیم و تعلم میں داخل ہیں۔ مثلاً مکان تعلیم ضروری ہے لیکن ہیئت مکان کا تعین ضروری نہیں۔ مکان پختہ ہو یا خام، کچھریل ہو یا پھوس کا ہو گول ہو یا چوکور، مسجد ہو یا گھر، سڑک ہو یا چارپائی، اس کو کوئی نہ دین سمجھتا ہے نہ ضروری۔

اسی طرح تصنیف اور کتابوں کا استاد اور شاگردوں کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ بدون تصنیف کے تحصیل علوم و فنون عادۃً ناممکن ہے۔ لیکن خاص ہیئت کا ہونا ضروری نہیں۔ خواہ کتاب مطبوعہ ہو یا قلمی، محشی ہو یا معرٹی، مجلد ہو یا غیر مجلد، علی ہذا القیاس، نہ اس کو کوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری، نہ ایک صورت کو دوسری صورت پر ترجیح و فضیلت۔

رہے اسباق کی تقسیم، گھنٹوں کی پابندی، اسی طرح سہ ماہی، ششماہی سالانہ امتحانات یہ سب امور انتظامیہ ہیں، اور بمثلہ وظائف تعلیم و مدارس ہیں، نہ ان کو کوئی دین سمجھتا ہے نہ ضروری، اور اگر ضروری ہوں جیسا کہ خود سائل معترف ہیں تب تو ضروری سمجھنے کا بھی مضائقہ نہیں کیونکہ وہ اس وقت قیود موقوف علیہا میں داخل ہو جائینگے۔

لیکن حق یہ ہے کہ ضروری اور دین نہیں سمجھا جاتا، اگر مقصد یعنی تعلیم و تعلم کا

حصول ہو جاتا ہے تو مثلاً گھنٹوں کی پابندی کر کے پڑھنے پڑھانے والے کو بغیر پابندی پڑھنے والے پر نہ کوئی ترجیح دیتا ہے نہ فضیلت، نہ مقام مدح میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے دونوں صورتوں کو یکساں سمجھا جاتا ہے، چنانچہ بہت سے مدارس میں ایسا نہیں ہوتا تو ان کی کوئی تنقیص نہیں کرتا، اور نہ اس کی تحقیق و تفتیش کرتا ہے۔

اگر ایک طرح سے حصول مقصد ہو جاتا ہے تو دوسری صورت کو عیب اور لغو سمجھا جاتا ہے اگر ایک طرح سے مقصد حاصل ہو رہا ہو تو دوسری صورت سے مقصد پورا کرنے کے لئے توقف اور انتظار کو سفاہت اور بے وقوفی سمجھا جاتا ہے اور یہی علامت ہے امور انتظامی کی۔ کما مر انفاً

بخلاف قیود ذکر رسول یعنی محفل مولود بہ بیت کذائیہ کے کہ بقول حضرت گنگوہی نہایت سے نہایت مباح، اور کسی وجہ سے موقوف علیہ کسی امر مندوب کا بھی نہیں۔ بلکہ بعض امور اس میں حرام اور مکروہ، بعض وظیفہ ذکر رسول سے خارج، لہذا محفل مولود کا قیاس مدارس وغیرہ پر قیاس مع الفارق ہے۔

اسی طرح تبلیغ مروجہ میں ”تبلیغ“ ہرگز ہرگز ہیئت کذائیہ پر موقوف و منحصر نہیں تبلیغ دوسری صورتوں سے بھی ممکن ہے، کیا چلہ کے بغیر تبلیغ ناممکن ہے؟ کیا مطلق گشت یا گشت کذائی کے بغیر تبلیغ محال ہے؟ کیا دعا بالجہر والا اجتماع پر تبلیغ موقوف ہے، کیا کثرت ذکر، دعا بالجہر والا اجتماع وظیفہ تبلیغ سے خارج نہیں ہے؟ اور کیا ایسی تقید و تخصیص سے تبلیغ بدعت قرار نہیں پاتی۔

عن نافع ان رجلاً عطس الى	حضرت نافع سے مروی ہے کہ ایک آدمی
جنب ابن عمر فقال الحمد	نے حضرت ابن عمر کے پاس چھینک ماری
لله والسلام على رسول الله	اور کہا الحمد لله والسلام على رسول الله! حضرت

فقہ سال ابن عمرؓ وانا اقول
الحمد لله والاسلام على
رسول الله وليس هكذا
علمنا رسول الله صلى الله
تعالى عليه وآله وسلم علمنا
ان نقول الحمد لله على كل
حال (ترمذی)

ابن عمر نے فرمایا میں بھی الحمد لله والاسلام على
رسول الله کہتا ہوں، لیکن ہم کو رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تعلیم
نہیں دی ہم کو اس موقع پر یہ تعلیم دی ہے کہ
ہم بہر حال الحمد لله کہا کریں۔

حضرات علماء فرماتے ہیں کہ السلام علی رسول اللہ منجملہ اعمال مستحبہ وفاضلہ ہے
مگر مطلق ہے اور وظیفہ عطاس سے خارج ہے، اس لئے حضرت ابن عمر نے اس کو منکر
وبدعت سمجھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ جس چیز کا جس قدر وظیفہ شارح علیہ
السلام نے بتلادیا، اس پر وہ اپنی رائے سے وہ اضافہ بھی جائز نہیں جو اگرچہ فی نفسہ
مستحب اور عمل فاضل ہے مگر اس سے خارج ہے۔

ایک شخص نے حضرت گنگوہی سے سوال کیا کہ رمضان شریف کی نماز تراویح
میں مسجد کے اندر بعد ادائے چار رکعت تسبیح معمولی اور دعا کے اگر تمام مصلی متفق ہو کر
بہ نیت روق و کیفیت و شوکت اسلامی ذکر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ باواز بلند کریں تو جائز
ہے یا نہیں؟

حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح ذکر کرنا بعد جلسہ تراویح کے
صحابہ و تابعین سے منقول نہیں۔ لہذا یہ ہیئت بدعت ہے، کما قال فی الواقعات
قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لاجل المهمات وغيرها مكروهة لانها
بدعة لم ينقل عن الصحابة والتابعين، انتهى (یعنی جیسا کہ واقعات میں کہ
سورۃ فاتحہ پڑھنا بعد فرائض کے مہمات وغیرہ کیوجہ سے مکروہ ہے کیونکہ بدعت ہے،

صحابہ اور تابعین سے منقول نہیں ہوا۔

اور بحر الرائق میں روایت ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہ سمع قوما اجتمعوا فی المسجد یهللون ویصلون علی النبی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہراً فراح الیہم فقال ما عہدنا
ذلک فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اراکم الا مبتدعین الخ
یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انھوں نے لوگوں کو مسجد میں
باوازی بلند کر کے پڑھتے سنا تو ان کی جانب گئے اور فرمایا کہ
زمانہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہم نے ایسا نہیں کیا اور میں تو
تمہیں بدعتی ہی سمجھتا ہوں۔

ان دونوں سندوں سے دریافت ہوا کہ اگرچہ ذکر مطلقاً جائز ہے مگر جس موقع
پر کوئی طرز خاص قرون ثلاثہ میں پایا گیا ہے اس کو دوسری طرح بدلنا بدعت ہے پس ہر
چند کلمہ طیبہ جہراً جائز ہے، اپنے موقع جواز پر مگر جلسہ تراویح میں اس طرح ثبوت نہیں،
تو اس طرح ثبوت نہیں تو اس طرح کرنا بدعت ہوگا، مع ہذا عوام اس کو سنت سمجھ جائیں گے،
اور جس مباح کو عوام سنت جائیں وہ بدعت ہوتا ہے۔ قال فی العالمگیریہ،
ما یفعل عقیب الصلوۃ مکروہ لان الجہال یعتقدونہ سنۃ او واجبۃ
وکل مباح یودی الیہ فہو مکروہ، کذا فی الزاہدی۔ (یعنی کہا ہے
عالمگیری میں کہ جو کچھ (سنت سے زائد) کیا جاتا ہے نماز کے بعد، وہ سب مکروہ ہے،
کیونکہ انجان آدمی اس کو سنت یا واجب ہونے کا اعتقاد کرنے لگتے ہیں اور (یہ قاعدہ
لکھا ہے کہ) ہر مباح جو یہاں تک پہنچائے وہ مکروہ ہے۔ ایسا ہی زاہدی میں ہے)
بہر حال ذکر اس طرح کرنا بدعت ہے۔ اگرچہ نفس ذکر کلمہ طیبہ کا جہر سے درست،

مگر اس موقع پر کہ قرون خیر میں اس ہیئت سے ثابت نہیں ہوا، بلکہ یہ محل انخفاء کا ہے لہذا بدعت ہوا، اور نیز اس میں فساد عقیدہ عوام کا ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم (تذکرۃ الرشید ۱۰/۱۷۰) دیگر اعمال شرعیہ مستحبہ و مستحسنہ کو چھوڑ کر صرف انہیں اعمال کو تبلیغ کے ساتھ مخصوص کر لینے کی کیا وجہ ہے، کیا اس میں ہجران باقی اور ایہام تفضیل نہیں ہے جو کہ موجب کراہت و بدعت ہے، ائمہ ہدیٰ تو عوام کو تفضیل تو تفضیل، ایہام تفضیل سے بھی بچاتے ہیں اسی بناء پر مداومت مستحب کو مکروہ فرماتے ہیں۔

رہے گشت واجتماعات وغیرہ، جن کو اگر امور انتظامی کہا جائے، تو انتظامی امور کا قانون یہ ہے کہ نہ تو ان کو دین سمجھا جائے اور نہ ضروری، اس کو محض وسیلوں میں سے ایک وسیلہ سمجھا جائے اور وسیلہ انتظامیہ و عادیہ کا قانون اور ان کے جائز ہونے کی شرط یہ ہے کہ اگر مقصود کسی دوسرے وسیلہ سے حاصل ہو جائے تو اس کو لغو سمجھا جائے، مثلاً گشت کذائی سے جو مقصود ہے وہ اگر گشت مطلق یا کسی دوسرے وسیلے سے حاصل ہو جائے تو گشت کذائی کو لغو اور عبث سمجھا جائے اور دوسرے وسائل سے حاصل ہو سکنے کی صورت میں گشت کذائی کے انتظار میں تحصیل مقصود میں توقف نہ کیا جائے، اور دوسرے وسیلہ پر گشت کو ترجیح نہ دی جائے، اور موقع تعریف میں اس کا ذکر نہ کیا جائے، جیسا کہ زید، عمرو، دونوں نے تلاوت قرآن کیا لیکن عمرو نے بوجہ ضعف پینائی عینک لگا کر تلاوت کی، تو عمرو اور عمرو کی تلاوت کو ہرگز زید پر فضیلت نہیں، اگر کوئی کہے کہ سبحان اللہ عمرو نے عینک لگا کر تلاوت قرآن کیا تو یہ تعریف غلط ہوگی، اگر عمرو نے اس پر فخر کیا، اپنی تلاوت کو زید کی تلاوت سے افضل سمجھا تو بدعت کا حکم لگ جائے گا، یا عمرو عینک نہیں سمجھا لیکن عوام اور انجان لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو بھی بدعت ہو جائے گا، یا زید و عمرو دونوں نے وضو کیا، لیکن زید نے رسی اور ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کیا اور عمرو نے

دریا یا نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کیا تو دونوں یکساں ہیں، اگر ایک وسیلہ کو دوسرے وسیلہ پر ترجیح دی گئی تو یہ بدعت ہے، اس امر کو امر انتظامی سے نکال کر امر دینی قرار دیدیا گیا، یہ تغیر شرع ہے جو کہ بدعت ہے۔

مگر گشت کذائی کے ساتھ امر انتظامی کا سا معاملہ نہیں ہے تاکد و اصرار، تداعی و اہتمام، التزام مالا یلزم سب ہی کچھ ہے جس سے اس کا امر انتظامی نہ سمجھا جانا اور بدعت ہونا بالکل ظاہر ہے۔

الغرض مدرسہ اور تبلیغ مروجہ کے درمیان فرق بین ہے، تبلیغ مروجہ ہرگز مدرسہ کی نظیر نہیں، لہذا حمل النظر علی النظر ممکن نہیں، پس تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا وہ قیاس کی تقدیر پر تھا، اگر کوئی تبلیغ مروجہ کو مدرسہ پر قیاس کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اول تبلیغ مروجہ کو بالتفصیل والتوضیح مدرسہ کا نظیر ہونا ثابت کرے، ساتھ ہی ساتھ محفل مولد مروجہ اور فاتحہ مرسومہ وغیرہ اور تبلیغ مروجہ میں فرق بھی ثابت کرے و ورنہ خوط القتاد۔ ورنہ اکابر اسلاف رحمہم اللہ کی تحقیقات کی تغلیط و تردید اور ان سے دست بردار ہونے کیلئے تیار رہے۔

تبلیغ مروجہ متعینہ کے جواز و عدم جواز کا حکم کسی متعین و متعین بقیہ و تعینات زائدہ وغیرہ زائدہ پر قیاس کر کے تھوڑا ہی ہے بلکہ قانون فقہی کلی شرعی کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ تبلیغ شریعت مقدسہ کا ایک مطلق حکم ہے اور شرعی قانون اس کا یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ۔ لہذا اس میں بدوں اجازت شرع اپنی رائے سے کوئی قید و تخصیص فعلی ہو یا ترک بدعت ہوگی۔

جیسا کہ مولف انوار ساطعہ نے جب صحابی رسول کے نماز میں سورۃ اخلاص کی

تخصیص پر قیاس کر کے ایصال ثواب وغیرہ میں تخصیصات کا جائز ہونا بیان کیا تو۔
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ ص: ۱۱۵ پر جو
مفصل جواب ارشاد فرمایا وہ اوپر مذکور ہو چکا ہے، اس کا ایک جزو بقدر ضرورت یہاں
نقل کر دینا مناسب ہے۔

مقید کرنا کسی مطلق کا شرعاً بدعت اور مکروہ ہے جیسا کہ فقہاء نے اس قاعدہ کے
سبب لکھا ہے کہ کسی نماز میں کسی سورت کو موقت نہ کرے، اگر ایسا کرے گا تو
مکروہ و بدعت ہوگا، پس جب صلوٰۃ میں حسب اس قاعدہ کے تعین سورت مکروہ
ہو، ایصال ثواب (بکذا تبلیغ میں بھی) حسب اس قاعدہ کے تعین وقت اور
جیت کی بدعت ہوگی، خلاصہ دلیل مانعین کا یہ تھا جس کو مولف نے اپنے حوصلہ
کے موافق نقل کیا، اب چونکہ مولف نے اس مسئلہ تعین سورت میں اپنے حوصلہ
علم کو ظاہر کیا ہے تو سنو!

ہدایہ میں لکھا ہے۔ مکروہ ان یوقت جشی من القرآن جشی من الصلوٰۃ لان فیہ
ہجران الباقی وایہام التفضیل۔ سو یہ جزئیہ ایک کلیہ کا ہے اس میں تمام عبادات،
عادات مطلقہ کا شارع نے ممنوع کر دیا، ایک جزئی اس کی تعین سورت بھی ہے،
جیسا اوپر سے واضح ہو لیا، تو مولف اس جزئیہ کو مقیس علیہ سوئم کے مسئلہ کو مقیس
بعض رائے سمجھ گیا کیا فہم ہے؟ نہیں جانتا کہ جب کلی امر کا ارشاد ہو تو اس کے
جملہ جزئیات محکوم ہو گئے، گویا ہر فرد کا نام لے دیا، اور جب یا ایہا الناس فرمایا
تو زید، عمرو، عبدالمسیح سب کو نام بنام حکم ہو گیا، کسی جزئی کو مقیس نہیں کہہ سکتے۔
اسی طرح جب تنہید اطلاق منع کر دیا تو سب جزئیات اس کی خواہ تعین سورت ہو
خواہ تعین روز سوم ہو خواہ تعین بخود (خواہ تعینات تبلیغ ہوں) سب ممنوع باص
الکلی ہو گئے، مانعین بدعت کا کلام قیاس نہیں..... مولف کو عقل نہیں کہ کلیہ

کو اور قیاس کو امتیاز کر سکے، بسبب تطویل کے فرق دونوں کا یہاں نہیں لکھا کتب
اصول میں جو چاہے دیکھ لے۔“

اور حضرت مولانا شہید ایضاً الحق بالصریح ص: ۶۲۔ پر فرماتے ہیں

حکمے کہ بقیاس فاسد مستطہ باشد جو حکم کہ قیاس فاسد سے نکالا گیا ہے وہ بدعات
از قبیل بدعات است۔ اگرچہ صاحب آں کی قبیل سے ہے اگرچہ اس کا نکلنے والا معذور
معذور باشد نہ از قبیل سنت حکمیہ ہو، وہ سنت حکمیہ کی قبیل سے نہیں ہے اس لئے
زیراچہ انچہ قانس نظیر حکم خود فہیدہ کہ جو کچھ قانس نے حکم کی نظیر سمجھ کر اس پر قیاس
برآں قیاس کردہ است فی الحقیقت کیا ہے فی الحقیقت وہ اس کی نظیر ہی نہیں ہے۔
نظیر او نیست، پس در نفس الامر محدث بس نفس الامر میں وہ محدث (بدعت) ہوگی،
باشد وفتیکہ حکم مذکور را از احکام شریعہ اور جب کہ حکم مذکور احکام شریعہ میں سے
مشرکہ شد پس محدث در امر دین باشد سمجھا جائیگا اور شمار کیا جائے گا تو وہ امر دین میں
وہیں است معنی بدعت محدث ہوگا۔ اور بدعت کے یہی معنی ہیں۔

آگے فرماتے ہیں

وشرط ثانی آنست کہ قانس از مجتہدین و شرط ثانی آنست کہ قانس از مجتہدین
باشد نہ از مقلدین، و وجہش آنکہ باشند نہ از مقلدین، و وجہش آنکہ
ہرچند وجود نظیر شے در حکم ہرچند وجود نظیر شے در حکم
وجود نفس آں شے است وجود نفس آں شے است
اما ادراک آں کہ فلاں چیز نظیر اما ادراک آں کہ فلاں چیز نظیر
فلاں چیز است پس موقوف فلاں چیز است پس موقوف
است بر فطانت بالغہ، زیرا کہ مراد است بر فطانت بالغہ، زیرا کہ مراد
از نظیر در ما نحن فیہ مشارک است از نظیر در ما نحن فیہ مشارک است

دوسری شرط یہ ہے کہ قانس مجتہدین میں سے
ہو، مقلدین میں سے نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگرچہ کسی شے کی نظیر کا وجود نص میں حکم
میں اسی شے کے وجود کے ہے، لیکن اس
بات کا ادراک کہ فلاں چیز فلاں چیز کی نظیر
ہے، یہ فطانت بالغہ یعنی کامل عقل و فہم پر
موقوف ہے، اس لئے کہ ہماری اس گفتگو
میں مراد نظیر سے علت حکم میں مشابہ ہونا ہے،

در علت حکم نہ مشابہ در اوصاف باقی
 و ملکہ تمیز علت از سائر اوصاف
 عمدہ ارکان اجتہاد است چہ بسای باشد
 کہ شخصے چیزے را نظیر چیز دیگر بسبب
 کمال مشابہت قرار دادہ حکم اصل را
 بر فرع جاری می نماید، حالاں کہ
 فی الحقیقت چیز مذکور نظیر او نیست
 بنا بر عدم مشارکت در علت حکم، پس
 اجرائے حکم بر آں چیز فی الحقیقت
 از قبیل محدثات است، اگرچہ شخص مذکور
 آں را از قبیل سنت حکمیہ می شمارد

باقی اوصاف میں مشابہ ہونا مراد نہیں ہے
 اور تمام اوصاف میں سے علت کی تمیز اور
 معرفت جس پر حکم کی بنا ہے، عمدہ ارکان
 اجتہاد ہے، اسلئے کہ بسا اوقات ایک شخص
 ایک چیز کو دوسری چیز کی نظیر بہ سبب کمال
 مشابہت کے قرار دے کر اصل کا حکم فرع پر
 جاری کر دیتا ہے حالانکہ چیز مذکور اس کی نظیر
 نہیں ہوتی، بوجہ شریک نہ ہونے کے علت
 حکم میں پس اس چیز پر حکم جاری کرنا
 در حقیقت از قبیل محدثات ہے اگرچہ شخص
 مذکور اس کو از قبیل سنت حکمیہ شمار کرتا ہے

فائدہ: بطور جملہ معترضہ افادۃ للناظرین و تہرۃ للقارئین قیود و وسائل
 امور دینیہ مامور بہا کا قانون درج کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جسکے سمجھ لینے سے
 بہت سی الجھنیں دور اور مفاہیات کا فور ہو جانے اور کلام علماء کا سمجھنا سہل ہو جاتا ہے۔
 وہ یہ کہ وسائل و قیود امور دینیہ دو قسم کے ہیں۔

اول: یہ کہ وہ وسیلہ اور قید خود مستقل بالذات از جنس ممدوحات شرعیہ یعنی امر
 دینی ہو، جیسے وضو کہ نماز کا وسیلہ بھی ہے اور خود ایک مستقل امر دین ہے محامد شرعیہ
 میں سے ہے اور جیسے تلاوت قرآن کہ وسیلہ تذکر ہے اور خود بھی ایک عبادت عظمیٰ ہے۔
دوم: وہ وسیلہ و قید خود تو عبادات کی جنس سے نہ ہو لیکن بنا بر نیت تو تسل
 عبادت بالعرض طاعت ہو جاتا ہے، جیسے چلنا فی نقبہ مباح ہے نہ ثواب ہے، نہ
 معصیت لیکن مثلاً بہ نیت استماع و عظم چلنا طاعت ہے بالعرض، اور مثلاً بہ نیت

ارکاب حرام چلنا معصیت ہے، قاعدہ شرعی یہ ہے کہ اگر علماً یا عملاً دوم کو اول قرار دیا جائے گا یعنی دین سمجھا جائے گا تو بدعت حقیقیہ اصلہ ہو جائے گا۔

اب امور مباحہ کو وسیلہ بنانے کی بھی دو چشتیں ہیں۔

اول: یہ کہ امر مباح وسیلہ بنایا جائے کمال اور حسن امر شرعی کا کہ بغیر اس وسیلہ اور قید کے دینی کام میں حسن و کمال نہیں پیدا ہو سکتا مثلاً غسل، تجدید لباس و تعطر برائے نماز جمعہ و عیدین، کہ یہ وسائل فی نفسہ مباح ہیں، لیکن مکمل نماز جمعہ و عیدین ہیں، یا جیسے تسبیہ صفوف برائے جماعت، تحسین صوت برائے تلاوت کہ یہ سب عبادات مقصودہ کیلئے باعث تکمیل ہیں، نظر شارع میں ان وسائل کا فقدان باعث نقصان حسن مقاصد ہوتا ہے، ان وسائل کو مکملات امور شرعیہ اور متمات مقامات احسانی کہا جاتا ہے، اگر ان کو بجائے مکملات اور متمات کے مستقل امر دین سمجھا تو بدعت ہو جائیگا۔

دوم: یہ کہ وہ وسیلہ و قید باعث تکمیل امر دین نہ ہو، یعنی وہ وسیلہ مکمل امر شرعی نہ ہو، اور اس وسیلہ کا فقدان کسی طرح کمال و حسن مقاصد کے نقصان کا باعث نہ ہو جیسے بوجہ ضعف بینائی عینک لگا کر تلاوت قرآن کرنا، رسی ڈول سے پانی کھینچ کر وضو کرنا، اور انھیں وسائل کو امور انتظامیہ دعوایہ کہا جاتا ہے۔

اس کا قاعدہ شرعی یہ ہے کہ علماً و عملاً اگر دوم کو اول قرار دیا جائے گا یعنی مکملات و متمات شرعی میں سے سمجھا جائے گا، تو بدعت حقیقیہ و صغیہ ہو جائے گا۔

مزید تفصیل کا شوق ہو تو ”ابضاح الحق الصریح“ کا مطالعہ کیا جائے۔

قد تمت الفائدة

بالجملہ یہ سب گفتگو تو اس تقدیر پر تھی کہ تبلیغ مردجہ کو مدرسہ پر قیاس صحیح ہے یا نہیں، سو اول تو قیاس کا محل نہیں، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، لیکن اگر قیاس کر کے

مدرسہ کے حکم میں شریک کیا گیا تو یہ قیاس صحیح نہیں بلکہ فاسد ہے اور حکمیکہ بقیاس فاسد مستحب یا شد از قبیل بدعات است، سو ایک بدعت کا اور اضافہ ہوا، بہر حال یہ گفتگو اس صورت میں ہے کہ مدرسہ محل قیاس اور محدث ہے، حالانکہ مدرسہ نہ محل قیاس ہے اور نہ محدث، بلکہ اس کی اصل زمان خیریت نشان میں ثابت ہے سرے سے وہ محدث اور بدعت ہی نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا مقصد اول میں جہاں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں درباب نشر علوم تو سب خلقا کی کیفیت بیان فرمائی ہے، لکھا ہے کہ

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي
الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

نہی تناول است جہاد را زیرا کہ
اشد منکر کفر است و اشد نہی قتال
و تناول است اقامت حدود را
ورفع مظالم را و امر بمعروف
تناول است احیاء علوم دینیہ را
ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

اگر ان لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دے
دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، اور زکوٰۃ
دیں گے، امر بالمعروف کریں گے اور نہی
عن المنکر کریں گے، نہی عن المنکر شامل
ہے جہاد کو، کیونکہ (نہی عن المنکر گناہوں
سے روکنے کو کہتے ہیں) اور سب گناہوں
سے زیادہ سخت کفر ہے اور گناہوں سے
روکنے کا سب سے سخت طریقہ جہاد ہے اور
(نہی عن المنکر) شامل ہے، اقامت
حدود کو، اور رفع مظالم کو، اور امر بالمعروف
شامل ہے احیاء علوم دینیہ کو

یعنی حضرات خلفاء کی افضلیت کی زیادہ قوی وجہ پیغمبر کے اور امت کے درمیان علوم دینیہ یعنی قرآن و حدیث کی ترویج کا واسطہ بننا ہے اور یہ بات حضرات شیخین میں خوب ظاہر ہے۔

واقوی وجوہ افضلیت (خلفاء) واسطہ بودن است در میان پیغمبر و امت او و در ترویج علوم از قرآن و سنت و ایں معنی در حضرات شیخین آشکارا است

ایک جگہ فرماتے ہیں

واجب ہے خلیفہ پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح محفوظ رکھنا جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقیمہ سے ثابت ہو اور سلف صالحین کا اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہو اسی کے ساتھ مخالف پر انکار کرنا

واجب است بر خلیفہ نگاہ داشتن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بر صفتی کہ بسنت مستقیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ و اجماع سلف بر آں منعقد گشتہ بانکار بر مخالف

ایک جگہ فرماتے ہیں کہ

نیز خلیفہ پر واجب ہے کہ (جس قدر ہو سکے) بذات خود علوم دینیہ کو زندہ رکھے اور ہر شہر میں مدرسین مقرر کرے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے عبد اللہ بن مسعود کو (صحابہ کی) ایک جماعت کیساتھ کوفہ میں (علم دین تعلیم کرنے کیلئے) مقرر کیا اور معقل بن یسار اور عبد اللہ بن معقل کو بصرہ میں علوم دینیہ سکھانے کیلئے بھیجا۔

(واجب است کہ) احیائے علوم دین کند بنفس خود قدرے کہ میسر شود و مقرر سازد مدرسین را در بلدے چنانچہ کہ حضرت عمرؓ عبد اللہ بن مسعودؓ را با جماعت در کوفہ نشاند و معقل بن یسار و عبد اللہ بن معقل را بہ بصرہ فرستاد

اور فرماتے ہیں

حق سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرمود کہ
قرآن را علیٰ صراحتہ ہو حفظ فرماید
قال تعالیٰ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ باز
در آیہ دیگر صورت حفظ بیان فرمود
اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ پس
وعدہ حق تعالیٰ حق است و حفظ
لابد بودنی، لیکن حفظ او سبحانہ تعالیٰ
در خارج بصفت حفظ بنی آدم
اشیائے خود را یا مانند نقش بر حجر مثلاً
ظاہر نہ شود، بلکہ صفت ظہور حفظ
الہی در خارج آنست کہ الہام
فرمودہ در قلوب صالحین از امت
مرحومہ کہ بسعی ہر چہ تمام مرتد دین
آں کنند بین اللوحین و جمیع مسلمین
مجمع شوند بر یک نسخہ و ہمیشہ
جماعات عظیمہ از قرا خصوصاً
وسائر مسلمین عموماً بقرأت و مدار
است آں مشغول باشند تا سلسلہ

حق سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن
کی ہمیشہ ہمیش حفاظت فرمائیں گے چنانچہ
فرمایا وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ (یعنی اور بیشک ہم
یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں)

اور دوسری آیت میں اس حفاظت کی صورت بھی
بیان فرمادی کہ ان علینا جمعہ وقرانہ (اس کا جمع کرنا
اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے) پس خدائے تعالیٰ کا
وعدہ حق ہے اور حفاظت قرآن کی ضرور ہونی ہے،
مگر حق سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت کی صورت خارج
میں ایسی نہیں ہوتی، جیسی بنی آدم اپنی چیزوں کی
حفاظت کرتے ہیں، یا مثلاً اس طرح کہ پتھر میں
نقش کر دیا جائے بلکہ حفاظت الہی کی صورت
خارج میں یہ ہے کہ اس نے امت مرحومہ کے
نیک بندوں کے دل میں الہام فرمایا کہ وہ اپنی
تمام تر کوشش سے اس کو دو دہائیوں کے درمیان میں
جمع کریں، اور اس بات کے سامان پیدا فرمائیے
کہ تمام مسلمان ایک ہی نسخہ پر متفق ہو جائیں اور
اس بات کی توفیق دی کہ بری بڑی جماعتیں
قاریوں کی خصوصاً اور تمام مسلمانوں کی عموماً اس کے

تواتر از ہم گنجینه نگردد بلکه یوما فیوما
متضعف شود و ہمیشہ جماعات
دیگر در تفسیر و شرح غریب و بیان
اسباب نزول آں سعی بلیغ بجا
آرند تا در ہر زمانے جماعہ قیام کنند
بامر تفسیر صورت حفظ ہمیں را معین
فرمودند نہ نقش بر حجر

اور فرماتے ہیں کہ

باید دانست کہ جمع کردن شیخین
قرآن عظیم را در مصاحف سبیل
حفظ آں شد کہ خدائے تعالیٰ بر خود
لازم ساختہ بود و وعدہ آں فرمود
وفی الحقیقت ایں جمع فعل حق
است و انجامز وعدہ اوست، کہ بر
دست شیخین ظہور یافت و ایں یکے
از لوازم خلافت خاصہ است۔

اور فرماتے ہیں

چوں آیات قرآن متشابہ اند، بعض آں مصدق بعض است و آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بین قرآن عظیم است، حفظ قرآن کہ موعود حق است بایں صورت ظاہر

پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہیں۔ تاکہ سلسلہ
تواتر کا ٹوٹنے نہ پائے بلکہ روز بروز بڑھتا جائے اور
اس بات کی توثیق دی کہ ہمیشہ کچھ جماعتیں اس کی
تفسیر اور حل لغات اور بیان اسباب نزول میں اعلیٰ
درجہ کی کوشش کرتی رہیں تاکہ ہر زمانہ میں کچھ لوگ
تفسیر کی خدمت کرتے رہیں۔ (کار
پردازان قضا و قدر نے) حفاظت کی یہی
صورت تجویز کی نہ مثل اس کے کہ پتھر پر کوئی
کندہ کر دیا جائے۔

جاننا چاہئے کہ شیخین کا قرآن عظیم کو
مصاحف میں جمع کرنا قرآن کی اس
حفاظت کا ذریعہ بنا جسکو خدائے تعالیٰ نے
اپنے ذمہ لازم کیا تھا اور جس کا وعدہ فرمایا
تھا۔ پس درحقیقت یہ جمع کرنا خدا کا کام تھا
اور اسی کے وعدہ کا انجامز تھا، جو شیخین کے
ہاتھوں سے ظاہر ہوا، (لہذا شیخین جارحہ
الہی ہوئے) اور یہ بات یعنی جارحہ الہی
ہونا خلافت خاصہ کے لوازم سے ہے۔

شد کہ جمع آں در مصاحف کنند و مسلمانان تو فیق تلاوت آں شرفاً و غربۃ لیل و نہاراً
 یا بند و ہمیں است معنی لا یغسلہ الماء باز جُمُعَةُ و قُرْآنُہ کیجا امیرا و فرمودن دور
 وعدہ بیان کلمہ ششم کہ برائے تراخی ذکر نمودن می فہمائند کہ در وقت جمع قرآن در
 مصاحف اشتغال بتلاوت آں شائع شد و تفسیر آں من بعد ظہور آمد و در خارج ہم
 چہنیں تحقیق شد۔

ترجمہ: یعنی چونکہ آیات قرآنیہ متشابہ ہیں (یعنی اک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں)
 اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قرآن عظیم کے حقیقی مبین اور مفسر ہیں (لہذا احادیث سے بھی تفسیر میں مدد لینی
 چاہئے) اور احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن جس کا وعدہ حق تعالیٰ
 نے کیا ہے اس طرح سے ظاہر ہوگی کہ لوگ اس کو مصاحف میں جمع کریں۔ اور
 تمام مسلمان کیا اہل مشرق کیا اہل مغرب رات دن اس کی تلاوت کی توفیق
 پائیں، چنانچہ حدیث لا یغسلہ الماء سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے۔

اور فصل چہارم احادیث خلافت میں حدیث لا تنقطع الحجرة حتیٰ

تنقطع التوبة الحدیث میں فرماتے ہیں۔

و معنی دیگر انتقال از وطن خود برائے طلب فضیلت و پیہ از طلب علم و زیارت
 صالحین و فرار از فتن و ایں نیز از رعائب ہنی است، ہر چند بہ نسبت معنی اول
 مفضل است۔

آسمان نسبت بعرش آمد فرد و ورنہ بس عالی است پیش خاک تود
 و ایں معنی تا قیامت مقرر نیست

ترجمہ: اور دوسرے معنی ہجرت کے یہ ہیں کہ (مسلمان) اپنے وطن سے دینی
 فضائل حاصل کرنے کیلئے مثلاً طلب علم کیلئے یا بزرگوں کی زیارت کیلئے یا فتنوں

سے محفوظ رہنے کیلئے (کسی مقام) چلا جائے ہجرت کی یہ قسم بھی نہایت عمدہ ہے، گو باعتبار قسم اول کے کم رتبہ کی ہے۔ (ترجمہ شعر) آسمان عرش سے نیچا ہے مگر خاک کے ٹیلے کے سامنے پھر بھی نہایت بلند ہے، ہجرت کی یہ قسم ختم نہیں ہوئی۔ (نہ ہوگی)

اور ایک جگہ فرماتے ہیں

قسم سوم افعال کے بعد آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم بظہور آید از قبیل تنمیم افعال جناب نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام مثل برہم زون ملت کسریٰ و قیصر و فتح بلدان و نشر علم و مانند آن

یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس (خلیفہ) سے وہ افعال صادر ہوں جو جناب نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے افعال کا ترجمہ ہو، اور جو وعدے (مجنائب اللہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے تھے۔ وہ وعدے ان افعال سے پورے ہوں، مثلاً ملت کسریٰ و قیصر کے برہم کر دینے اور ممالک کے فتح ہو جانے کا اور علم دین کے شائع ہونے کا اور اسی کے مثل دوسری چیزوں کا وعدہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ یہ وعدے اس خلیفہ کے ہاتھ سے پورے ہوں، چنانچہ ہوئے)

اور مقصد ششم جلد دوم میں فرماتے ہیں

باز توسط بانواع بسیار می باشد بروایت کردن از آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، و حسب علماء در ہر شہرے تا روایت حدیث کنند و ترغیب قوم بر آں و تہیہ امورے کہ باں گرفتن علم سہل گردد مثل بنائے مدارس و تعہد حال

یعنی پھر (صحابہ کرام) کے توسط کے طریقہ بکثرت ہیں، مثلاً قرآن و حدیث کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا، ہر شہر اور ہر قریہ میں تعلیم حدیث

و قرآن اور قوم کو اس کی ترغیب و تحریریں دینا، مدرسے بنانا، طلبہ کے حال کی نگرانی کرنا وغیرہ وغیرہ جمیع امور جو اشاعت اسلام سے تعلق رکھتے ہوں۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل الشہید نور اللہ مرقدہ ایضاً الحق الصریح ص: ۵۸ پر فرماتے ہیں

جمع قرآن و ترتیب سور و نماز تراویح بہیشت مخصوصہ و اذان اول برائے نماز جمعہ و اعراب قرآن مجید و مناظرہ اہل بدعت بدلائل تقلید و تصنیف کتب حدیث و تفہیم قواعد نحو و تنقید روایات حدیث و اشتغال باستنباط احکام فقہیہ بقدر حاجت ہمارا قبیل ملحق بہ سنت است کہ در قرون مشہود لہا بالخیر مروج گردیدہ و باں تعامل بلا تکلیف در آس قرون جاری شدہ چنانچہ بر مہرہ فن تاریخ پوشیدہ نیست آری ہر شے را از اشیاء ممدوحہ و شرعیہ مرتبہ است از مراتب مہمیت و اہمیت و شرافت و اشرافیت و حسن اہمیت کہ از تغیر آں مرتبہ بدعت لازم می آید قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.

یعنی قرآن شریف کا جمع کرنا اور اس کی سورتوں کو موجودہ ترتیب کے ساتھ معین کرنا اور نماز تراویح اس خاص ہیئت کے ساتھ قائم کرنا اور نماز جمعہ کے واسطے پہلی اذان، اور اعراب قرآن مجید اور دلائل تقلید سے اہل بدعت سے مناظرہ اور کتب حدیث کی تصنیف ایسے ہی علم نحو کے قواعد اور تنقید روایات حدیث اور احکام فقہیہ کے استنباط میں مشغول ہونا بقدر حاجت یہ سب ملحق بالسنّت ہیں، یعنی سنت ہیں، اس لئے کہ قرون مشہود لہا بالخیر (زمانہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین) میں رواج پا کر شائع ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ تعامل بلا تکلیف اس زمانہ میں جاری رہا ہے چنانچہ ماہرین تاریخ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے، ہاں البتہ اشیائے ممدوحہ شرعیہ میں سے ہر شے کیلئے اہمیت و مہمیت، شرافت اور اشرافیت اور حسن

واحدیت کے مرتبوں سے ایک مرتبہ اور درجہ ہے، ان مرتبوں اور درجوں کے بدل جانے یا بدل دینے سے بدعت لازم آتی ہے، بیشک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے واسطے ایک اندازہ اور درجہ مقرر فرما دیا ہے، ”گر فرق مراتب نہ کنی زید یقی۔“

مولف انوار ساطعہ مولوی عبدالمسیح رامپوری نے اپنی کتاب انوار ساطعہ میں مدارس دینیہ کے طرز اور زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں طرز کا فرق، یعنی اس وقت استاد کا پڑھنا اور شاگرد کا سننا اور اس زمانے میں اس کے برعکس ہونا، محکم بنا کے ساتھ مدرسہ کی تعمیر تعلیم پر اجرت لینا، صرف و نحو کی حدیں مقرر کرنا، منطق، فلسفہ، ہیئت کا داخل ہونا تحصیل چندہ، نمائش چندہ اور طباعت روئے داد وغیرہ ذکر کر کے کہا کہ

بیشک مدرسہ تعلیم علم دین کا اس ہیئت کذائی اور ہیئت مجموعی کے ساتھ ہرگز قرون ثلاثہ میں پایا نہیں گیا، لیکن بایں ہمہ جائز رکھتے ہیں، اس کو فقط اس بات پر نظر کر کے کہ گویا یہ عوارض اور لوازم سلف سے نہیں لیکن اصل تعلیم دین تو ثابت ہے، ان عوارض سے اس کی اصلیت باطل نہیں ہوتی، اور نہیں کہتے کہ یہ تعلیم جو اس ہیئت کذائی سے ہے، یہ بدعت و ضلالت ہے، علیٰ ہذا القیاس عارض ہونے اس ہیئت کذائی سے محفل مولد شریف بھی سنت ہونے سے خارج نہیں ہو سکتی اور بدعت و ضلالت ہونا اس کا لغو اور باطل ٹھہرا۔

تو اس کا جواب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے برائین قاطعہ ص: ۱۷۸۔

میں یوں دیا کہ

مولف نے جو مثال امر لاحق کی دی ہے بالکل غلط ہے کیونکہ مولود میں (بکذا تبلیغ مروجہ میں) جو امور لاحق ہوتے ہیں، یا خود مکروہ ہیں، یا لائق و تغیر کے سبب مکروہ ہو گئے ہیں مگر بہر حال ایک امر زائد علی اصل ذکر بکذا علی اصل تبلیغ

ہے اور اس مثال میں کوئی امر زائد تعلیم پر نہیں

پھر حضرت نے تعلیم کے دونوں طرز یعنی استاد کا پڑھنا اور شاگرد کا سننا اور اس کے برعکس کو سنت ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ

بہر حال مدارس ہندوستان کا طرز تعلیم حدیث کا خلاف زمان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم و قرون سابقہ کے ہونا بالکل غلط ہے۔

دوسری مثال تعمیر نمازہ کی۔ یہ بھی کم فہمی ہے۔ صفہ کہ جس پر اصحاب صفہ طالب علم دین و فقراء و مہاجرین رہتے تھے، مدرسہ ہی تو تھا تاہم کافرق ہے لہذا سنت دینی ہے، ہاں تبدل مکان اور ہیئت کی ہوگئی ہے، سو مکان کی ہیئت مطلق ہے جس ہیئت پر مناسب وقت ہو بنانا جائز ہے المطلق۔ بحری علی اطلاق۔ ہاں محبہ کفار وغیرہ امور ممنوعہ عارض نہ ہو ویں پس بناء محکم کہ خود امر جائز اور ضروری ہے کہ بار بار اس کا بنانا مشکل ہے پس کسی وجہ سے یہ مثال صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ عین سنت ہے، اور تعمیر صورت کا جو ہے سودہ باطلاق نص ثابت ہے خلاف امور لاحقہ ذکر موقوف کے کہ وہ بالکل شے دیگر ہے متبائن۔

باقی استحکام مدرسہ میں ایسا کلمہ شاعری کا وہ ایمان مولف کا ہے کہ اس کی ہی زبان کو لائق ہے اور زمان فخر عالم میں عمال کو عمال ملتا تھا، و العالین علیہا۔ سو وہی امر دینی پر لینا اب بھی ہے کوئی امر زائد نہیں، ہاں تعمیر وصف ہوا ہے کہ اس وقت بطور رزق و کفایہ کے تھا اور رزق قضاء و ولایہ وغیرہ سب یہی قسم ہے اب بطور اجرت ٹھہر گیا اسی واسطے امام شافعی اجرت تعلیم کو جائز فرماتے ہیں، پس یہاں بھی کوئی امر زائد لاحق نہیں ہوا، تعمیر وصف ہی ہے اور ضرورت ضروریہ اختیار ہوا ہے پس مثال مولف کی باطل ہے۔

اور صرف دُخو و معافی و ادب یہ سب باشارة النص سنت ہیں فرمایا علیہ السلام نے

علیم بدیوان العرب جب آپ نے عرب کے اصل محاورات کو جانتا لازم کیا تو یہ فنون اس کو لازم ہیں یہ بھی کوئی ایجاد اور اپنی طرف سے زیادت نہیں، بلکہ حکم فخر عالم کا ہی ہے، مگر ذکر مولود میں کہیں حکم فرش مکلف اور شیرینی کے انتظام کا نہیں فرمایا۔ البتہ التزام کو مکروہ فرمایا ہے اطلاقا نکات نصوص میں۔

اور علوم فلسفہ بوجہ مناظرہ کے اور رفع تشکیکات عقائد فلسفہ کے داخل ہوئے تھے کہ روافض و معتزلہ حکما کے اصول سے متمسک ہوئے اور خلل دین میں آیا، اس کا رفع الزامی جواب ہے اس کے ممکن نہ تھا سو یہ بھی بارشاد فخر عالم کے تھا۔ بقولہ جاہد وہم باید یکم والسکتم الحمد یث۔ البتہ بلا حاجت اب اس کا پڑھنا حرام ہے، اور ہیئت و ہندسہ حاجت دینیہ میں معین ہیں، حساب پر علم فرائض مبنی ہے اور ہیئت سے اوقات صلوٰۃ وغیرہ محقق ہو جاتے ہیں گو ضروری نہیں، (اگر ان کو دین اور ضروری نہ سمجھا جائے تو بدعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا) غرض یہ سب اعتراضات مولف کے اور ان اشیاء کو امور عارض زائد غیر مامور بالحق اس کا کہنا محض جہل و بینات سے ہے۔

اور چندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا ہے، غزوہ تبوک میں مثلاً ترغیب بار بار فرمائی۔ اور جب حضرت عثمانؓ نے چھ سوانث دیئے تو مجمع عام میں مدح حضرت عثمان کرتے تھے، ما عمل عثمان بعد هذا روہ الترمذی ماضی عثمان ما عمل بعد الیوم مرقین، رواہ احمد۔ سو جہاد و تعلیم دونوں اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے موضوع ہیں، اس میں عند الحاجت چندہ لینا اور رغبت دلانا اور اظہار اس کا کر کے تحریض کرنا عین سنت ثابت بالحدیث ہے، اور صدقہ باخفا کو اب بھی کوئی منع نہیں کرنا، اور یہ حکم معطلی کو ہے کہ باخفاء دیوے مگر آخذ کو اس کے اخفا کا حکم نہ معلوم مولف نے کس آیت اور حدیث میں پڑھا ہے

حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تویہ ہے ومن کنتم فقد کفرو، پس مولف کہ در پردہ یہ سب مطاعن حدیث پر کرتے ہیں۔ اور پھر فہم مولف کا دیکھو کہ صدقہ نفل کے اخفا کا حکم الفضلیت کا ہے نہ وجوب کا اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فِیْعَمًا هٰی وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهٰی خَیْرٌ لَّکُمْ۔ پس اس کے اظہار کو موجب ملامت جانتا یا امر زائد جانتا ایک سخت جہل ہے کیونکہ وہ تو ایک مامور بہ ہے دوسرے اخفاء و فضل معطی کو ہے نہ آخذ کو چنانچہ معلوم ہوا۔

تیسرے یہ حکم صدقہ کا ہے اب بھی اگر کوئی طالب علم کو صدقہ کر جاتا ہے کسی کیفیت میں طبع نہیں ہوتا، مگر جو مجمع میں طلبہ کو دیتے ہیں وہ حسب رغبت معطی کے طبع ہوتا ہے کتب چندہ میں، اور چندہ صدقہ تو ہوتا نہیں، وہ تو مہتمم کو کہ متولی اور قیم ہے امانت دیتے ہیں کہ بموقع معلوم خرچ کرے یہ وکیل معطی کا ہے پس کیفیت میں وہ حساب لکھا جاتا ہے فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمال سے محاسبہ کرتے تھے یہ وہ امر ہے کہ خود شارح علیہ السلام نے کیا اور نیز باعث رفع تہمت کا ہے کہ سب کو حساب معلوم ہو جاوے، مہتمم پر تہمت نہ رکھیں اور رغبت دلانا ہے کہ تمہاری امداد سے یہ نفع ہوا، اور یہ سب احادیث صحاح میں صراحۃً مذکور ہیں، افسوس کہ مولف کو اس قدر بھی علم نہیں اگر مشکوٰۃ کو بھی تمام دیکھ کر سمجھ لیتا تو کفایت کرتا مگر ہاں اس کے سینہ تابوت کینہ میں جو بغض مدارس دینیہ کا ہے یہ کلمات بے معنی وہ کہلا رہا ہے اور فرط جہل مزید برآں۔

اور درست ہے کہ مدارس سے شیطان کو سخت غیظ ہے افسوس کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان نہیں کئے، اس کے سینہ میں خراش رہ گئی، اور ہم کو بھی اس کلام فضول پر یہ تحریر اجمالی اس واسطے لکھنی پڑی کہ مولف کا غیظ دو بالا ہو جائے کہ یہ امور سنت نکل آئے۔

مدارس اور اس کے مخالفین کا حال اس آیت سے خوب نکلتا ہے مگر ذرا خروج
سطح الایۃ۔ پس کیا ظاہر تفسیر کروں، بیشک تھوڑے علم والا بھی جانتا ہے کہ
مدارس کے سب امور سنت ہیں، قرون ثلاثہ میں موجود تھے۔ صراحۃ و دلالت اور
علم فرض عین دین کا ہے اور تعلیم بھی فرض ہے اور اس کی تحصیل میں شارع کی وہ
کچھ تاکیدات ہیں کہ کسی ادنیٰ پر بھی مخفی نہیں اور جس ذریعہ مشروع سے بھی ممکن
ہو اس کا کرنا فرض ہے، اگر اس میں کچھ زیادت بھی حسب زمانہ کی جادے سنت
اور مطلوب فی الدین اور مامور من اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اور یہ قیود ملحقہ مولود کی
(ہکذا تبلیغ مروجہ کی) ہرگز اس باب سے نہیں، یہ محفل کچھ ضروری نہیں (اسی
طرح بہ نیست کذا تبلیغ کچھ ضروری نہیں) اگر ضروری ہوتی یا شعار دین ہوتا تھ
سوسال (مولود مروجہ سے اور چودہ سوسال تبلیغ مروجہ سے) کیونکہ اس سے خالی
رہتے، اور اب بھی کوئی ترقی دین کی اس سے نہیں، ہاں تھزل ہے کہ طرح طرح
کی بدعات کا ایجاد اور عبادات و فرائض کی سستی اور بے رغبتی کا باعث ہے،
مولودیوں (اور تبلیغیوں) کے عقیدہ میں نجات کو یہی عمل کافی ہے، مولف اعلیٰ
اگر حق سے اعلیٰ ہو جائے تو اس کا کیا علاج یہ سب امور مشاہد ہیں اور علم پر اس
ذکر (وغیرہ) کو قیاس کرنا محض جہل مرکب ہے، نماز جمعہ پر قیاس کرنا تھا کہ
بہت ظاہر ہے۔ استغفر اللہ

اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع

پس اگر علم دنیا سے اٹھ جاوے اس کا فساد سب پر روشن ہے اور جو مولود اٹھ
جاوے، (اور تبلیغ کے یہ قیود زائدہ اٹھ جاویں) کچھ دین میں تغیر نہیں، اس کا
قیاس اس پر کر کے بزم فاسد خود بدعت کو جائز کہتا اور سنن مامورات شارع کو
تحصیل دین میں مقیس علیہ امور مبتدعہ مولود (تبلیغ مروجہ) کا بنانا کس قدر جہل

عن قواعد الدین ہے، معاذ اللہ۔

غرض فساد و فہم مولف کا اور بطلان اس کے قیاس مزعوم کا ہر شخص پر ظاہر ہو گیا خلاصہ یہ کہ عبادات مسنونہ لائق امور مکروہہ سے مکروہ اور لائق امور محرّمہ سے حرام ہو جاتی ہیں بلا اختلاف مگر مولف کو ہرگز علم نہیں اس کا یہ قول کہ امر تست لائق مکروہات سے سنت ہی رہتا۔ ہے محض سفسطہ ہے یوں نہیں بلکہ مجموعہ سنت و حرام کا حرام ہی ہوتا ہے گو وہ نفس جز سنت کا سنت ہے۔ انتہی

کتاب الابداع فی خطبة الوداع جو جناب مولانا حکیم محمد اسحاق صاحب کے نام سے شائع ہوئی ہے مگر فی الحقیقت اسکے مصنف طبیب حاذق مرتاج الاطباء مولانا حکیم جمیل الدین بجنوری ثم غازی پوری ہیں اس کے ص/ ۴۸ پر ہے۔
سائل نے اپنے زعم باطل میں مدارس کے امور کے ساتھ مجھ پر معارضہ کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے کہ جس کو وہ اپنے حق میں بڑا تجربہ سمجھ رہے ہیں، اور درحقیقت اہل علم کے نزدیک وہ پرکاش سے بھی زیادہ اخف اور اہون ہے، جس کی طرف متوجہ ہونا مدارس دینیہ کا مبتدی بھی باعث ننگ سمجھتا ہے۔ مگر چونکہ اہل حق کی زبان سے بدعات کا رد سن کر عوام کا لالہ انعام بھی اسی قسم کے ہڈیان میں جٹلا ہو جاتے ہیں اور سائل بھی انھیں کے ترجمان ہیں اس لئے جواباً کچھ لکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

پھر حضرت مجیب نے اصول اور نصوص کلیہ سے اس کا جواز بر تقدیر احداث ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ ”ان مذکورہ امور کے دلائل قویہ بھی موجود ہیں۔ سنو! سند و دستار دینے کا ماحصل یہ ہے کہ استاد کا اپنا پڑھایا ہوا بالتفصیل یا بالاجمال لکھ کر شاگرد کو دیتا ہے اور ایسی علامت ساتھ کر دیتا ہے جس سے نزدیکان باخبر کے قلوب اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کے ذریعہ اور شہادت

سے دوران بے خبر کو بھی معلوم و متیقن ہو جاتا ہے۔ کہ اس کی تعلیم معتبر و مستند ہے وہ لوگوں کی نگاہ میں ایسا با وقعت و معتد ہو جاتا ہے کہ اوامر و نواہی یعنی احکام الہی کے متعلق جو کچھ وہ کہتا ہے اور بتلاتا ہے صحیح اور قابل قبول سمجھا جاتا ہے چنانچہ حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نزول ماندہ کے لئے درخواست کی تو حاصل مذکور کو یوں ادا کیا۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمْلِكَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ای نشہد علیہا عند من لم يحضرها (بیضاوی)

اور سنت اللہ ہمیشہ سے جاری ہے کہ خواص معتدین کو ضرور سند دیجاتی ہے، جو لوگوں میں ان کے اعتماد اور وثوق کو پیدا کرتی ہے اور بڑھاتی ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں معجزہ کہتے ہیں، انبیاء کے لئے اور اولیاء کے لئے کرامت اور کتاب و صحیفہ بھی، اور یہی سند ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ کو عین مبارک بطور سند دیکر یہ فرمایا کہ جاؤ باغ کے باہر جو ایسا شخص تم کو ملے جو حق تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین قلب سے شہادت دے تو اس کو جنت کی بشارت دیدینا۔ یہ قصہ بطولہا مسلم شریف میں موجود ہے امام نووی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اما اعطاء النعلین فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون اوقع في نفوسهم لما يخبرهم عنه صلى الله عليه وسلم۔“

پھر فرماتے ہیں۔ فیہ ارسال الامام والمبتوع الى اتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة، اور یہی ما حصل ہے سند و استادیت کا، ایک دفعہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ایک خطبہ پڑھا، ایک صحابی

ابوشاہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ خطبہ مجھے لکھوادیتے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابوشاہ کے لئے یہ تحریر لکھ دو۔

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فذکر قصۃ فی الحدیث فقال ابوشاہ اکتبوا لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لابی شاہ وفی الحدیث قصۃ (رواہ الترمذی)
اب اساتذہ کرام اپنا پڑھایا ہوا لفظاً لفظاً لکھ کر شاگردوں کو نہیں دیتے کیونکہ وہ علوم بصورت کتاب مدون ہو گئے ہیں، البتہ ان علوم کی کتابوں کا نام ہاں تفصیل سند میں لکھ دیتے ہیں اور یہ بھی لفظاً لفظاً لکھ دینے کا قائم مقام ہے، ورنہ المعارف میں طبرانی سے منقول ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لایولی والیا حتی یعمیمہ ویرخی سداً من جانب الایمن فحو الاذن۔

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو والی و حاکم بنانا چاہتے تو اس کے سر پر پہلے غلامہ باندھ دیا کرتے تھے۔
اور یہ کسی باخبر سے مخفی نہیں کہ اس وقت کے ولایت و حکام معلم بھی ہوتے تھے، اور مذکور و اعظ بھی، مفتی بھی ہوتے تھے اور حاکم بھی۔

یہی دستار بندی علماء میں بھی مروج ہے۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی مجمع عام میں امراء امصار کو بھیجتے وقت خطبہ پڑھا جس میں یہ الفاظ بھی تھے، الی اشہدکم علی امراء الامصار انی لم ابعثکم الا لیفقیہوا الناس فی دینہم (کتاب الخراج)

(وفی الاستعاب) بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعوداً الی الکوفۃ مع عمار بن یاسر و کتب الیہم الی قد

بعثت اليكم بعمار بن ياسر اميراً وعبدالله بن مسعود معلماً
ووزيراً وهما من النجباء من اصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم من اهل بدر فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما وقد
آثرتكم بعبدالله على نفسي الخ.

عن ابن ابي فراس من جملة خطبة عمرؓ الا والله اني لا ارسل
عمالى ليضربوا ابشاركم ولا لياخذوا اموالكم ولكني ارسلتم
اليكم ليعلموكم دينكم ومستكم الخ. رواه احمد

دیکھو اس وقت کے ولایت محض حاکم ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ معلم و مفتی بھی
ہوتے تھے، اور یہ بھی دیکھو کہ حضرت فاروق اعظمؓ جس کو دوسرے مقامات پر
تعلیم دین کے لئے بھیجتا چاہتے تو مجمع عام میں اس کی قابلیت و البیت اور اس کا
معتبر و مستند ہونا ظاہر فرما کر بھیجتے تھے اور ساتھ ساتھ بطور سند کے لکھ کر دیا بھی
کرتے تھے کہ جن کو میں بھیجتا ہوں وہ اس پایہ کے صاحب علم و فضل و کمال ہیں،
تم سب ان کی اقتدا کرنا اور جو وہ کہیں اس کو قبول کرنا۔

جلسہ دستار بندی اور سند میں اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے باقی یہ کہنا کہ شارع علیہ
السلام نے قرآن و حدیث پڑھا کر کبھی روپیہ نہیں لیا، اب مدرسے کر کے روپیہ
لینے کا عدم جواز خود حضور علیہ السلام کے فعل سے ظاہر ہو گیا، اور علمائے متاخرین
کا فتویٰ اس بارہ میں غیر مسوع ہونا چاہئے۔

تو یہ اعتراض بھی جہالت اور بے علمی پر مبنی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے خود عمال کو عمالہ دیا ہے، اسی طرح معلمین علم دین و قرآن کو بیت المال
سے رزق ملا کرتا تھا۔

عن عمر قال عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعلی (رواہ ابو داؤد)

عن عائشة لما استخلف ابوبکر الصديق قال لقد علم قومي ان
حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة اهلي وشغلت يامر المسلمين
فسياكل آل ابى بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه.
(رواہ البخاری)

عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يرزقان المودنين
والائمة والمعلمين. (سيرة العمرين)

وفي الاستيعاب توفي يزيد بن ابى سفيان واستخلف اخاه معاوية
على عمله فكتب اليه عمر بمعهده على ما كان يزيد يلى من عمل
الشام ورزقه الف دينار في كل شهر.

یہ جو کچھ عمال، ائمہ، معلمین کو عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں دیا جاتا تھا،
رزق و کفاف و ہدیہ کے طور پر تھا، مگر جب انقراض خیر القرون کے بعد یہ بند
ہو گیا، اور عوام کو تحصیل علم کی طرف ایسی رغبت نہ رہی، کہ وہ معلم کی خدمت
گزاری بطور ہدیہ کے کرتے ادھر معلمین کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر وہ فقدان
مابحتاج سے پریشان ہو کر کسب معیشت کرتے ہیں تو علم مفقود ہوتا ہے، اور اگر
تعلیم اوقات کو مشغول رکھتے ہیں تو وجہ کفاف حاصل کرنے کو وقت نہیں ملتا، اور
فرض دنوں تھے، تعلیم دین بھی اور وجہ کفاف بھی لہذا اس تنگی کی وجہ سے ہدیہ مذکور
کو اجرت کے طور سے دینے کی اجازت دی گئی، علاوہ بریں امام شافعیؒ کے
نزدیک اجرت تعلیم لینے کی اصل شرع سے ثابت ہے، لہذا وہ اس کو صاف جائز
فرماتے ہیں، پس یہ مسئلہ مجتہد فیہ بھی ہوا، اور مجتہد فیہ مسئلہ میں جو توسع ہوتا ہے
وہ کسی ذی علم سے مخفی نہیں۔

رہا مدرسہ اور دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھنا تو کون مسلمان نہیں جانتا کہ حدیث رسول کا پڑھنا پڑھانا عبادت ہے اس وجہ سے کہ وہ وحی غیر متلو ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ قرآن مجید کی شرح نبوی ہے، اور حدیث شریف کا تذکرہ اس بحسب المعنی قرآن مجید کا تذکرہ اس اور سراسر عبادت ہے، تاہم یہ کہنا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالحدیث کا سنگ بنیاد کبھی نہیں رکھا، یا حدیث کی روایت کے لئے کوئی مکان مخصوص نہیں فرمایا، بیعتہ ایسا ہے جیسے کوئی احمق جاہل کہنے لگے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی دارالعبادت کا سنگ بنیاد رکھا نہ عبادت کے لئے کسی مکان کو مخصوص فرمایا، حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا اور وہی آپ کا دارالحدیث تھا اور حالانکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکان میں عبادت کی جگہ مخصوص کی گئی اور نیز خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، عن عائشہ قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدوران وان ینظف ویطیب۔ (ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ) یعنی گھروں میں عبادت کی جگہ مخصوص کرنے کا حکم دیا۔ اسی بنا پر تعلیم حدیث کے لئے کہ وہ بھی عبادت ہے، کسی جگہ کا مخصوص کر لینا بھی جائز اور مستحب ہے۔

حدیث مذکور میں بناء المسجد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی جگہ مخصوص کر کے سنگ بنیاد رکھنے کا حکم ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یطلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ و ذکرہم فیمن عندہ۔ رواہ ابوداؤد

اگر چہ بیوت اللہ کا ترجمہ مساجد کیا جاتا ہے، مگر کوئی جرأت کر کے کہہ سکتا ہے کہ اگر مساجد کے علاوہ کسی اور مقام پر کتاب اللہ کا تدریس ہوگا تو وہاں رحمت و سکینہ کا نزول نہ ہوگا، لہذا اشتراک علت و اطلاق لغت بیوت اللہ کا لغوی معنی لینا کتاب اللہ کی عز و شرف کے زیادہ مناسب ہے۔

مع ہذا جس طرح کل مساجد وقف علی ملک اللہ ہوتی ہیں اسی طرح اکثر مدارس اسلامیہ بھی اور مدرسہ دیوبند بھی وقف علی حکم ملک اللہ ہے پس اس اعتبار سے بیوت اللہ کا اطلاق اکثر مدارس و مدرسہ موقوفہ پر شرعاً بھی نہایت صحیح ہے، اور جب مدارس حدیث کا بھی حکم دیا ہی ہے جیسا تدریس کتاب اللہ کا کامر۔

تو ہر بیت خواہ ابتداء تدریس کتاب اللہ کے لئے بنایا گیا ہو یا بنے بنائے میں تدریس اختیار کر لیا ہو، ضرور نزول رحمت و سکینہ کا مستحق ہوگا، اور در صورت موجود نہ ہونے کے اس کا سنگ بنیاد رکھنا اور بنانا ضرور مستنون اور عند اللہ مقبول ہوگا۔

ہجرت سے پہلے جو لوگ مدینہ منورہ میں مشرف باسلام ہو چکے تھے ان کی تعلیم کے لئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، انھوں نے مدینہ میں پہنچ کر تعلیم قرآن و حدیث کے لئے بنی ظفر کا ایک

۱ (ملا علی قاری مرقات میں بیوت اللہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”والاعدول عن المساجد الی بیوت اللہ لیشمل کل مایسئى تقربا الی اللہ تعالیٰ من المساجد والمدارس والربط“ مساجد کے بجائے بیوت اللہ فرمانا اسلئے ہے تاکہ شامل ہو جائے ہر اس مکان کو جو تقرب الی اللہ کیلئے بنایا گیا ہو، مسجدیں ہوں یا مدرسے اور خانقاہیں اور الترغیب والترہیب کے محشی فرماتے ہیں۔ بیوت اللہ تشمل المساجد ومعاهد الدرس و کل امکنۃ طاهرۃ نظیفۃ۔ یعنی بیوت اللہ مساجد، مدارس، اور ہر پاک و صاف مکان کو شامل ہے)

مکان مخصوص کیا، جس میں بیٹھ کر وہ وہاں کے مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے، جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر کے اس فعل سے کچھ تعرض نہیں فرمایا، پس روایت حدیث کیلئے مکان مخصوص کرنا تقریر شارح علیہ السلام سے ثابت ہو گیا۔ **قُلِّلْهُ الْحَمْدُ!**

کلام الہی سنئے، وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهَلِمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلُوتٌ وَمَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یعنی اور اگر نہ ہدایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو ایک سے تو ڈھائے جاتے تکتے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مدر کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اس کی بیشک اللہ زبردست ہے زور والا۔ (ترجمہ شاہ عبدالقادر)

حق تعالیٰ اس سے پہلی آیت میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دیتا ہے، جس میں جان و مال دونوں کا خرچ ہے، اس کے بعد آیت مذکورہ میں قتال کے منافع بیان کرتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قتال میں منفعت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عبادت گاہیں اور مدارس دینیہ ڈھادیے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک مساجد و معابد کی طرح مدارس دینیہ بھی نہایت ضروری الوجود اور مہتمم بالشان ہیں، جن کے حفظ و بقا کے لئے جان و مال لٹا دینا ذرہ سناں اسلام ہے، اور جب مدارس دینیہ کا

بلا علی قاری بتدار مسونہ پر لکھتے ہیں المدارس قرآنہ بعضهم علی بعض تصحیحاً لالفاظہ او کشفاً لمعانیہ ویمکن ان یکون المراد بالمدارس المدارس المتعارفۃ یعنی مدارس ایک کا دوسرے کے سامنے پڑھنا الفاظ کے صحیح کرنے کیلئے یا معانی سمجھنے اور واضح کرنے کیلئے ہے، اور مدارس سے مدارس متعارفہ بھی مراد ہو سکتا ہے، پھر فرماتے ہیں: "والاظہر انه شامل لجميع مایناط بالقرآن من التعلیم والتعلم" یعنی زیادہ ظاہر ہے کہ مدارس شامل ہے ان تمام چیزوں کی تعلیم و تعلم کو جو قرآن سے تعلق رکھتی ہوں۔

ڈھادینا شعار کفر اور عند اللہ ایسا سنگین جرم ہے جس کی روک تھام کیلئے قتال غرض کیا جاتا ہے، تو اس کا سنگ بنیاد رکھنا بالہدایت شعار اسلام اور مقتضائے ایمان اور باعث رضائے رحمن جل و علا شانہ ہوگا، گویا حق تعالیٰ اپنے دست قدرت سے مدارس دینیہ کا سنگ بنیاد رکھتا اور اس کو کاندہ بنیان مرصوص بتاتا ہے اسی طرح آیت مذکورہ سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کہ درس حدیث کے لئے کسی مکان کو مخصوص کر لینا جس کو مدرسہ کہتے ہیں امور دینیہ اور شعار اسلام میں داخل ہے، جیسے صوامع اور صلوات، پس کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارس دینیہ کا کبھی سنگ بنیاد نہیں رکھا اگر سنگ بنیاد کے لغوی معنی لئے جائیں تو وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست مبارک سے رکھا گیا ہے، اور وہی حضور کا دارالحدیث تھا، خاص دارالحدیث کہتا تو بلحاظ کثرت شغل حدیث کے ہے نہ کہ اس لحاظ سے کہ اس میں دوسرا شغل نہ ہوگا، یا ناجائز سمجھا جائے گا، جس طرح دارالکتب، بیت المال، دارالمشورہ وغیرہ میں علاوہ کتب، مال اور مشورہ کے بہت سی اشیاء ہوتی ہیں۔

اور اگر سنگ بنیاد بمعنی مجاز متعارف لیا جائے یعنی کسی کام کا شروع کرنا تو یہ ایسا بدیہی الثبوت ہے جس سے کوئی مخالف اسلام بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فضلا

عن یدعی الاسلام

بنابرین دارالحدیث اور مدارس دینیہ کے سنگ بنیاد رکھنے والے حسب ارشاد ”وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ“ حق تعالیٰ کے ناصر اور معین ہیں اور ان کے مخالفین کو داریں میں بجز خضیت و خسران و خذلان کے کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ.

یہاں دو امر قابل اظہار ہیں۔

اول: یہ کہ آیت مذکورہ میں بیچ کا ترجمہ دیگر مفسرین نے بجائے مدارس کے معابد نصاریٰ کیا ہے، مگر ہمارے مدعا کے یہ بھی خلاف نہیں، کیونکہ يَذْكُرْ لَهَا اَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا نے ہمارے طریق استدلال کو ایسا صاف اور روشن کر دیا ہے کہ سب ترین معاند و مکار کے خس و خاشاک اوہام کو بھی اس میں منجانش نہیں ہے، یعنی محل ذکر اللہ لائق احترام اور مستحق حفظ و بقا ہے۔ خواہ معبد نصاریٰ ہو یا معبد یہود، مساجد ہوں یا مدارس یا خانقاہیں۔

امردوم: یہ کہ عبادت کیلئے جگہ مخصوص کرنے کے یہ معنی نہیں کہ عبادت بجز اس جگہ کے دوسری جگہ جائز ہی نہ ہو کیونکہ یہ از روئے قواعد و شواہد شرعیہ صریح البطلان ہے، مسجدیں نماز کے لئے مخصوص ہیں مگر دوسری جگہ بھی نماز پڑھنا جائز ہے اسی طرح مسجد میں علاوہ نماز کے اور اعمال خیر بھی جائز ہیں، پس دارالحدیث میں علاوہ علوم دینیہ کے توابع و وسائل علوم مذکورہ کا پڑھنا بھی جائز ہے، اسی طرح علاوہ دارالحدیث کے دوسری جگہ بھی روایت حدیث جائز ہے..... علوم دینیہ کی درس و تدریس فرض ہے جس کیلئے کتب سماویہ نازل ہوئیں ہزاروں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے کفار اس معاملے میں سنگ راہ ہوئے قتل کیا، آگ میں ڈالا، ایذائیں دیں، اور سخت سخت تکلیفیں پہنچائیں (فقروفاقہ کا سامنا کرنا پڑا عیش و عشرت کو خیر باد کہنا پڑا) مگر وہ (دین حق کے متوالے) خدا کے سچے بندے تعلیم سے نہ رکے پر نہ رکے، اور فرض تبلیغ و تعلیم اسی ہمت اور جوش و خروش سے ادا کرتے رہے، ایسے ضروری اور مہتمم بالشان (اور) فرض قطعی کی مداومت ہر زمانے میں اور ہر جگہ بطریق فرض کفایہ ہر شخص پر اشد ضروری ہے..... وَلَنُكْنِ مِنْكُمْ اَلَايَةً تَدْرُسُ وَتُعَلِّمُ كَوْفَرَضٍ فرماتی ہے اور فلو لا نصر (الآیہ) درس و تعلیم کو فرض فرماتی ہے..... (یسا

ایہا الرسول بلغ الآیۃ) بلغوا عنی ولو آیۃ. ولو فلیبلغ الشاهد الغائب طلب العلم فریضة علی کل مسلم، انما شفاء العی السوال وغیرہ وغیرہ قرآن وحدیث اس مضمون سے مالا مال ہیں۔

بالجملہ درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری رکھنا ہر زمانہ میں مسلمانوں پر واجب ہے..... جن خوش نصیب مسلمانوں کو ایسی حکومت میسر ہو جاوے جو سلسلہ تعلیم و تعلم کے ابقا کی خود متکفل ہو فطوبی لہم ثم طوبی لہم. اور جہاں حکومت کو اس کی طرف التفات نہ ہو وہاں بطور خود مسلمانوں کو اس سلسلہ کے باقی رکھنے کا انتظام واجب ہے اور یہ موقوف ہے تعاون و تناصر پر تو یہ بھی بمقتضائے تعاونوا علی البر والتقویٰ واجب و ضروری ہے دولما۔ اور اس تعاون کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پڑھاتا ہے ایک چندہ دیتا ہے، ایک وصول کرتا ہے ایک جمع کر کے صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے۔

وہلم جوا الی خدمات المدارس الاسلامیۃ. اٹھی

اور جب مدارس اسلامیہ کا مسنون ہونا اور شرعی وجود ثابت ہو گیا، تو مدرسہ سے الزام دینا صحیح نہیں ہے۔

اور تبلیغ مروجہ کا نہ مسنون ہونا ثابت نہ وجود شرعی ثابت لہذا بدعت ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

اور اصل بنیادی تبلیغ یہی ہے، خصوصی بھی ہے اور عمومی بھی، وعظ و تذکیر، اصلاح و ارشاد کا حصہ اور نتیجہ ہے اور اس کی فضیلت اور عز و شرف میں شریک ہے، کوئی ممتاز اور متشخص و متعین مستقل جماعت اور پارٹی مدارس و خواتن کے مد مقابل بنا کر اس کی مستقل فضیلت بیان کرنا جزو کوکل سے اشرف اور افضل قرار دینا، بالکل غلط اور فساد غرض پر مبنی ہے، چہ جائے کہ، جز کے مقابلے میں کل کی تنقیص و تحقیر و تحقیر و تحقیر جو ”یکے برس شاخ دین ی برید“ کا مصداق ہے، والعجب کل العجب کہ حضرات علماء و مشائخ کامل تعلیم و تبلیغ کریں، تو وہ ناقص یا مفضول اور جہلاء جو ناقص تبلیغ کریں تو وہ صحیح اور کامل اور افضل ہو۔

حجتِ تجربہ

تبلیغِ مروجہ بہ ہیئتِ کذائیہ کی صحتِ تجربہ سے ثابت ہے جس طرح اذکار و اشغالِ صوفیہ کا تحصیلِ احسان میں موثر ہونا تجربہ سے ثابت ہے اور جیسے مدارس میں ضرورۃً محض افہام و تفہیم کے خیال سے موجودہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو یہی جوابِ جماعت کے سلسلہ میں ہے کہ اس وقت اسی انداز سے تبلیغ ہو سکتی ہے تجربہ نے اس کو ثابت کر دیا ہے اور یہ کہنا کہ حجت شرعی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ دلائل شرعیہ اور ہیں، لیکن تجربہ کا انکار بھی سرے سے نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو قرآن میں بحکم بہ ذو اعدل منکم الآیہ میں شہادت کا مدار لوگوں کی صواب دید پر رکھا گیا ہے۔

دوسری مثال: ناپاک کنویں سے نزعِ ماء میں صاحبِ تجربہ کا اعتبار ہے اور بھی کتنی چیزوں میں شریعت نے تجربہ کو معتبر قرار دیا ہے۔

تبلیغِ مروجہ کی صحت کے تجربہ سے ثابت ہونے کے معنی اگر یہ ہیں کہ بدون ہیئتِ کذائیہ کے نفسِ تبلیغ کا وجود اور وقوع نہیں ہو سکتا تو یہ بدہمتِ باطل ہے، اور اگر یہ معنی ہیں کہ فائدہ و ثمرہ تبلیغ بغیر مروجہ تبلیغ کے نہیں ہو سکتا تو یہ بھی صحیح نہیں، دیگر طرق سے بھی فوائد کا حصول متصور ہے۔

بشرطِ تسلیم جواب یہ ہے کہ تبلیغِ خود مامور بہ ہے، فائدہ اور ثمرہ مامور بہ نہیں، مامور بہ کی ادائے گی مطابق شریعت ہونی چاہئے، اس میں تغیر جائز نہیں، ثمرہ حاصل ہو یا نہ ہو، اور اذکار و اشغالِ مشائخ وسیلہ ہیں، تحصیلِ احسان مامور بہ کا، حسبِ تجربہ

طبیحان باطن موقوف علیہ ہیں، لہذا محوائے مقدمۃ الواجب واجب حکما خود بھی مامور بہ ہیں۔ فافترقا

رہے امور مدارس تو اول تو وہ باصلہ ثابت ہیں، سرے سے محدث ہی نہیں، بشرط تسلیم بعض امور موقوف علیہ ہیں، تعلیم و تعلم مامور بہ کے اور بعض امور انتظامیہ ہیں کماذکر سابقانی موضعہ، مفصلاً، لہذا اس میں بدعت کا دخل نہیں، پس تبلیغ مروجہ کا اذکار مشائخ اور امور مدارس پر قیاس قیاس مع الفارق ہے۔

اور یہ امر طے شدہ ہے کہ کسی امر کے صحیح اور غلط ہونے میں تجربہ اور رائے کو بالکل دخل نہیں، صرف دلائل شرعیہ اربعہ ہی کے ذریعہ سے صحت و سقم کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اور بس، اگر دلائل شرعیہ اربعہ کے علاوہ تجربہ یا کسی امر کو دلیل علم شرعی قرار دیا جائے گا تو باب فساد و ضلالت مفتوح اور نظام دامن شرع شریف درہم برہم ہو جائیگا۔

کما قال الشاطبی فی الاعتصام ۱۵۱/۲

یعنی یہ دروازہ کھول دیا جائیگا تو دلائل باطل ہو جائیں گے اور انکی کوئی حیثیت نہ رہ جائیگی، اور ہر شخص جو چاہیگا دعویٰ کریگا اور محض اپنے قول پر اکتفا کریگا اور خصم اسکے ابطال پر مجبور ہوگا، اور یہ جیسا کچھ فساد برپا کریگا وہ مخفی نہیں اور اگر تسلیم کر لیا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ دلیل فاسد ہے تو پھر اس کا اعتبار ہی کیا اور یا اگر صحیح ہے تو اولہ شرعیہ کی طرف راجع ہے اور یہ مضرت نہیں۔
(حاصل یہ کہ تجربہ اگر دلیل شرع کے

لوفتح هذا الباب لبطلت
الحجج وادعی کل واحد من
شاء ماشاء، واکفی بمجرد
القول فالجأ الخصم الی
الابطال وهذا یجر فساداً
لاخفاء له وان سلم فذاک
الدلیل ان کان فاسداً فلا عبرة
به وان کان صحیحا

فہو راجع الی الادلة موافق ہے تو قبول ہے مگر بے فائدہ ہے
الشرعیۃ فلا ضرر فیہ۔ اور اگر خلاف ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں)

یہ صحیح ہے کہ تجربہ کا سرے سے انکار نہیں کیا جاسکتا مگر اہل علم جانتے ہیں کہ
شریعت مقدسہ نے جہاں کہیں تجربہ کو معتبر قرار دیا ہے وہ کسی حکم شرعی کے اثبات کیلئے
نہیں بلکہ مناط حکم شرعی کی تعیین کیلئے معتبر قرار دیا ہے اور مناط حکم کی تعیین میں تجربہ، عقل
اور فہم کی ضرورت پڑتی ہے وہاں نہ دلیل شرعی کی ضرورت ہے نہ اجتہاد کی نہ علم کی۔
علامہ شاطبی الاعتصام ۲/۱۶۱ پر فرماتے ہیں۔

فما علم ان کل مسئلۃ تفتقر
الی نظرين نظر فی دلیل فی
دلیل الحکم ونظر فی مناطہ
فاما النظر فی دلیل الحکم
لا يمكن ان يكون إلا من الكتاب
والسنة او ما يرجع اليهما عن
اجماع او قياس او غيرهما۔
ولا يعتبر فیہ طمانینۃ النفس
ولا نفسی ریب القلب الا من
جهة اعتقاد کون الدلیل
دلیلا او غیر دلیل ولا یقول
احد الا اهل البدع الذین
یستحسنون الامر باشیاء
لا دلیل علیہا او یستحبون

جاننا چاہئے کہ ہر مسئلہ دو نظروں کا محتاج ہوتا
ہے ایک وہ نظر جو حکم کی دلیل میں ہوتی ہے
اور ایک نظر حکم کے مناط میں ہوتی ہے جو نظر
دلیل حکم میں ہوتی ہے وہ سوائے کتاب و سنت
اور اجماع و قیاس کے اور ہو ہی نہیں سکتی اس
میں طمانینت نفس اور نفسی ریب قلب معتبر نہیں
ہوتی الا یہ کہ ان امور کے دلیل یا غیر دلیل
ہونے کا اعتقاد کرے حالانکہ اس کا کوئی قائل
نہیں سوائے ان اہل بدعت کے جو ایسی اشیاء
کے استحسان کے قائل اور معتقد ہوتے ہیں کہ
جن پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ایسے ہی کسی امر
کے فہم ہونے کے بھی بلا دلیل قائل ہوتے

كذلك من غير دليل
الاطمئنة النفس ان الامر
كما زعموا وهو مخالف
لاجماع المسلمين.

واما النظر في مناط الحكم فان
المناط لا يلزم ان يكون ثابتاً
بدليل شرعي فقط بل يثبت
بدليل غير شرعي او بغير دليل
فلا يشترط فيه بلوغ درجة
الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم
فضلاً عن درجة الاجتهاد الا
تري ان العامي اذا سئل عن العمل
الذي ليس من جنس الصلوة
اذا فعل المصلي هل تبطل به
الصلوة ام لا فقال العامي ان
كان يسيراً فمغتفر وان كان
كثيراً فمبطل لم يغتفر في
اليسير الى ان يحققه له العالم
بل العاقل يفرق بين الفعل
اليسير والكثير فقد ابتى ههنا
الحكم وهو البطلان او عدمه
على ما يقع بنفس العامي وليس
واحد من الكتاب والسنة لانه

ہیں، سوائے اسکے کہ انکا نفس اس بات پر
مطمئن ہو جاتا ہے کہ امر ایسا ہی ہے جیسا انکا
گمان ہے اور یہ خلاف اجماع مسلمین ہے۔

رہی مناط حکم میں نظر، تو مناط کا صرف دلیل
شرعی سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ
غیر شرعی دلیل یا بلا دلیل ثابت ہوتا ہے اس
میں درجہ اجتہاد تک پہنچنا شرط نہیں ہے درجہ
اجتہاد تو دور رہا اس میں علم بھی شرط نہیں کیا
تم دیکھتے نہیں کہ کسی عامی سے اگر کسی ایسے
فعل کے بارے میں پوچھا جائے جو جنس
صلوٰۃ میں سے نہ ہو اور مصلی اس کا مرتکب
ہو جائے کہ آیا اس سے نماز باطل ہوگئی یا نہیں
تو عامی کہے گا کہ اگر فعل یسر و قلیل ہوگا تو
مغفّر ہے اور اگر فعل کثیر ہوگا مبطل صلوٰۃ ہوگا،
فعل یسر اس وقت تک مغفّر نہیں ہوگا جب
تک کہ اسکی نظر میں یسر ہونا محقق نہ ہو جائے
عالم بلکہ عاقل قلیل و کثیر میں فرق سمجھ لیتا ہے
غرض جو بھی نفس عامی میں واقع ہوگا اس پر
حکم بطلان یا عدم بطلان جاری ہوگا، اس قلیل
یا کثیر کا سمجھنا نہ کتاب سے ثابت ہونہ سنت
سے، اسلئے کہ اسکے قلب میں جو واقع ہوا۔

لیس ماوقع بقلبه دلیلا علی
حکم وانما هو مناط الحكم.
فاذا تحقق له المناط ہای وجه
تحقق فهو المطلوب فیقع
علیه الحكم بدلیلہ الشرعی.
وہ کسی حکم کی دلیل نہیں ہے وہ تو مناط حکم ہے
جب اس کے نزدیک مناط متحقق ہو گیا کسی
طرح بھی تو بس مطلب حاصل ہو گیا اب
اس پر اپنی دلیل شرعی سے ثابت شدہ حکم
اس پر واقع ہو جائے گا۔

تو جس طرح نماز میں فعل یسر و کثیر کے فرق کا سمجھنا مجتہدی بہ خواہ عامی ہی ہو،
کی رائے پر موقوف ہے کیونکہ یہ منجملہ محسوسات ہے، اسی طرح فرق ماء کثیر و قلیل
طہارت میں تمیز کافر و مومن ادائے جہاد میں، تمیز کفر و ایمان زوج و امام نکاح
و امامت میں وغیرہ، تمیز جز و کل نزع ماء پیر میں، تمیز قیمت مثلی غیر مثلی جنایت
احرام میں وغیرہ بوجہ محسوسات میں سے ہونے کے مجتہدی بہ کی رائے و تجربہ پر منحصر
ہے۔ اور رائے مجتہدی بہ کو شارع کی نص اور فقیہ کی رائے اجتہادی سے کوئی علاقہ
نہیں۔ رائے اجتہادی تو بجز عالم فقیہ کے کسی اور کو نصیب نہیں اور یہ رائے و تجربہ
جس کا یہاں ذکر ہے یعنی جو مناط کی تعیین کیلئے ہے۔ فقیہ غیر فقیہ اور عوام سب کو
حاصل ہے۔ اور مجتہدی بہ کے حق میں خواہ عالم ہو یا جاہل ایسی دلیل ہوتی ہے جس کا
خلاف ہرگز جائز نہیں۔ قیاس فقہی کا بھی اسکے مقابلے اور معاملے میں اعتبار نہیں۔
اور ہر مجتہدی بہ اپنی رائے پر عمل کر نیکا مکلف ہے۔

مثلاً ایک آدمی ایک فعل کو فعل یسر سمجھتا ہے۔ دوسرا اسی فعل کو کثیر تو ہر شخص کا حکم
جداگانہ ہوگا۔ ایک کے حق میں بوجہ قلت فعل معتفر ہوگا۔ اور دوسرے کے حق میں بیجہ
کثرت فعل ابطال صلوٰۃ کا حکم ہوگا۔

بحر الرائق میں ہے:

فاستكثار واحد لا يلزم غيره
یعنی ایک آدمی کا کثیر سمجھنا دوسرے پر لازم
بل يختلف باختلاف مايقع
نہ ہوگا بلکہ ہر ایک کے قلب میں مختلف مناظر
فی قلب کل ولیس هذا من
کے واقع ہونے کی وجہ سے حکم مختلف ہوگا۔
قیل الامور اللتی یجب فیها
اور یہ ان امور میں سے نہیں کہ جس میں
علی العامی تقلید المجتهد۔
عامی پر مجتہد کی تقلید واجب ہوگی۔

پس اگر مروجہ تبلیغ کے قیود و تعینات کے بشرط عدم انضمام مکروہات لعینہ یا غیرہ
تبلیغ کے مفید یا موقوف علیہ ہونے کا تجربہ کسی کو ہو تو بیشک یہ قیود و تعینات بدعت
ہونے سے اس کے حق میں خارج ہو جائیں گے۔ مگر اس میں ہر مجتہد بہ مکلف ہے
اپنے تجربہ کا، دوسرے کا تجربہ اور رائے اس پر لازم نہیں۔

حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ارشاد میں اسی کی طرف
اشارہ نکلتا ہے۔ کہ:

ہر عالم کو تبلیغ کا اختیار ہے کسی کی طرف منسوب کرنے کا معنی؟

(رسالہ معرفت حق محرم الحرام ۱۳۹۰ھ)

حاصل یہ کہ ہر داعی اور مبلغ حسب حال و مقام و وقت جو طریقہ مفید اور مناسب
سمجھے اختیار کرے اور یہ طریقہ سلف سے لے کر خلف تک جاری ہے۔

اور جب تبلیغ مروجہ کے قیود و تعینات کے غیر موقوف علیہ ہونے، غیر ضروری کو
علماً یا عملاً ضروری قرار دینے، پابندی و اصرار، تاکد و التزام، تداعی و اہتمام اور
”مفضی الی الفساد عقیدۃ العوام“ اور مکروہات کے انضمام کی بنا پر بدعت و مکروہ

ہونا ثابت ہو گیا۔ تو پھر اس کا ترک کر دینا ضروری ہے۔ خواہ اس سے کتنا ہی فائدہ ہو اور وہ فوائد تجربہ سے ثابت ہوں یا بلا تجربہ اور اگر کسی فعل کا بدعت ہونا محقق ہو جائے تو پھر اس کا ایک مرتبہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔

حدود و قوانین الہیہ اور اصول و قواعد شرعیہ کو توڑ کر دین کو بگاڑ اور نقصان پہنچا کر دین کی خدمت اور فائدہ کا حصول کس کام کا۔
حضرت گنگوہیؒ فرماتے ہیں۔

داعی عوام کا سماع ذکر کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کوئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ورنہ قص و سرود زیادہ تر دوائی ہیں اور روایات موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلمت دعوت عوام ان کا مجوز ہو جائے گا۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں۔

کام کم ہو مگر صحیح طریقہ سے ہو تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا اور اگر غلط طریقہ سے ہو تو اس پر مواخذہ ہوگا۔

نیز فرماتے ہیں۔

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے کچھ فائدے اور مصلحتیں بھی ہوں جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو، یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں، اور ایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جاوے یا ان فائدوں کو دیکھ کر عوام کو ان سے نہ روکا جائے تو یہ بھی جائز نہیں، نیک نیت سے تو مباح عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی، خواہ اس میں ہزاروں مصلحتیں اور منفعتیں ہوں، نہ اس کا ارتکاب جائز نہ اس پر سکوت کرنا جائز، اور یہ قاعدہ بہت ہی بدیہی ہے، مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے غصب اور ظلم کر کے

مال جمع کرے کہ محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے، تو ہرگز ہرگز ظلم اور
غصب جائز نہیں ہو سکتا خواہ لاکھوں فائدوں کے مرتب ہونے کی اس پر امید
ہو۔ (اصلاح الرسوم)

خلاصہ یہ کہ اگر تبلیغ کے وجود وقوع کا مروجہ طریقہ پر موقوف ہونا تجربہ سے
ثابت ہے تو یہ بدلتہ باطل ہے، اور اگر تبلیغ کے مفید ہونے کا مروجہ طریقہ پر موقوف
ہونا تجربہ سے ثابت ہے تو یہ بھی تسلیم نہیں، اصول ستہ، خروج مصطلح، گشت کذائی، چلہ،
دعا بالجہر والا اجتماع وغیرہ غرض بیت ترکیبہ اجتماعیہ مختصرہ پر فائدہ ہرگز ہرگز موقوف
نہیں ہے، اور اگر فائدہ خاص کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو خاص ہو یا عام، فائدہ پر جواز کی
بنائیں ہے، کیونکہ وہ مامور بہ نہیں ہے، بلکہ جواز کی بنیاد دلیل شرعی پر ہے، اگر دلیل شرعی
سے طریقہ مروجہ کا جائز ہونا ثابت ہو تو بہتر ہے، اور اگر دلیل شرعی سے ناجائز ہونا
ثابت ہو تو خواہ لاکھوں فائدے ہی کیوں نہ حاصل ہوں ناجائز ہی رہے گا، لا جرم اس
کا ترک کر دینا ضروری ہوگا۔

اگر دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو کہ فلاں طریقہ اگر تجربہ سے مفید ثابت ہو تو جائز
ہے اور تجربہ سے غیر مفید ثابت ہو تو ناجائز ہے تو اس میں البتہ مہملی بہ کی رائے کا اعتبار
ہوگا مگر ایک کی رائے دوسرے پر حجت نہ ہوگی۔

اور دلیل شرعی سے بیت کذائیہ کا ناجائز ہونا ثابت ہے پس کسی ایک ہی طریقہ
کی ہر جگہ اور ہر موقع پر پابندی نہیں کرنا چاہئے، اور بالکل ترک کر دینا چاہئے، جائز
طریقوں میں سے جو طریقہ جس موقع پر مفید اور مناسب ہو اس کو اختیار کرنا چاہئے۔

الکلام السلیغ

احکام التسلیغ

(یعنی)

تسلیغ عیست کی شرعی حیثیت

حفظ

حضر النعمان علامہ مخدوم سید ابوالکلام آزاد

ناشر

مکتبہ فاروقیہ تراولہ آباد

سوال یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ کہ عنایت الہی اس تحریک کی طرف متوجہ ہے، جو بشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس جماعت کے متعلق تواتر سے نقل کئے جا رہے ہیں، اور حضور کی طرف سے لوگوں کو اس میں شرکت کے واسطے ترغیبات و تائیدات خوابوں میں کثرت سے کی جا رہی ہیں، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد اُردی رؤیاکم قد تواطات فی السبع الاواخر (الحديث) کی روشنی میں کثرت سے حضور کا خوابوں میں حمایت کرنا جو اتنی کثرت سے سننے میں آ رہا ہے کہ جن کا احساء دشوار ہے، اس بنا پر اس جماعت کی مخالفت خطرناک ہے۔

جواب جب تبلیغ مروجہ کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا تو اب خواب کچھ نافع نہیں، احکام شرعیہ خواب و کشف سے ثابت نہیں ہوتے، ہاں دلائل شرعیہ کے ساتھ روایات صالحہ کے موافق ہونے سے طبعی طور پر تسلی و اطمینان تشفی اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔

علی قاری حدیث من رآنی فی المنام فقد رآنی فان الشیطان لایتمثل فی صورنی او کما قال کے تحت فرماتے ہیں۔

ای فکانه قد رآنی فی عالم الشہود والنظام لکن لایتنی علیہ الاحکام لیصیر بہ من الصحابة ولیعمل بما سمع بہ فی تلک الحاله کما هو مقرر فی محله۔

یعنی اس نے گویا مجھ کو عالم شہود و نظام میں دیکھا لیکن اس پر کوئی حکم شرع مبنی نہیں ہوگا مثلاً اس خواب میں دیکھنے والا صحابی نہیں قرار پائے گا اور نہ جو کچھ اس حالت میں سنے گا اس پر عمل کرے گا جیسا کہ اپنی جگہ پر یہ مقرر اور ثابت ہو چکا ہے۔

امام شاطبی الاعتصام ۱/۲۶۰ میں فرماتے ہیں۔

واضعف هؤلاء احتجاجا
قوم استندوا فی اخذ
الاعمال الی المقامات
المنامات واقبلوا واعرضوا
بسببها فیقولون رأینا فلانا
الرجل الصالح فنقال لنا
اتركوا كذا واعملوا كذا.
ويتفق مثل هذا كثيرا.
للمترسمين برسم
التصوف. وربما قال
بعضهم رأيت النبی صلی
اللہ علیہ وسلم فی النوم
فقال لی كذا وامرني بكذا.
فیعمل بها ویترك بها
معرضا عن الحدود
الموضوعة فی الشریعة.
وهو خطأ لان الرویا من غیر
الانبياء لا یحكم بها شرعاً

ان اہل بدعت میں دلیل اور حجت کے اعتبار
سے سب سے زیادہ کمزور وہ قوم ہے جو
اعمال کے اختیار کرنے میں خوابات سے
استناد کرتے ہیں، اور اسی کے سبب سے قبول
و اعراض کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں کہ فلاں
رجل صالح کو ہم نے خواب میں دیکھا ہے
انہوں نے ہم سے فرمایا کہ ایسا مت کرو اور
ایسا عمل کرو، یعنی فلاں عمل کو ترک کرو اور
فلاں عمل کو اختیار کرو، اور ایسا اتفاق زیادہ تر
ان لوگوں کو ہوتا ہے جو رسوم تصوف کے
ساتھ مترسم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان
کے بعض کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پس حضور نے
مجھ سے یوں فرمایا اور فلاں بات کا مجھ کو حکم دیا
اور اسی خواب ہی کی بناء پر وہ عمل بھی کرتا ہے
اور ترک بھی کرتا ہے اور شریعت میں وضع
کئے ہوئے حدود اور قوانین سے کچھ مطلب
نہیں رکھتا، تو یہ خطا ہے۔ اس لئے کہ غیر نبی .

علی حال الان تعرض علی
 ما فی ابديتنا من الاحکام
 الشرعية فان سوغتها عمل
 بمقتضاها والا وجب ترکها
 والاعراض عنها. وانما
 فائدتها البشارة والندارة
 خاصة واما استفادة الاحکام.
 فلا واما الرويا التي يخبر
 فيها رسول الله صلى الله
 عليه وسلم الرائي بالحکم
 فلا بد من النظر فيها ايضا
 لانه اذا اخبر بحکم بموافق
 لشريعته فالحکم بما استقر
 وان اخبر بمخالف لمحال.
 لانه صلى الله عليه وسلم
 لا ينسخ بعد موته شريعته
 المستقرة في حياته لان
 الدين لا يتوقف استقراره
 بعد موته علی حصول
 المرائي النومية لان ذالك

کا خواب کسی حال میں حکم شرعی کا موجب
 نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ خواب ان احکام شرعیہ
 پر پیش کیا جائے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں،
 اگر موافق ہو فیہما، ورنہ اس کا ترک اور اس
 سے اعراض واجب ہے، پس اس خواب کا
 فائدہ بشارت اور نذارت ہے صرف باقی
 احکام کا استفادہ تو خواب سے نہیں ہو سکتا۔
 رہا وہ خواب کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے رائی (خواب دیکھنے والے)
 کو کوئی حکم دیا ہو تو اس میں بھی غور کرنا ہوگا
 اس لئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنی شریعت کے موافق حکم دیا ہے تب تو یہ
 وہی حکم ہے جو ثابت بالشرع ہو چکا ہے،
 اور اگر خلاف شرع حکم دیا ہے تو یہ ناممکن
 اور محال ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 اپنے وصال کے بعد زندگی ہی میں قرار پائی
 ہوئی شریعت کو منسوخ نہیں فرما سکتے، اس
 لئے کہ دین کا استقرار بعد آپ کے وصال
 کے خوابات کے حصول پر موقوف نہیں ہے
 کیونکہ یہ بالا جماع باطل ہے۔

لہذا جس شخص نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا
تو اس پر عمل جائز نہیں ایسی صورت میں ہم
کہیں گے کہ اس کا خواب صحیح نہیں ہے اس
لئے کہ اگر اس نے آپ کو واقعہ دیکھا ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شرع ہرگز
حکم نہ دیتے۔

باطل بالاجماع فمن رأى
شيئاً من ذلك فلا عمل
عليه وعند ذلك نقول
ان روياه غير صحيحة اذ
لوراه حقاً لم يخبره بما
يخالف الشرع.

پھر آگے الاعتصام ہی میں علامہ شاطبی نے ذکر کیا ہے۔

قاضی ابن رشد سے ایک ایسے قاضی کے
بارے میں پوچھا گیا جس کے سامنے کسی
معاملے میں دو مشہور بالعدالت عادلوں
نے گواہی دی تو جب قاضی سویا تو اس نے
بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا آپ نے مجھ سے فرمایا
کہ دیکھو اس گواہی پر فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ یہ
گواہی باطل ہے تو ابن رشد نے جواب دیا
کہ قاضی کو اس شہادت پر عمل ترک کرنا
حلال نہیں، اس لئے کہ یہ خواب کی وجہ سے
احکام شرعیہ کا ابطال ہے اور یہ باطل ہے
اس کو صحیح سمجھنا صحیح نہیں۔

سئل ابن رشد عن حاكم شهد
عنده عدلان مشهوران
بالعدالة في قضية فلما نام
الحاكم رأى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال له مات حكم
بهذه الشهادة فانها باطلة.
فاجاب بانه لا يحل له ان
يترك العمل بتلك الشهادة
لان ذلك ابطال لاحكام
الشرعية بالرويا وذلك باطل
لا يصح ان يعتقد.

پھر آگے حدیث من رانی (الحدیث) کی حقیقت اور تاویلات ذکر کی ہیں، جس کو شوق ہو، وہ کتاب الاعتصام کا مطالعہ کرے۔

اہل بدعت و اہواء بھی اپنی بدعتوں کے جائز ثابت کرنے کے لئے بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، اور جب کوئی مستند شرعی ان کو نہیں ملتا تو خواب جیسی دلیلوں کو پیش کرتے ہیں، مگر ہمارے اہل حق اکابر نے ایسی دلیلوں کی حیثیت و حقیقت بیان کرنے میں مدد نہ کی، اور شریعت حقہ کی حفاظت کے لئے ایسے مزعومات کے ابطال میں کوئی کسر نہ رکھی۔

چنانچہ مولوی عبدالسمیع مولف انوار ساطعہ نے جب خواب اور مکاشفہ میں منجانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل مولد کی تائید کا ذکر کیا تو۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ ص: ۲۰۴ پر فرمایا کہ معلوم ہونے کے طریق معتبر دین میں تین ہیں، یا حواس، سو وہ تو یہاں نہیں، دوسری عقل، سو ظاہر ہے کہ وہ بھی یہاں مفقود ہے، کیونکہ یہ امر عقل سے ثابت نہیں ہو سکتا، تیسری خبر رسول، وہ بھی اس باب میں غیر موجود، پس مدعا پر دلیل کس طرح ہو سکتی ہے اور خود محقق ہے کہ دین میں علی الخصوص اعتقاد میں رویا اور کشف کا اعتبار نہیں، اور اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، خصوصاً مسئلہ عقائد کا تو اب سب ارباب عقل غور کریں کہ فقط مدار عقیدہ مولف کا خوابوں اور مکاشفات پر ہے..... حقیقت انکشاف کی یہ ہے کہ ارباب قلوب صافی کے قیل میں تہمل ہوتا ہے، ورنہ خود آپ بجائے خود ہیں، اور کشف الخطاء میں لکھا ہے کہ یہ سب منام میں دیکھنا مشاہدہ تمثال ہے نہ عین حقیقت آپ کی، پس سب تفوہ مولف کی ہدم اور باطل ہو گئی۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فتاویٰ امدادیہ جلد چہارم

کتاب العقائد والکلام ص: ۱۰۲ پر فرماتے ہیں۔

تمام اولہ قطعیہ واجماع متفق ہیں کہ کشف و منام گولا کھوں آدمیوں کا ہو، دلائل شرعیہ کتاب و سنت واجماع و قیاس پر تعارض کے وقت رائج نہیں، اگر ان میں تعارض ہوگا تو اگر مدعی غیر ثقہ ہے تو اس کو کاذب و مفتری کہیں گے، اور اگر صالح ہے اشتباہ والقیاس کے قائل ہوں گے، جیسا کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ”اشرب الخمر“ علمائے مصر نے بالاتفاق یہ کہا تھا کہ اس کو شبہ ہو گیا ہے، آپ نے کچھ اور فرمایا ہوگا، اور اس کا تعجب کیا ہے، جب بیداری میں ایسے اشتباہات احیاناً واقع ہو جاتے ہیں تو خواب کا کیا تعجب، بالخصوص جب کہ خواب دیکھنے والا متہم ہو کسی عقیدہ فاسدہ کے ساتھ تو اس کا کذب یا اشتباہ دونوں غیر بعید ہیں اس تقریر سے سب منامات و مکاشفات کا جواب ہو گیا، اور بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا حق اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کو اصل حلیہ میں دیکھے، تو اس شرط پر دائرہ جواب کا اور وسیع ہوگا، علاوہ اس کے علمائے باطن نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک برزخ میں مثل آئینہ کے ہے کہ بعض اوقات دیکھنے والے خود اپنے حالات و خیالات کا آپ کے اندر مشاہدہ کر لیتے ہیں۔

بہر حال اتنے احتمالات کے ہوتے ہوئے دلائل شرعیہ صحیحہ کو پھوڑنا کیسے ممکن ہے۔

اور تربیت السالک ص: ۱۰۲ پر فرماتے ہیں کہ

خواب حجت شرعیہ نہیں اور نہ قطعی ہے جس کی بنا پر کسی سے مناظرہ کیا جائے مگر روایات صالحہ بعض حدیث مبشرات میں سے ہے، جس کی خاصیت طبعاً تسلی اور فرحت ہے، اور دلائل شرعیہ کے ساتھ موافق ہونے سے اس کے صدق کا پہلو

رائج ہو جاتا ہے۔“

ص یہ تبلیغی تحریک عالمگیر ہو رہی ہے دنیا میں مقبول ہو رہی ہے، علماء کی کثیر تعداد اس کی موید اور اس میں شریک ہے۔

ج تمام دنیا میں پھیل جانا کوئی دلیل مقبولیت عند اللہ اور صحت کی نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہونا چاہئے، خواہ وہ بہت قلیل ہی لوگوں اور جگہ میں مقبول و محدود ہو، علی الخصوص جب تبلیغ مروجہ جمود بہ ہیئت کذا سیہ کا بدعت ہونا محقق ہو گیا تو علماء کا موید ہونا اور شریک ہونا کچھ نافع نہیں، علماء کی تائید سے اگرچہ کثیر ہوں اور مشہور ہوں کوئی ناجائز امر جائز نہ ہو جائے گا، یہ تو اہل بدعت و اہواء کا طریقہ ہے کہ اپنی بدعت کی تائید میں کوئی دلیل شرعی نہیں پاتے تو عوام الناس کی تسلی کے لئے عام مقبولیت اور مشہور و معروف صالح شخصیتوں کی تائید کا ذکر کرتے ہیں۔ کما قال الشاطبی فی الاعتصام

ولذلك تجد المبتدع
ينتصر لبدعته بامور تخیل
التشريع ولو بدعوى
الاقتداء بفلان المعروف
منصبه في اهل الخير.
اور اسی لئے تم مبتدع کو پاؤ گے کہ وہ اپنی
بدعت کی تائید ایسے امور سے کرنے کی
کوشش کرتا ہے کہ جن سے اس بدعی عمل کا
شرعی عمل ہونا ذہن نشین ہو جائے، اور نہیں تو
کم از کم یہی دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں فلاں
دینداروں اور نیک لوگوں میں مشہور
و معروف شخصیت کی پیروی ہے۔

مگر اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں کہ محض علماء کی تائید کوئی حجت شرعیہ نہیں۔
دیکھئے مولف انوار ساطعہ نے مروجہ محفل میلاد کے بارے میں جب یہ کہا کہ
علی قاریؒ نے کہا ہے کہ خرین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً اور ملک مصر اور ملک اندلس
اور ممالک مغربی اور ملک روم اور ملک عجم اور ملک ہندوستان وغیرہ میں کمال اہتمام
واحتشام سے ہوتی ہے محفل مولد شریف کی رائج۔

تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ نے براہین قاطعہ ص: ۶۵ پر فرمایا کہ تمام بلاد میں اشتہار اس کا کوئی دلیل شرعی نہیں، صلوٰۃ لیلة البرات اور رعایا تمام دنیا میں شائع ہوئی اور بدعت ہی رہی، پس اشتہار غیر مشروع کا موجب جواز کا نہیں (لہذا) علی قاری کا لکھنا کہ تمام بلاد میں یہ رائج ہے کوئی حجت شرعیہ نہیں۔

اور جب مولف انوار ساطعہ نے لکھا کہ محققان بالغ نظر نے جائز رکھا..... ان امور مستحسنہ کا جواز کلام علمائے ربانی میں موجود ہے اور اس سلسلے میں علی قاری اور سبط ابن الجوزی وغیرہ کا نام پیش کیا اور لکھا کہ سبط الجوزی نے لکھا ہے۔ یہ حضر عندہ فی المولد اعیان العلماء والصوفیہ وغیرہ

تو براہین قاطعہ ص: ۱۵۸ پر جواب دیا کہ مانعین علماء تو کلیات نصوص اور جزئیات مجتہدین سے منع کو ثابت کرتے ہیں، اور مولف کے پاس بجز اس کے کہ علماء دین نے جائز رکھا محققان بالغ نظر نے درست جانا، فلاں شریک ہوا فلاں کرتے رہے اور کچھ حجت نہیں، اور یہ قول بعد ثبوت ہرگز حجت شرعیہ نہیں ہو سکتا اپنا دل خوش کر لو، مگر اہل علم کے نزدیک کوئی دلیل نہیں۔

پھر فرمایا کہ

جب نصوص اور اقوال مجتہدین سے بوجہ تنقید و تعین کے بدعت سیئہ ہونا ان امور کا ثابت ہو گیا تو بمقابلہ اس کے علی قاری کا قول یا کسی کا قول قابل تعویل نہیں سب فضول ہے، خود علی قاری حدیث ابن مسعود میں فرماتے ہیں من اصر علی مندوب وجعلہ عزمًا ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب منه الشيطان من

الاضلال فكيف من اصر على بدعة ومنكر. (یعنی جو اصرار کرے کسی مندوب پر اور اس کو ضروری قرار دے اور رخصت پر عمل نہ کرے تو اس سے شیطان نے گمراہی میں حصہ پالیا پس جو بدعت اور منکر پر اصرار کرے تو وہ کیسا ہوگا)

اور ص: ۲۳۶ پر ہے

خلاف نص کے کثیر کیا تمام دنیا کا بھی تعارف معتبر نہیں اور سواد اعظم سے مراد اہل سنت ہیں اور جم غفیر کا جب قول معتبر ہوتا ہے کہ فریقین کے پاس کوئی دلیل نہیں محض رائے ہے تو اکثر کا قول معتبر جانتے ہیں، اور نص کے ہوتے جو موافق نص کے کہے اگرچہ دو تین ہوں لاکھوں کے مقابلہ میں تو یہ دوسرے جم غفیر اور سواد اعظم ہوگا۔

پھر ص: ۱۶۵ پر فرماتے ہیں

قرآن وحدیث سے کچھ ثبوت ہی نہیں پس سب آپ کے علماء کا فتویٰ لایعہاً بہ ہو گیا، اور بدعت ہونا مقرر ہو گیا، اور حاضر ہونے سے مشائخ اور علماء کے کچھ حجت جواز کی نہ ہوئی، اگر کروڑوں علماء بھی فتویٰ دیویں بمقابلہ نص کے ہرگز قابل اعتبار کے نہیں اگر کچھ بھی علم و عقل ہو تو ظاہر ہے، پس قول سبط ابن الجوزی کا بحضر عنده فی المولد اعیان العلماء والصوفیۃ بمقابلہ نص کے ہرگز ملتفت الیہ نہیں۔

آگے فرماتے ہیں

جو ایک دو عالم موافق نصوص شرعیہ کے فرماوے اور اس کی تمام دنیا مخالف ہو کر کوئی بات خلاف نصوص اختیار کرے تو وہ ایک دو عالم مظفر و منصور اور عند اللہ مقبول ہوویں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یضرهم من خالفهم حتی

یہی امر اللہ (الحدیث) طائفہ خود قطعہ شے کا ہوتا ہے اور قلت پر دلالت کرتا ہے پس خود ارشاد فخر عالم ہے کہ جو موافق کتاب و سنت کے کہے وہ طائفہ قلیلہ اگرچہ رجل واحد بھی ہو وہ علی الحق اور اس کے مخالف تمام دنیا بھی ہو تو مردود ہے اور یہاں خود مبرہن ہو گیا کہ یہ مجلس مروج اولہ اربعہ شرعیہ کے خلاف ہے اور اولہ اربعہ سے بدعت ہونا اس کا ثابت ہے، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ اب مولف ممالک کی شمار کر کے اپنی کرم کہانی کہے جاوے، بندہ احقر پہلے ہی عرض کر چکا کہ مولف کے پاس کوئی دلیل سوائے اس کے نہیں کہ تمام علماء کرتے رہے، اور یہ بشرط ثبوت و تسلیم کوئی خجت شرعیہ نہیں، حجت وہ ہے کہ اولہ اربعہ سے پیدا ہووے۔

اور ص: ۹۳ پر فرماتے ہیں

اور اگر قید و تا کد کو یہ علماء بدعت نہیں کہتے تو ہر گز ان کا قول معتبر نہیں بلکہ بمقابلہ نصوص مردود ہوگا۔

اور مولف انوار ساطعہ کے اس لکھنے کے جواب میں کہ یہ عمل بہت ہی خیر و برکت کا موجب ہے، چنانچہ ابوسعید بورانی و سخاوی، و علی قاری وغیرہم نے اس عمل کے کرنے سے برکات خاص حاصل کئے ہیں اور حصول منافع دینی دنیوی کیلئے اس عمل کو بہت اہل اسلام و بلاد اسلامیہ میں کرتے ہیں۔

اس کا جواب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے براہین قاطعہ میں یہ دیا کہ خصوصیت اعمال اخروی و عبادت کی شارع کے ارشاد سے معلوم ہوتی ہے، عقل کو دخل نہیں، ثواب و عقاب اور حدود و تعظیم اور محال تو قیر کما و کیفاً سب خلاف قیاس ہیں، شارع کے امر کے بغیر معلوم ہر گز نہیں ہو سکتے اگرچہ صحابی ہو عقل سے نہیں کہہ سکتے پس یہ خصوصیت اس وقت خاص میں کس نص سے معلوم ہوئی،

مولف بتا دے تمام نصوص تو اس کی تخصیص کو بدعت بتلا رہی ہیں، پس اس کی خصوصیت رائے سے کس طرح ثابت ہو جاوے گی، بالآخر جب کچھ کام نہ چلا تو مولف پائے بندی تجویز اس عمل میں کہتا ہے کہ یہ عمل خیر و برکات کا ہے پس اگر محض دنیا کی زیادت کا عمل ہے تو قصہ طے ہے اور جو مرکب ہے تو پھر بوجہ آخرت کے عمل ہونے کے خصوصیت کے واسطے نص واجب ہے..... اور پھر آخر میں مولف نے علمائے کرام کو اپنی کم فہمی کا شریک بنایا، اور وہی فعل علماء کی حجت لایا کہ بدوں اس کے کوئی چارہ و مفراس کو نہیں ملتا، اور نہ کوئی اس کے پاس دلیل سوائے اس کے ہے۔

اور حضرت تھانویؒ اصلاح الرسوم ص: ۹۲ میں فرماتے ہیں کثرت سے علماء کے جواز کی طرف جانے کا جواب یہ ہے کہ اول تو کسی نے دنیا بھر کی علامتاری نہیں کی دوسرے یہ کہ جس خرابی کی وجہ سے ممانعت کیجاتی ہے اس خرابی کو کون سے علمائے کثیر بلکہ قلیل نے جائز کیا ہے، فتویٰ تو استفتاء کے تابع ہوتا ہے مستفتی اپنا عیب کب کھولتا ہے، بلکہ ہر طرح اپنی خوش اعتقادی و خلوص کو جتلا کر پوچھتا ہے اس کا جواب بجز جواز کے کیا ہوگا۔

پھر فرماتے ہیں

بڑے بڑے علماء مثل سیوطی و ابن حجر و علی قاری وغیرہم نے اگر اس کا اثبات کیا ہے تو اس وقت علماء نے ان سے اختلاف کیا تھا اور قطع نظر اس کے ان کے زمانے میں مفاسد مذکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انھوں نے اثبات کیا، اب مفاسد پیدا ہو گئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد کو ملاحظہ کرتے تو خود منع فرماتے، اس لئے اب نفی کی جاتی ہے جیسا کہ قاعدہ چہارم میں بیان کیا گیا ہے..... جس عمل کو جن عقائد و مفاسد کی وجہ سے ہم روک

رہے ہیں ان مفاسد کا اظہار سوال میں کرنے کے بعد فتویٰ منکادو، اس وقت
تمہارا یہ شبہ معقول ہو سکتا ہے اس وقت جواب ہمارے ذمہ ہوگا۔

پھر فرماتے ہیں ص: ۹۳ پر

خیر خیرات اور احتشام اسلام و تبلیغ احکام کے جب اور طریقے بھی مشروع ہیں تو
غیر مشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی اور ان کے حاصل کرنے
کے لئے ان نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعاً کب اجازت ہو سکتی
ہے؟ جیسا کہ قاعدہ پنجم میں بیان ہو چکا ہے۔

ابن القیم ”اعلام الموقعین“ میں فرماتے ہیں۔ اِنَّ فَضْلَهُمْ لَا يُوجِبُ قَبُولَ
مَحَلِّ مَا قَالُوا“ بے شک علما کا فضل اس کا موجب نہیں کہ جو کچھ وہ کہیں اس کو قبول
کر لیا جائے۔

صاحب مجالس الابرار فرماتے ہیں

ومن ليس من اهل الاجتهاد	اور جو اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے، خواہ وہ
ومن الزهاد والعباد فهو في	زہاد اور عبادت میں سے کیوں نہ ہوں وہ
حكم العوام لا اعتد بكلامه	عوام کے حکم میں ہے اس کا کلام قابل شمار
الا ان يكون موافقاً للاصول	نہیں الا یہ کہ اس کا کلام اصول کتب معتبر
الكتب المعبره	کے موافق ہو۔

صاحب رد المختار علامہ شامی ص: ۲۹ پر فرماتے ہیں

وقد قال العلامة القاسم	بے شک علامہ قاسم نے فرمایا کہ ہمارے شیخ
لا عبرة بأبحاث شيخنا يعني	یعنی ابن ہمام کی بحثوں کا اعتبار نہیں جب
ابن الهمام اذا خالف المنقول	کہ منقول کے خلاف ہوں۔

دوسری جگہ فرمایا

لا عبرة بالعرف الحادث اذا
خالف النسخ لان التعارف
نما يصح دليلا على الحل
اذا كان عاما من عهد
لصحابة والمجتهدين كما
عمر حواہ.

یعنی کسی نئی چیز کے رواج پا جانے کا اثر
اعتبار نہیں، جب کہ وہ نص کے مخالف ہو۔
رواج پا جانے کے جائز ہونے کی دلیل یہ
ہے کہ وہ عمل عہد صحابہ و مجتہدین سے روان
عام پائے ہوئے ہوں، جیسا کہ فقہائے
اس کی تصریح کی ہے۔

علامہ شاطبی الاعتصام ۲/۳۶۲ پر فرماتے ہیں

ان الحق هو المعتبر دون
لرجال اتباع الرجال شان
هل الضلال ص: ۳۵۰
والحق هو المقدم على آراء
لرجال.

بے شک حق کا اعتبار ہے رجال (لوگوں)
کا اعتبار نہیں آدمیوں کی اتباع تو اہل ضلال
کی شان ہے آدمیوں کی رائے پر حق مقدم
ہے۔

ص: ۳۴۷ پر فرماتے ہیں

اقوام خرجوا بسبب
الاعراض عن الدليل
ولا اعتماد على الرجال عن
جارية الصحابة والتابعين
واتبعوا اهوائهم بغیر علم
فضلوا عن سواء السبيل.

بہ سبب دلیل سے اعراض اور برے آدمیوں
پر اعتماد کے قومیں صحابہ اور تابعین کے راستہ
سے نکل گئیں اور بغیر علم کے اپنی خواہشات
کی اتباع کرنے لگے، پس سیدھے راستے
سے بھٹک گئے

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں

سبع طرق الهدى ہدایت کے طریقوں کی پیروی کرو، ہدایت
ولا يضرك قلة السالكين پر چلنے والوں کی تعداد کی کمی تم کو مضرت نہ ہو اور
والساك وطرق الضلالة گمراہی کے راستوں سے بچو، گمراہوں کی
ولا تكثر بكثرة الهالكين. کثرت تعداد سے دھوکہ نہ کھاؤ۔

غنیۃ الطالبین میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لا تنظروا الى احوال الصالحين صالحین کے احوال و افعال کی طرف مت
والعالمهم بل الى ما روى عن دیکھو بلکہ اس کی طرف دیکھو کہ جو رسول اللہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہو اور اسی پر
والاعتماد عليه حتى يدخل العبد اعتماد ہو، خواہ بندہ تنہا اور منفرد ہی اس کی وجہ
في حالته يتفرد بها عن غيره سے رہ جائے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار ص: ۹۳ پر فرماتے ہیں۔

مشرّب پیر حجت نیست دلیل از کتاب و سنت می باید۔ “مشرّب پیر حجت نہیں
ہے دلیل کتاب و سنت سے چاہئے۔

حضرت مولانا رومؒ فرماتے ہیں۔

نیست حجت قول و فعل و شیخ و پیر قول حق و فعل احمد را بگیر
حضرت گنگوہی نے حضرت تھانوی کو حضرت حاجی صاحب کی اتباع کے
بارے میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ

پس ایسا بدست شیخ ہو جانا کہ مامور و منہی عنہ کی کچھ تمیز نہ رہے یہ اہل علم کا کام
نہیں لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اور یہ اسز بھی عام ہے اس
سے کوئی مخصوص نہیں، اور اگر کسی عالم نے اس کے خلاف کیا ہے تو بہ سبب غلط

محبت اور جنون عشقیہ کے کیا ہے سودہ قابل اعتبار کے نہیں، اور ہم لوگ اپنے آپ کو اس درجہ کا نہیں سمجھتے۔۔۔

بے مئے سجادہ رکنیں کن گرت پیر مغاں گوید

انھیں لوگوں کی شان میں ہے

اور شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ مجلس سلطان المشائخ سے مجتنب رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ”فعل مشائخ حجت نباشد“ آپ نے سنا ہوگا، اور سلطان المشائخ کا یہ فرمایا کہ ”نصیر الدین درست می گوید“ تصدیق تحریر بندہ کی کرتا ہے۔

حضرت مولانا محمد اسماعیل الشہید دہلویؒ ایضاً الحق الصریح میں فرماتے ہیں

مسائل اجماعیہ امت محمدیہ علی	امت محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ
صاحبہا افضل الصلوٰۃ والتسلیمات	والتسلیمات کے اجماعی مسائل جس زمانہ
در قرن کہ بوجود آید ہمہ از قبیل	میں بھی ظاہر ہوں اور وجود میں آئیں وہ
مطلق سنت است چہ مستند آں	سب مطلق سنت کے قبیل سے ہیں کیونکہ
مسائل در نفس الامر سنت حقیقہ	حقیقت میں اس کی سند سنت حقیقی ہی ہے، یا
است یا ملحق بالسنت یا سنت حکمیہ	ملحق بالسنت یا سنت حکمیہ ہے، اور بہ بھی
وآں ہمہ از قبیل مطلق سنت است	مطلق سنت کے قبیل سے ہے لیکن اس مقام
ولیکن در ایں مقام نکتہ است، بس	پر ایک بہت باریک نکتہ ہے کہ جس کو واضح
باریک کہ ایضاً آں در ایں خبر	کردینا اس زمانہ کے لحاظ سے بہت ضروری
وزماں پر ضرور است و آں ادراک	ہے اور وہ اجماع اور رواج کے درمیان میں
امتیاز است در ایں مقام اجماع	فرق و امتیاز کو جان لینا ہے اس کا بیان یہ ہے
	کہ بعض اوقات میں بعض محدثات از قسم علوم

ورواج بیاں آ نکہ در بعضے احیان بعضے از محدثات از قسم علوم وراوات یا افعال واقوال بنا بر مصلحت وقت در اہل زمان بہ طریق عادت رائج می گردد، اخلاف ایشان آں را از اسلاف خود بطریق رسم تلقی می نمایند و بچنین بر آں مدت طویلہ می گذرد و بعد مرد و ہو ر شدہ شدہ آں امر در رسم مسلمہ خواص و عوام مندرج می گردد و بر تارک آں طعن اخوان ملامت اقربان متوجہ می گردد، پس جمہور انام بر خوف لہوق طعن و ملامت در محافظت آں جد و جہد میں نمایندہ و بعد انقضائے مدت مدیدہ چوں در تفتیش اصل آراز شرع کلام واقع می گردد غیر از رواج مذکورہ ہیچ اصلے بدست نمی آید و چوں منشائے رواج تفتیش کردہ می شود غیر از استحسان بعضے از اسلاف ہیچ واضح نمی گردد و حالانکہ

اور وراوات یا از قسم اقوال و افعال مصلحت وقت کی بناء پر اہل زمانہ میں عادت کے طور پر رائج اور شائع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اخلاف (بعد کے لوگ) اس کام اور عمل کو اپنے اسلاف سے بطور رسم کے قبول کر لیتے ہیں، اور اسی طرح اس مدت دراز گذر جاتی ہے اور زمانوں کے گذرنے کے بعد شدہ شدہ وہ کام خواص اور عوام کے مسلم اور مقبول رسموں میں داخل ہو جاتا ہے ان اس کے تار پر ہمسروں اور ہمعصروں کی طعن و ملامت متوجہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اکثر لوگ طعنہ زنی کے خوف سے اس رسم کی حفاظت کرنے میں بہت جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اور جب مدت دراز کے گذر جانے کے بعد اس رسم کی اصلیت معلوم کرنے میں شریعت کی روشنی میں کلام اور گفتگو کی جاتی ہے تو سوائے رواج مذکورہ کے (یعنی تمام دنیا میں پھیل گئی اور مقبول ہو گئی ہے سوائے اس دلیل کے) شریعت سے اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور جب اس رسم اور رواج کا منشاء اور سبب معلوم کیا جاتا ہے تو سوائے بعض اسلاف کے مستحسن سمجھ کر ایجاد کرنے کے کچھ ظاہر اور معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ زمانے کے

علم شرعی آں بحسب اختلاف
 زمان مختلف گردیدہ چہ در زمان
 اسلاف بمرتبہ التزام و رواج نہ
 رسیدہ بود و در زمان اخلاف
 بسبب التزام و اشتہار بحد بدعت
 حقیقہ یا حکمیہ رسیدہ و ہمیں معنی
 رواج را رواج می گوئیم و در بعضے
 احوال امرے جدید پیش می آید و اہل
 زمان در پے تفتیش اصل آں از
 دلائل دیدہ و تحقیق آں از معالم
 شرعیہ بہ نظر استقلال می افتد بعد
 تامل و فکر در اصول دیدہ دلیلے صحیح
 از دلائل شرعیہ کہ بر حکم شرعی آں
 امر دلالت داشتہ باشد بر جمیع اہل
 زمان واضح می گردد و بناء بر وضوح
 آں دلیل بر ثبوت حکمے از احکام
 شرعیہ بر آں ہمہ مجتہدان آں
 زمان اتفاق می نمایند ای اتفاق را
 اجماع می گوئیم

بدل جانے سے اس رسم کا شرعی حکم بدل چکا ہوتا
 ہے یعنی اس وجہ سے کہ سلف کے زمانے میں
 لزوم و التزام اور رواج دینے کے مرتبہ تک نہیں
 پہنچا تھا، اور اب اخلاف کے زمانے میں لازم
 و التزام اور شہرت و رواج دینے تک پہنچ جانے
 کی وجہ سے بدعت حقیقیہ یا حکمیہ کی حد تک
 پہنچ گیا ہے، اسی معنی کو ہم رواج کہتے
 ہیں اور بعض اوقات کوئی امر جدید پیش آتا ہے
 اور جاری ہو جاتا ہے اور اس وقت کے لوگ
 اسکی اصلیت معلوم کرنے کے درپے ہو جاتے
 ہیں دینی اور شرعی دلیلوں سے اور اس کے حکم کی
 تحقیق میں معالم شرعیہ سے بہ نظر
 استقلال پڑ جاتے ہیں، اور دین کے
 اصولوں میں بعد فکر و تامل دلائل شرعیہ میں
 سے کوئی صحیح دلیل جو کہ اس کے حکم شرعی
 ہونے پر دلالت اور رہنمائی کرتی ہو اس
 زمانہ کے تمام لوگوں پر روشن اور واضح
 ہو جاتی ہے اور اس دلیل کے احکام شرعیہ
 میں سے کسی حکم پر واضح طور پر دلالت
 کرنے کی بناء پر اس زمانہ کے مجتہدین اس
 کام کے صحیح ہونے پر اتفاق کر لیتے ہیں، تو
 ہم اسی کو اجماع کہتے ہیں

جب یہ مقدمہ مہمد ہو چکا تو اب جانتا چاہئے کہ کسی عمل کا محض رواج پا جانا، عالمگیر ہو جانا اور مقبول خاص و عام ہو جانا جو کہ قرون ثلاثہ کے بعد متحقق اور ثابت ہوا ہو اس چیز کو حد بدعت سے خارج نہیں کرتا (جیسا کہ تبلیغ مروجہ) بخلاف اجماع کے کہ اجماع کا منعقد ہونا خواہ کسی زمانے میں واقع ہو (شرائط مذکورہ کے ساتھ) تو یہ اجماع مسئلہ اجماعیہ کو دائرہ سنت میں داخل کر دیتا ہے (جیسا کہ مدارس اسلامیہ اور اذکار مشائخ)

چوں ایں مقدمہ مہمد شد پس باید دانست کہ مجرد رواج چیزے کہ در مان بعد قرون ثلاثہ متحقق شدہ باشد آں چیز را از حد بدعت خارج نمی گرداند بخلاف اجماع کہ انعقاد اجماع در ہر قرن کہ واقع شود مسئلہ اجماعیہ را در دائرہ سنت داخل می گرداند، انتہی

محترم ناظرین! اب امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد

سرہندی قدس سرہ کے دل و دماغ کو روشن کر دینے والا بصیرت افروز ارشاد سنیں، مکتوبات جلد دوم کے مکتوب ص: ۵۳۔ ص: ۵۴ پر فرماتے ہیں

بدعت کے نام اور رسم یہاں تک کہ بدعتِ حسنہ سے بھی جب تک اس طرح اجتناب کرے گا جس طرح کہ بدعتِ سیدہ سے احتراز کرتا ہے تب تک اس کے مشام جان کو اس دولت (سنت) کی بو بھی نہ پہنچے گی افسوس کہ یہ حقیقت اس زمانے میں متغیر ہو چکی ہے، کہ عالم دریائے بدعت میں غرق ہو چکا ہے اور بدعت کی تاریکی

اجتناب از اسم رسم بدعت تا از بدعت حسنہ در رنگ و روش بدعت سیدہ احتراز نماید بوی از یں دولت بمشام جان او نرسد و ایں معنی امروز متغیر است کہ عالم در دریائے بدعت غرق گشتہ است وہ ظلمات بدعت آرام گرفتہ کرا مجال کہ دم از رفع بدعت زند بہ احیائے سنت لب کشاید، اکثر

علمائے اسی وقت رواج دہندہ ہائے بدعت اند و محو کنندگان سنت، بدعتہائے پھین شدہ را تعامل خلق دانستہ بجواز بلکہ بہ استحسان آل فتویٰ دہند، و مردم را بہ بدعت دلالت میں نمایند، چہ میگویند اگر ضلالت شیوع پیدا کند و باطل متعارف شود تعامل گردد مگر نمی دانند کہ تعامل دلیل استحسان نیست تعاملی کہ معتبر است، ہمانست کہ از صدر اول آمدہ است تا بہ اجماع جمیع مردم حاصل گشتہ کما ذکر فی الفتاویٰ الغیاثیہ قال الشیخ الامام الشہید رحمۃ اللہ علیہ لا ناخذ باستحسان مشائخ بلخ بل انما ناخذ بقول اصحابنا المتقدمین رحمہم اللہ سبحانہ لان التعامل فی بلدۃ لا یدل علی الجواز وانما یدل علی

میں اطمینان کا سانس لے رہا ہے، کس کی مجال ہے کہ بدعت کو دور کرنے کا دم مار سکے اور سنت کے زندہ کرنے کے لئے لب کھول سکے اس زمانے کے اکثر علماء بدعت کے رواج دینے والے اور سنت کے محو کر نیوالے ہیں، پھیلی ہوئی بدعتوں کو تعامل خلق جان کر اس کے جواز بلکہ اس کے استحسان کا فتویٰ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیا کہیں گے یہ علماء کہ ضلالت اور گمراہی شائع ہو جائے اور باطل متعارف اور رواج پا جائے تو کیا یہ تعامل ہو جائے گا شاید یہ علماء نہیں جانتے کہ محض تعامل اور رواج دلیل استحسان نہیں ہے جو تعامل معتبر ہے وہ وہی ہے جو کہ صدر اول سے چلا آ رہا ہو، یہاں تک تمام لوگوں کے اجماع سے حاصل ہوا ہو، جیسا کہ فتاویٰ غیاثیہ میں مذکور ہے کہ الشیخ الامام الشہید نے فرمایا کہ ہم مشائخ بلخ کے استحسان کو نہ لیں گے ہم تو

الجواز ما یكون علی
 الاستمرار من الصدر الاول
 فیکون ذالک دلیلاً علی
 تقریر النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم واما اذا لم یکن
 کذلک لایکون فعلہم
 حجة الا اذا کان ذالک عن
 الناس كافة فی البلدان کلها
 لیکون اجماعاً والاجماع
 حجة الا تری انہم لو
 تعاملوا علی بیع الخمر وعلی
 الربوا لایفتی بالحل
 وشک نیست کہ علم بہ تعامل کافہ انام
 وبہ عمل جمیع قرئی وبلدان الریطة
 بشر خارج است باقی ماند تعامل
 صدر اول کہ فی الحقیقت تقریر
 است وزاں سرور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام وراجع بہ سنت اور علیہ السلام
 بدعت کجا است و حسن بدعت کدام

اپنے اصحاب متقدمین کے قول کو اختیار
 کریں گے اللہ سبحانہ اپنی رحمت ان پر نازل
 فرمائے اس لئے کہ تعامل کسی شہر کا جواز پر
 دلالت نہیں کرتا، جواز پر دلالت وہ تعامل
 کرتا ہے جو صدر اول سے برابر ہمیشہ چلا
 آرہا ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر
 سے ثابت ہوگا لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی تقریر سے ثابت مانا جائے گا لیکن اگر
 ایسا نہ ہوگا تو لوگوں کا یہ فعل حجت نہ ہوگا الا یہ
 کہ تمام کے شہروں کے تمام کے تمام لوگوں کا
 اس پر اتفاق ہوتا کہ اس کو اجماع کہا جاسکے
 اور اجماع حجت ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر
 بیع خمر اور سود پر لوگ تعامل کریں تو اس کی
 حلت کا فتویٰ ہرگز نہیں دیا جاسکتا، اور اس میں
 شک نہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے تعامل اور
 جمیع قرئی اور بلدان کے عمل اور اتفاق کا علم
 ریطة بشر سے خارج ہے، باقی صدر اول کا
 تعامل تو وہ دراصل آنسور صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تقریر ہے اور سنت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بدعت کجا اور حسن بدعت کدام۔

اور مکتوبات دفتر اول کے ص: ۳۵۳ پر مکتوب ص: ۲۶۱ میں فرماتے ہیں

عمل صوفیہ در حل و حرمت سند
نہیں ہمیں بس است کہ ما ایشاں
را معزور داریم و ملامت نہ کنیم و امر
ایشاں را بحق سبحانہ و تعالیٰ مقوض
داریم، ایں جا قول ابی حنیفہ و امام
ابو یوسف و امام محمد معتبر است نہ عمل
ابو بکر شبلی و ابو حسن نوری الخ

حلال و حرام ہونے میں عمل صوفیہ سند نہیں
ہے یہی غیبت ہے کہ ہم ان کو معذور رکھیں
اور ملامت نہ کریں اور ان کے معاملہ کو حق
سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اس جگہ قول
ابی حنیفہ و ابی یوسف و امام محمد معتبر ہے، ابو بکر
شبلی اور ابو الحسن نوری کا عمل معتبر نہیں ہے

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد اس تبلیغی جماعت میں شریک
نہیں ہے، احقر راقم السطور کو بڑے اور چھوٹے بہت سے علمائے کرام سے اس سلسلے
میں گفتگو کا اتفاق ہوا ہے ان میں سے اکثر کو تبلیغ مروجہ سے شاکہ اور خلاف پایا، متعدد
حضرات کی تنقیدات و شکایات رسائل و جرائد میں دیکھنے میں آئیں اور بعض حضرات
نے تو مستقل رسالے ہی شائع کئے ہیں۔

ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۱ھ کے ماہنامہ الفرقان میں حضرت مولانا محمد منظور
صاحب نعمانی مدظلہ العالی نے فرمایا کہ

۱۸/ جون کے ”صدق“ میں مندرجہ ذیل مراسلہ شائع ہوا ہے اس میں محترم
مدیر صدق کو مخاطب کر کے لکھا گیا ہے کہ

آپ سے درخواست ہے کہ خود تبلیغی اجتماعات میں شریک ہوں اور معتبر علماء کو
شرکت پر آمادہ کریں، اور بڑے اجتماعات ہی نہیں چھوٹے اجتماعات میں
شرکت کریں، اور مبلغین کرام کی تقریریں بغور سماعت فرما کر ہم کم علموں کی

رضنائی فرمائیں کہ آیا ان کی تقریریں قابل سماعت ہیں یا نہیں، اب تو کھل کر ہر تقریر میں تبلیغ میں نکلنے کے استدلال میں جہاد کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اور اس تبلیغ سے تعلق نہ رکھنے والوں کے لئے جہاد سے گریز کرنے والوں کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، اگر تبلیغ میں عمر کے چار چلے، سال کا چلہ، مہینے کے تین دن نکلتا شرعاً ضروری ہے تو آپ حضرات اس کو چھپا کر ہم عوام کو کیوں جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اور اگر یہ جزو دین نہیں ہے تو براہ کرام اس کی وضاحت فرمائیں لکھنے کو تو بہت دل چاہتا ہے لیکن نہ میرا وہ مقام ہے نہ اتنی جرأت البتہ یہ آپ حضرات کا کام ہے مجھ میں تو اتنی جرأت بھی نہیں کہ اپنا نام ظاہر کروں اس لئے کہ سارے متعلقین تبلیغی ہیں اور سارے مخدوم حضرات اس سے وابستہ ہیں، نکلتا دشوار ہو جائے گا۔“

پھر حضرت مولانا نعمانی نے اس مراسلہ پر تبصرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ افسوس ہے کہ صاحب مراسلہ سے اپنے اس تاثر کے اظہار میں اس عاجز کے نزدیک بڑی بے احتیاطی اور دین کی خادم ایک پوری جماعت کے حق میں سخت تعدی ہوئی ہے۔

پھر خود ہی تبلیغی جماعت کی پوری مدافعت فرمائی، بخوف طوالت یہاں اس کو نقل نہیں کیا جس کو شوق ہو ورنہ سالہ مذکورہ ملاحظہ کرے۔

حضرت مولانا نعمانی کے جواب کا جواب جناب مولانا محمد تقی صاحب امینی ناظم شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے ۲۳/ جولائی ۱۹۷۱ء کے اخبار صدق میں شائع فرمایا جو حسب ذیل ہے

۱۸/ جون ۱۹۷۱ء کے صدق جدید میں ایک مراسلہ ”تبلیغی جماعت میں غلو سے

متعلق شائع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مراسلہ نگار نے ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، جولائی کا الفرقان (نگاہ اولیں) دیکھ کر تعجب ہوا جس میں مولانا محمد منظور صاحب نعمانی نے مداخلت میں اپنا پورا زور صرف کیا ہے اگر مولانا اجازت دیں گے تو پھر کسی وقت غلو کے بارے میں مفصل گفتگو کروں گا، اگرچہ کسی خاص فرد و جماعت کو نشانہ بنا کر گفتگو کرنا میرے مزاج اور مسلک کے خلاف ہے۔

اس وقت صرف اتنی گزارش ہے کہ میرے نزدیک مولانا محترم کی مداخلت خود غلو کا نتیجہ ہے جس کی توقع مولانا جیسے قانع بدعت سے نہ تھی، میری مخلصانہ رائے ہے کہ یہ حیثیت مجموعی تبلیغی جماعت کا جو مزاج بنا جا رہا ہے اس سے علی میاں ندوی اور مولانا منظور نعمانی صاحبان بری نہیں قرار دیئے جاسکتے، میں تبلیغی جماعت کا خیر خواہ اور قدردان ہوں، وقتاً فوقتاً اجتماعات میں شریک ہوتا (پہلے تقریر بھی کرتا تھا) اور مرکز میں حاضری بھی دیتا ہوں پونیورسٹی کی مناسبت سے میں نے کوشش کی کہ اس کے پروگرام میں درس قرآن کا اضافہ ہو اور مولانا ندوی اور مولانا نعمانی کی بھی کتابیں پڑھی جایا کریں لیکن ہماری ملی زندگی کا یہ سانچہ کس قدر روح فرسا ہے کہ جہاں کوئی معمولی بات کسی فرد یا جماعت کے خلاف کی گئی، بس نیاز مندوں کی ایک فوج میدان میں اتر آئی، اور پھر وہ دین و ملت کی سب سے بڑی خدمت سمجھ کر کہنے والے کی سرکوبی میں مصروف ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر فرد جماعت (بلا استثناء) کے بارے میں سنجیدہ غور فکر اور صلاح و مشورہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے صرف نیاز مندوں کی فوج باقی رہ گئی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ملت کو نادان دوستوں اور اجارہ داروں سے محفوظ رکھے۔

آمین (یہ مضمون ۲۷ جولائی ۱۹۷۷ء کے اخبار سیاست میں شائع ہوا جو کہ اخبار

(صدق سے منقول ہے)

حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک مضمون ۱۹۸۸ء کے کسی ماہ الفرقان میں شائع ہوا اس کے بعد ابھی حال ”ابلاغ“ کراچی میں شائع ہوا اس مضمون میں اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ

سب سے مشکل چیز اعتدال ہے، انبیاء علیہم السلام میں اعتدال بدرجہ اتم ہوتا ہے، ہم صاف کہتے ہیں کہ یہ بالکل امکان ہے کہ پچیس برس کے بعد اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوں جو صاحب نظر بھی ہوں، اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہو اور ہمارے اس طریقہ میں زمانہ کی ضرورت اور تقاضے کے لحاظ سے تبدیلیاں کریں، اس وقت اگر ایک جامد طبقہ اس کی مخالفت ہمارا نام لے کر محض اس بناء پر کرے کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے تو اس کا رویہ غلط ہوگا، اس کا اصرار ہٹ دھری ہوگا کبھی کبھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اس تحریک میں ایک طبقہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ یہی طریقہ کار اور یہی طرز دین کی خدمت اور احیاء کے لئے ہمیشہ کی واسطے اور ہر جگہ کے لئے ضروری ہے اور اس کے علاوہ سب غلط ہے جب تک اس مخصوص طریقہ پر تقریر نہ ہو اسی خاص ڈھنگ پر اور ان ہی ساری پابندی پر گشت نہ ہو اور اجتماعات میں مقررہ طریقے سے دعوت نہ دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری جدوجہد رائیگاں گئی اور جو کچھ ہوا سب فضول ہے، یہ بے اعتدالی ہے اور رویہ خطرناک ہے، اسلئے اس طرز عمل کی وجہ سے مختلف مذاہب اور فرقے امت میں پیدا ہوئے ہیں، اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ اب تک غور اور تجربوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہر تقریر کے بعد جدوجہد عمل کی دعوت ضرور دی جائے، ہر بستی میں ایک مرکزی اجتماع ضرور ہو، رات کو مساجد میں قیام ہو وغیرہ وغیرہ، پس جب تک یہ چیزیں فائدہ مند معلوم ہوتی

ہیں ہمیں اس وقت تک ان کو جاری رکھنا چاہئے، لیکن اگر ہفتہ کا اجتماع ہمارے شہر نکھتو کی نوچندی جمعرات کی طرح ایک رسم بن جائے، رات کا قیام رت جگا کی طرح رکی ہو جائے اور دین کے کام کے لئے چلنا ایک رسم بن جائے تو یہ اک مذہب بن جائے گا اور ایک بدعت قائم ہو جائے گی، اور اس وقت کے ربانی مصلحین کا فرض ہوگا کہ ان کے خلاف جدوجہد کریں، اور ان رسومات کو مٹائیں، بہت سی چیزیں صحیح مقاصد اور دینی مصلحتوں سے شروع ہوتی ہیں لیکن آگے چل کر غلط صورت اختیار کر لیتی ہیں، ایسے مواقع پر حقیقت و رسم، سنت و بدعت، فرض و مباح میں تمیز کرنا فقہ فی الدین ہے اور کہنے والے نے کہا ہے

گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

جناب مولانا اخلاق حسین ضاٹا کسی فرماتے ہیں، اخبار الحجیۃ ۲۴/ مارچ ۱۳۷۷ء دینی کارکن ہونے کے ناطے ہمارے علماء اور طلباء کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم معاشرہ کے سدھار کے لئے وقت نکالا کریں، اور تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول پر نظر رکھا کریں، آخرت میں سب سے پہلے ہم سے اپنے ماحول اور اپنی بستی کے سدھار کی جواب طلبی ہوگی، ماں باپ کی حیثیت سے سب سے پہلا سوال اولاد کے بارے میں ہوگا، استاد کی حیثیت سے پہلا سوال شاگردوں کے متعلق ہوگا، امام مسجد کی حیثیت سے پہلا سوال اس مسجد کے مقتدیوں کے متعلق ہوگا۔

اصلاح و دعوت کے لئے ہم لمبے چوڑے خواب دیکھتے ہیں اور ایران و توران کے پروگرام بنانے کا شوق ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ماحول ہماری توجہ کا پہلا مستحق ہوتا ہے، داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ مکہ معظمہ اور اس کے آس پاس کے عوام کو ہوشیار کرنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔

حضرت مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ کشمیری گیٹ
دہلی نے انگلینڈ سے آئے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ مدارس اسلامیہ کے معلم
کو تعلیم چھوڑ کر تبلیغ میں وقت صرف کرنا اور از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں۔
جوارشاد فرمایا، خلاصہ کے طور پر حسب ذیل ہے۔

قال تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ (المی) الْحِجَارَةُ. وقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع (الحدیث) آیت
کریمہ کا مفاد اور مفہوم یہ ہے کہ مذہب اور دین کی بنیادی تعلیم یعنی عقائد اور
فرائض کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا جس طرح اپنے حق میں فرض عین ہے تاکہ
دوزخ کی آگ سے بچ سکے ایسے ہی گھروالوں کے حق میں بھی فرض عین ہے،
کہ ان کو تعلیم دے اور دینی باتیں سکھائے اور جہاں تک اس کے امکان میں ہو
عمل کرانے اور سدھارنے کی کوشش کرے تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ
سکیں، حدیث شریف نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ امر اپنی ذات اور
گھروالوں ہی تک محدود نہیں بلکہ ہر صاحب اقتدار کا فرض ہے کہ وہ اپنے زیر
اقتدار کو سکھائے اور تربیت کرے کوتاہی پر بارگاہ رب العزت میں جواب دہ
ہوگا اور جب جواب دہی ہر ایک پر لازم تو بصورت اختیار و اقتدار فرض عین ہوگا
پس آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ معلم
اور اساتذہ جن کو بچوں کی دینی تعلیم دلانا سپرد کیا جاتا ہے، ان کے حق میں سپرد
شدہ بچوں کی تعلیم و تربیت فرس عین ہو جاتی ہے اگر اس میں کوتاہی کریں گے تو
خدا کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔

قرآن اور دین کی تعلیم دے کر بچوں کو دین و ایمان سے آشنا کرنا دین و ملت کی
سب سے زیادہ ضروری اور اہم بنیادی خدمت ہے اور سب سے افضل بھی ہے

قال عليه الصلوة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية
ان افضلکم من تعلم الخ وقال ان الله وملکته واهل السموات
والارض حتى النملة في حجرها حتى الحيتان في البحر على
معلم الناس الخير. (ترمذی)

ظاہر ہے کہ قرآن شریف اور عقائد و عبادات کی تعلیم جو بچوں کو دیکھتی ہے خیر
نہی نہیں بلکہ خیر عظیم ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں عالم عامل و معلم قدسی کبیرا فی
ملکوت السموات غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینا اور واقف مسلمانوں کو
اسلامی تعلیمات سے واقف کرنا اور احکام اسلامی کی پابندی کی ہدایت کرنا بھی
ایک فریضہ ہے کما قال تعالیٰ وَالَّذِينَ مَنَّكَمُ (الایۃ) وَقَالَ بَلِّغُوا عَنِّي
(الحديث) مگر یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کما قال تعالیٰ فَلَوْلَا تَقَرَّرَ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ اِلٰی يَخْفَرُوْنَ.

خصوصاً دوسرے مقامات کے مسلمانوں کو تعلیم دینا، جہاں کے مسلمان حدیث
مذکورۃ الصدر کے بموجب آپ کی رعیت نہیں، نہ قرابت کے لحاظ سے ان کی
ذمہ داری آپ پر ہے نہ سپردگی کے لحاظ سے کہ جس طرح بچوں کو معلمین کے
سپرد کیا جاتا ہے نہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے سپرد کیا گیا ہو، نہ آپ کے
منصب کے لحاظ سے کہ آپ حاکم اور امام ہوں، ایسے غیر متعلق اور اجنبی
مسلمانوں کو تلقین و تبلیغ جو تبلیغی (مردہ ناقل) جماعت کا موقف ہے (اگر صحیح
طریقہ اور حدود شرع کے مطابق ہو) (۱۲ نقل) تو یہ صرف فرض کفایہ کی حیثیت
رکھتی ہے فرض عین کی حیثیت یقیناً نہیں رکھتی۔

پس بچوں کے دینی تعلیم کے فرض کو جو اس معلم کے حق میں جس کے سپرد یہ بچے

کئے گئے ہیں فرص عین کی حیثیت رکھتا ہے اور افضل ترین دینی خدمت ہے اس کو چھوڑ کر فرض کفایہ میں وقت صرف کرنا یقیناً ناجائز ہے بلکہ تبلیغ کے مبارک عنوان پر ظلم ہے، ایسے ہی معلم عند اللہ جواب دہ ہوں گے، اور جو بچے ان کی بے اعتدالی کے باعث محروم رہیں ان کی محرومی کا وبال ان معلمین پر ہوگا، جو تبلیغ کے نام پر ادائے فرض میں کوتاہی بلکہ خیانت کر رہے ہیں۔

تعجب ہے تبلیغی جماعت کا نام لینے والے معلمین کس طرح ایسے چلہ کا جواز نکالتے ہیں، جس سے ان بچوں کی تعلیم برباد ہوتی ہے جن کی تعلیم و تربیت ان کے حق میں مذکورہ بالا نصوص کے علاوہ اس عہد و پیمان کے لحاظ سے بھی ضروری ہے جو ملازمت کے وقت عملاً یا عرفاً کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ درحقیقت ایثار کی صورت یہ ہے کہ حضرات مدرسین و معلمین اپنے حق کا وقت تبلیغ (نہ کہ مروج تبلیغ ۱۲/۱۲ نقل) میں صرف کریں نہ یہ کہ مدرسہ کے حق کے وقت کو کسی تاویل سے حاصل کریں اور تبلیغ کا نام کریں۔ (اخبار الجمعية کیم مئی ۱۹۶۸ء)

ایک رسالہ جماعت تبلیغی بستی نظام الدین کے سلسلے میں معروضات و مکاتبات کے نام سے جناب صوفی محمد حسین صاحب مدظلہ العالی مراد آبادی کی طرف سے شائع ہوا ہے جس میں موصوف نے اکابر علماء کے مکاتیب درج کئے ہیں اس رسالہ کے ص: ۸ پر ہے کہ

آج کل اس تحریک (یعنی تبلیغی جماعت) میں ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں جیسا کہ پہلے بھی دین انبیاء میں چند روز کے بعد تحریفات ہو جایا کرتی تھیں اور اصل دین مسخ ہو کر رہ جایا کرتا تھا، مبادا یہ تحریک ان غلط روش کے نام نہاد مبلغین کی سازشوں سے بجائے دینی نفع کے بددینی کا پیش خیمہ نہ بن جائے۔

صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں

حضرات علماء جو تفسیر، حدیث و فقہ اور دوسرے علوم کی درسگاہوں میں بیٹھ کر اشاعتِ دین کر رہے ہیں، فتاویٰ کے ذریعہ ہزاروں مسائل کے روزانہ جواب تحریر فرماتے ہیں وعظ اور مناظروں کے ذریعہ دین نبوی کو نکھارتے رہتے ہیں اور نہ صرف نماز روزہ کی تبلیغ کرتے ہیں بلکہ دین کے ہر شعبے کو باطل سے نکھار کر قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مخالفین کا علمی مقابلہ کرتے رہتے ہیں کیا یہ تبلیغی جماعت صرف نماز و روزہ کے ترغیبی فضائل سنا کر خروج اور چلے دینے سے ان کے ہم پلہ ہوگئی، اور ان سے مستغنی کر سکتی ہے، اور کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اصل دین خروج ہے اور علماء کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس جہل مرکب سے نجات عطا فرمائے، اور خروج جس کو وہ سب سے اعلیٰ دینی تبلیغی خدمت سمجھتے ہیں موجودہ نوعیت کے ساتھ اس کی فرضیت کہیں قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔

حضرت مولانا الیاس صاحب نے بعض علاقوں کے لئے اس طریقہ کو مفید سمجھ کر جاری فرمایا تھا جس کے نافع ہونے کا انکار نہیں، لیکن کیا اس کو اپنے حدود سے بڑھادینا التزام مالا یزیم اور احداث فی الدین نہیں ہے۔

ص: ۲ مکتوب نمبر ۲ میں ہے

یہ تبلیغی خدمت بہت اہم خدمت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا مگر اس وقت جب تک صحیح طریقہ سے اپنے حدود کے اندر اصول و شرائط کے مطابق ہو۔ قاعدہ ہے کہ ہر شئی اپنے حدود کے اندر اصول و شرائط کے مطابق مقبول ہوتی ہے ورنہ لغو ہو جاتی ہے اذا جاوز الشیء عن حده فلغا۔ جب شے اپنے حد سے متجاوز ہو جاتی ہے تو لغو ہو جاتی ہے۔

ص: ۲۱ پر ہے کہ

یہ طریقہ تو اہل زلف اور گمراہوں جماعتوں کا ہے کہ عوام کو پھانسنے کے لئے کرامتوں کے نام سے ایسے واقعات بیان کیا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حق پوشیدہ ہو جائے اور بدعات و رسوم غالب ہو کر ایک نیا مسلک اور مذہب بن جائے..... تبلیغ کی دن و نئی ترقی اور عالمگیر اشاعت کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے، جو لوگ دور دراز سے تبلیغ کے لئے آتے ہیں، ان کا خاص طور سے مظاہرہ کیا جاتا ہے جو مفاد اس مظاہرے سے پیش نظر ہیں کسی درجہ میں صحیح ضرور ہیں لیکن خود بیان کرنے والوں پر اور تبلیغ کے لئے آنے والوں پر اس کا جو ایک باطنی ضرر رہا اور تفاخر و غیرہ مضرت رساں ہے وہ قابل احتراز ہے اور ہمارے بزرگوں کے بھی اصول کے خلاف ہے اور ان کا یہ عمل درآمد ان معتبر فضائل سے گذر کر جو واقعی اور معتبر ہیں ان خود ساختہ فضائل کے بیان پر محول ہوتا جا رہا ہے جس سے بالخصوص عوام میں گمراہی کا اچھا خاصا دروازہ کھل گیا ہے۔

صفحہ ۲۵ پر ہے

یہ بات صحیح ہے کہ تبلیغ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے مگر یہ بتلایا جائے کہ جو طرز عمل اس کے لئے اختیار کیا جا رہا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے، وہ مقامات جہاں پر اسلام کی تبلیغ نہ پہنچی ہو وہاں تو پہنچانا یقیناً فرض ہے، لیکن جہاں تبلیغ ہو چکی اور تعلیمات اسلام پہنچ چکیں وہاں اس کی تجدید صرف مستحب رہ جاتی ہے، اس کو فرض کہنا دوسرے فرائض پر اس کو ترجیح دینا اور فرض جیسا اس کا اہتمام کرنا بدعت سیئہ اور احداث فی الدین نہیں تو کیا ہے؟

صفحہ ۲۸ پر ہے

لفظ خروج کی کثرت سے رٹ لگانے کا کیا مطلب ہے، اگر یہی مطلب ہے کہ گھر چھوڑ کر چلے لگاؤ تو یہ بات جواب طلب ہے کہ اس خروج کا ماخذ کیا ہے،

قرآن وحدیث میں نظر دوڑانے کے بعد کہیں بھی اس کی فرضیت کا ثبوت نظر نہیں آتا اور اگر آیت کریمہ کنتم غیر امة اخرجت للناس سے اس کی فرضیت پر استدلال کیا جاتا ہے تو صحیح نہیں، اس واسطے کہ اس اخرجت کے کسی مفسر نے خلقت کے معنی لکھے ہیں، اور کسی نے اظہرت کے، پس یہ لفظ خروج مصطلح کے معنی میں زیادہ سے زیادہ محتمل ہے پس جب خروج مصطلح کی فرضیت قرآن وحدیث سے ثابت نہیں تو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا انتخاب کا درجہ ہے پھر یہ خردج بایں معنی احداث فی الدین نہیں تو کیا ہے؟

ص: ۶ پر مکہ معظمہ سے ایک صاحب کے نام آئے ہوئے خط میں لکھا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کے متعلق احقر نے پھر غور کیا ان میں بعض لوگ مخلص بھی ہیں، مگر ان کا طریقہ کار بالکل غلط ہے اور ان کو اپنے معاملات میں غلو بہت ہے، لہذا مخلص لوگوں کا خلوص بھی کام نہیں دیتا یہ اپنی مساعی کو علماء اور صوفیہ کی مدد اور مشوروں سے بالاتر سمجھتے ہیں، اور اپنے زعم میں اپنے خلوص اور ایثار کو اتباع سنت اور اہتمام عظمت دین سے بے نیاز سمجھتے ہیں ان کے لئے کوئی مشورہ اور علماء یا صوفیہ کا تنبیہ کبھی کارگر نہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنے کو اس سے بالاتر سمجھتے ہیں اور علمائے شریعت اور صوفیاء پر اعتراض کرتے ہیں، کہ یہ لوگ بے عمل ہیں، حالانکہ صریحاً اس جماعت کے لوگ اپنے اخلاص کو کسی عالم باطن سے صحیح اور نافع بنانے کا بھی اہتمام کر لیں، ہر شخص کو خصوصاً جن کے ذمہ معاش اور اہل و عیال کی نگرانی کی ذمہ داری ہے، یا جن کو تبلیغ کا سلیقہ اور قابلیت نہیں ہے اور نہ انکا جذبہ تبلیغ صحیح طور پر تربیت یافتہ ہے اس جماعت میں شریک نہ ہونا چاہئے ورنہ خسر الدنیا والآخرۃ کا مصداق ہوگا۔

خواجہ چندارد کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجز پندار نیست

حضرت مولانا احتشام الحسن حسنا رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا محمد الیاس حسنا کے خلیفہ اول و اجل اور معتمد خصوصی نیز حضرت محمد یوسف حسنا کے ماموں تھے، جنگی ساری عمر مولانا الیاس حسنا کے رفیق کار کی حیثیت سے تبلیغی خدمات میں گزری اور اس سلسلے میں موصوف نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، ایک کتاب ”بندگی کی صراط مستقیم“ تصنیف فرمائی، اس کے آخر میں ”ایک ضروری انتباہ“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے اس مضمون میں فرمایا کہ:

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم و فہم کے مطابق نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق ہے جو علماء کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علمائے حق کے مسلک کے مطابق کریں چونکہ ایک چیز دین کے نام سے پھیل رہی ہے، یہی میرے نزدیک تمام آفات و بلا یا کے نزول کا اصل باعث ہے، اسی ضرورت نے مجھے اس رسالے کی اشاعت پر مجبور کیا، تاکہ علمائے کرام اس کی طرف توجہ فرمادیں اور ان خرابیوں کا انسداد فرمائیں، جن کی وجہ سے ملت تباہی اور بربادی میں مبتلا ہو رہی ہے، یہی اصل مقصود ہے میری عقل و فہم سے یہ چیز بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انتہائی بے اصولی کے بعد دین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جا رہا ہے..... اور اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرا مقصد صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔

حضرت مولانا عبدالرحیم شاہ صاحب مدظلہ دہلوی کتاب ”اصول دعوت و تبلیغ“

ص: ۵۱ پر فرماتے ہیں کہ

بہت سے حضرات نے فضائل تبلیغ میں کتابیں لکھی ہیں اور تعلیم میں انھیں کو ستایا جاتا ہے اس سے بڑا مغالطہ ہو رہا ہے عام طور سے لوگ ان تمام فضائل کا مصداق اس تحریک کو سمجھتے ہیں حالانکہ سخت ضرورت ہے کہ مومنین اس میں امتیاز پیدا کریں، یہ بہت بڑی تلخیص ہے اور اگر اس تحریک کو واقعی اس درجہ کا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہے اور یہ سنت ہے تو اس پر قرآن وحدیث کی روشنی میں دلائل قائم فرمائیں اور جب یہ سنت ثابت ہو جائے تو یہ بھی بتائیں کہ اول سے لے کر آج تک یہ سنت متروک رہی ہے تو کیا سب علماء و صلحاء اور مجددین امت کو تارکین سنت سمجھیں؟ اس کا انطباق ضرور فرمائیں، عجیب تضاد ہے کہیں تو اس کو سنت نبوی قرار دیتے ہیں، کہیں اس کا بانی و محرک حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کو قرار دیتے ہیں، میں تو اس سے یہی سمجھتا ہوں کہ کسی کے نزدیک بھی اس کی حیثیت متعین نہیں ہے، کیف ما اتفق اس کو افضل قرار دینے کی دھن ہے اور تحت الشعور یہ بات دلی ہوئی ہے جب یہ کام افضل ثابت ہوگا تو ہماری انضلیت خود بخود ثابت ہو جائیگی۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْذِ الْفِتْنٰا۔

کتاب ”حیات شیخ الاسلام (حضرت مولانا حسین احمد رضا مدنی) کے نایاب

گوشتے“ کے ص: ۳۳ پر ہے کہ:

اسی سفر مدارس کے بعد قاری اصغر علیؒ نے دوسری مجلس میں حضرت مدنی سے ایک سوال کیا کہ حضرت! جماعت تبلیغ کے بارے میں بہت سے لوگ شکایات بھیجتے رہتے ہیں حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ کیا؟ قاری صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ گشت کی صورت میں جماعت والے ناپاک

کپڑوں کا غذر کرنے والوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج انھیں کپڑوں سے نماز ہو جائے گی، مسجدوں میں تشکیل کے وقت جبراً نام لکھوا کر بنکی کوشش کرتے ہیں، اس قسم کے ہمارے پاس خطوط آتے رہتے ہیں، لیکن مجھے اس معاملہ میں معلومات نہیں ہیں اس وجہ سے جواب کی طرف زیادہ التفات نہیں کرتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہاں! شکایات تو ہمارے پاس بھی آتی ہیں، میں نے حضرت مولانا الیاس حسنا کو سمجھایا تھا کہ اس کام کو عوامی سطح پر لانے میں لا اعتماد الیاں بھی سرزد ہوں گی، لیکن مرحوم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ میری تحریریں اور اس جماعت کے متعلق حمایتیں نہ ہوتیں تو میں اس طرز کی مخالفت کرتا، لیکن اب کیا کیا جائے، عوام خربطہ میں پھنس جائیں گے، اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس تبلیغی پروگرام سے اس زمانہ میں بھی کچھ علمائے بالکلیہ متفق نہیں تھے، میں نے ہی نہیں، میرے علاوہ دوسرے علماء مثلاً مولانا عاشق الہی مرحوم وغیرہ نے بھی اس بارے میں مولانا محمد الیاس صاحب سے گفتگو کی تھی، لیکن مولانا نے اس سلسلہ کو جاری کر ہی دیا۔

جب تبلیغ مروجہ سے عظیم الشان فائدہ ہو رہا ہے بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کئے، کتنے بے نمازی نمازی ہو گئے، کتنوں کے عقائد درست ہو گئے، اور موجودہ زمانے میں دین سے جو غفلت و سبے گانگی بے پرواہی اور آزادی ہے وہ بھی خفی نہیں، اور موجودہ صورت و ہیئت کا فائدہ تجربہ سے معلوم ہو گیا تو ایسے اہم اور مفید کام کو ترک نہ کیا جائیگا، بلکہ عوام کی علمی و عملی غلطیوں کی اصلاح کی جائے گی، نہ ان کی غلطی سراہا جائے گا، نہ ان کی غلطی کی وجہ سے تبلیغ سے بدول ہو کر کام کو چھوڑا جائے گا، نہ تبلیغ کے فوائد سے صرف نظر کیا جائیگا، بلکہ خود غلطی سے بچتے ہوئے دوسروں کو غلطی سے بچانے کی کوشش کی جائیگی۔

غلط ہے، جب تبلیغ مروجہ کا غیر موقوف علیہ قیود و تعینات سے مقید و متعین ہونے، غیر

ضروری کو علمایاً عملاً ضروری قرار دینے، پابندی و اصرار، تاکد و التزام اور مفہمی الی فساد عقیدۃ العوام ہونے اور حقوق مکروہات کی بنا پر بدعت اور مکروہ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر اس کا ترک کر دینا واجب ہے خواہ اس سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، اور وہ فائدے تجربہ سے ثابت ہوں یا بدون تجربہ کے

حدود و قوانین الہیہ اور اصول و قواعد شرعیہ کو توڑ کر دین کو بگاڑ کر اور نقصان پہنچا کر دین کی اشاعت و تبلیغ کسی عقلمند کا کام نہیں ہو سکتا، تبلیغ کی اہمیت تسلیم ہے، خوب خوب کی جائے لیکن مقید و متعین مخترع اور مروجہ تبلیغ کو بوجہ اوصاف مذکورہ ترک کر دیا جائے شریعت مطہرہ و ملت بیضاء کی حفاظت اسی میں ہے، ورنہ خواہ کتنی ہی نکیر کیوں نہ کی جائے قول سے ہرگز سد باب فتنہ نہیں ہو سکتا، اسی لئے حامیان شرع متین اور ناصران دین بین حکمائے اسلام اور فقہائے امت نے امور مکروہہ کی کراہت کے فتویٰ کے ساتھ ساتھ وجوب ترک کا بھی فتویٰ دیا ہے۔

حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ ارشاد فرماتے ہیں۔

کام کم ہو مگر صحیح طریقہ سے ہو تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا اور اگر غلط طریقہ سے ہو تو اس پر مواخذہ ہوگا۔

نیز فرماتے ہیں

اگر کسی امر خلاف شرع کرنے سے کچھ فائدے اور مصلحتیں بھی ہوں، جن کا حاصل کرنا شرعاً ضروری نہ ہو یا اس کے حاصل کرنے کے اور طریقے بھی ہوں اور ایسے فائدوں کے حاصل کرنے کی نیت سے وہ فعل کیا جائے یا ان فائدوں کو دیکھ کر عوام کو ان سے روکا نہ جائے تو یہ بھی جائز نہیں نیک نیت سے مباح تو عبادت بن جاتا ہے اور معصیت مباح نہیں ہوتی، خواہ اس میں ہزاروں

مصلحتیں اور منفعتیں ہوں نہ اس کا ارتکاب جائز، نہ اس پر سکوت کرنا جائز، اور یہ قاعدہ بہت ہی بدیہی ہے مثلاً اگر کوئی شخص اس نیت سے غصب اور ظلم کرے مال جمع کرے کہ محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کریں گے تو ہرگز ہرگز ظلم اور غصب جائز نہیں ہو سکتا خواہ لاکھوں فائدے اس پر مرتب ہونے کی امید ہو۔ (اصلاح الرسوم)

حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں داعی عوام کا سماع ذکر ولادت کی طرف ہونا اس وقت تک جائز ہے کہ کئی منع شرعی اس کے ساتھ لاحق نہ ہو، ورنہ قص و سرود زیادہ تر داعی ہیں اور روایت موضوعہ زیادہ تر موجب محبت گمان کی جاتی ہیں، پس کون ذی فہم بعلت دعوت عوام ان کا مجوز ہو جائیگا، یہ امر یقینی ہے کہ جو امر خیر بذریعہ غیر مشروع حاصل ہو وہ امر خیر نہیں اور جب قیود کا غیر مشروع ہونا ثابت ہو جاوے تو اس کا ثمرہ کچھ ہی ہو جائز الحصول نہ ہوگا۔ (تذکرۃ الرشید)

مولف انوارِ ساطعہ نے جب یہ سوال قائم کیا کہ تعین کی کیا حاجت ہے؟ تو خود ہی جواب دیا کہ صحابہؓ کے دل میں خود شوق تھا کسب خیرات و حسنات کا، وہ اپنے ولولہ اور عشقِ دلی سے امورِ صالحہ کرتے تھے، ان کو یہ کسی تاکید کی ضرورت تھی نہ تعین کی، نہ یاد دلانے کی، جب وہ دور گزر چکا، لوگوں کے دلوں میں بے رغبتی امورِ صالحہ کی پیدا ہو گئی، اس کیلئے علمائے دین نے بنظر اصلاح دین فتویٰ و احکام پیدا کئے، مثلاً اجرت بر تعلیم قرآن و زینت مساجد و اذکار مشائخ وغیرہ۔

تو اس کا جواب مولف براہین قاطعہ حضرت مولانا غلیل احمد صاحب نے

ص: ۱۳۶ پر یہ دیا کہ

کلیات نصوص اور جزئیات و کلیات فقہ سے ثابت ہو لیا کہ یہ تعین بدعت ہے اور
تغیر کرنا حکم شرع کا ہے، تو ہر گاہ کہ شرع سے ضلالت اور مکروہ ہونا ان کا ثابت
ہو لیا اب اس کی جواز و اباحت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور ہرگز کسی عالم کو
اجازت نہیں کہ اس کو جائز رکھے اور ہرگز کسی عالم نے ان تعینات کو جاری نہیں
کیا، بلکہ ہر روز مخالفت کرتے چلے آتے ہیں، بزاز یہ، منہاج اور فتح القدیر اور
دیگر کتب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تعینات کو منع کرتے رہے، خود فخر عالم صلی
اللہ علیہ وسلم اس سے تحذیر فرما چکے ہیں، بقولہ ایاکم ومحدثات الامور اور
دیگر بہت سی احادیث جو بدعت کی تنبیہ اور امتناع میں وارد ہیں، اور یہ مسلم تمام
امت کا ہے کہ ایصال ثواب (وامثالہ) فقط مستحسن و مندوب ہے، نہ سنت موكده
نہ واجب، پس ترغیب مستحب کے واسطے احداث بدعت کسی عاقل و متدین کا
کام ہے، اور کون عالم ذی فہم اس کو جائز کہہ سکتا ہے، ہاں جاہل جو چاہے کہے،
خود فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر سنت سے بدعت لازم آوے تو سنت بھی ترک
کر دیوے، شامی نے بحر الرائق سے نقل کیا۔ اذا تردد بین سنة و بدعة
کان ترک السنة راجحاً علی الفعل البدعة غنی ایک امر میں ایک وجہ
سے سنت کا احتمال ہو اور ایک وجہ سے بدعت ہونے کا احتمال ہے تو اس سنت کا
ترک کرنا راجح ہے بدعت ہے۔

اور طریقہ محمدیہ میں ہے ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضرراً من ترک
السنة بدلیل ان ان الفقهاء قالوا اذا تردد فی شیء بین کونه سنة
و بدعة فترکہ لازم و اما ترک الواجب هل هو اشد من فعل
البدعة ام علی العکس ففیہ اشتباه حیث صرحوا فیمن تردد بین
کونه بدعة او واجباً انه یفعله و فی الخلاصة مسئلة تدل علی

خلاصہ، یعنی پھر یہ بات جانو کہ بدعت کرنے میں زیادہ ضرر ہے بہ نسبت سنت ترک کرنے کے، اس وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ جس امر میں دو وجہ پائی جائیں ایک سنت ہونے کی اور ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب ہے اور جس امر میں واجب اور بدعت ہونے کا تردد ہو اور احتمال ہو تو اس کے ترک میں اشتباہ ہے، کیونکہ فقہاء لکھتے ہیں کہ اس کو ترک نہ کرے اور کتاب خلاصہ میں ایک مسئلہ اس کے خلاف مذکور ہے، پس غور کرو کہ فقہاء تو اتفاقاً و جزماً بدعت کے اندیشہ سے سنت موکدہ ترک کراتے ہیں اور واجب میں بھی بعض واجب کو مریخ بتلاتے ہیں اور مولف کو یہ جرأت کہ امر مندوب کے واسطے علماء پر تہمت ایجاد بدعت کی لگاتا ہے اور خدائے تعالیٰ سے نہیں شرماتا، اور پھر دیکھو کہ فقہاء تو احیاناً وقوع بدعت میں یہ حکم ترک سنت کا دیتے ہیں اور مولف مندوب کے احیاء کی واسطے بدعت کو طریقہ بنانا اور اجراء و دوام کو کرنا جائز کہہ رہا ہے نہایت جہل مرکب ہے اور غفلت قواعد شرعیہ اور احکام وضعیہ سے ہے۔

معاذ اللہ

مولف کو اپنے جہل کے سبب دھوکہ ہوا ہے وہ (امور مذکورہ فی السؤال یعنی اجرت تعلیم قرآن وغیرہ) ہرگز بدعات نہیں کہ اس پر قیاس کر سکے۔

حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ اپنے وعظ ”اکمال الصوم والعیہ“ میں

فرماتے ہیں

بدعات کی مصلحتیں بیان کرنا من وجہ خدا و رسول پر اعتراض ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جب بعض بدعتیں بھی بیوجہ مصالح (و فوائد) مطلوب ہوں تو گویا کہ اس شخص کے نزدیک کتاب و سنت کی تعلیم ناقص ہوئی، کہ بعض مصالح ضروریہ کی تعلیم میں فرو گذاشت ہو گئی، کیا کوئی اس کا قائل ہو سکتا ہے اور اسی لئے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو ضلالت فرمایا ہے، اور بعض بدعت کے حسد ہونے سے اگر شبہ ہو تو درحقیقت وہ بدعت ہی نہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ اگر یہ معنی سنت مان لیا جاوے تو سلف میں اس کی نظیر ضرور ہوتی، پھر بعد عرق ریزی کے اگر دور کی نظیر نکالی بھی جاوے تو دوسرے مانع کا کیا جواب ہوگا، کہ عوام کے التزام سے بدعت ہو گیا، اور بدعت بھی بدعت ضلالت جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناز کی وعید فرما رہے ہیں، اور حضور کا ارشاد عین ارشاد حق ہے تو ایسے امر کا التزام اور اس میں مصلحتیں نکالنا خدا اور رسول پر اعتراض بھی ہے اور خدا اور رسول سے مزاح بھی ہے۔

اور وعظ تقویم التریغ میں فرماتے ہیں

فقہ حنفیہ کا مسئلہ ہے کہ خواص کے جس مستحسن امر سے جب کہ وہ مطلوب عندالشرع نہ ہو عوام میں خرابی پھیلے خواص کو چاہئے کہ اس کو ترک کر دیں ہاں اگر وہ مطلوب عندالشرع ہو اور اس میں کچھ منکرات مل گئے ہوں، تو منکرات کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور اس امر کو نہ چھوڑیں گے، جیسے ایصال ثواب میں دو امر ہیں، ایک تعین دوسرا ایصال ثواب، ان میں سے تعین مطلوب عندالشرع نہیں اگرچہ (فی حدیث) مباح ہے اور چونکہ تعین سے عوام میں خرابی پھیلتی ہے اس لئے ہم تعین کو ترک کر دیں گے۔

اسی طرح تبلیغ میں دو امر ہیں، ایک تبلیغ دوسرا تعین اور ہیئت مجموعی، تعین اور ہیئت کذا مطلوب عندالشرع نہیں اگرچہ بالفرض فی نفسہ مباح ہوں اور اس تعین سے عوام میں خرابی پھیلتی ہے اس لئے یہ واجب الترتک ہیں، اور ترک بھی ایسا کہ اب ایک دفعہ بھی کرنا جائز نہیں

چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب براہین قاطعہ ص: ۱۸۹ پر فرماتے ہیں۔

التزام و اصرار اور وہ دوام کہ عوام کو مضرب ہے بدعت ہے اور عمل بدعت کا ایک دفعہ کرنا انقضائے الی اللہ ہوتا ہے۔

صاحب الابداع فرماتے ہیں

مباح کو سنت مقصودہ سمجھنے یا کسی محدور شرعی کے معارض ہو جانے سے اس پر مداومت کرنا تو درکنہ ایک دفعہ بھی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوں تو البتہ اس پر مداومت کرنا ناجائز نہیں بشرطیکہ اس دوام سے عوام کا عقیدہ فاسد نہ ہوتا ہو، اور اگر مندوب و مستحب ہو تو اس پر بھی مداومت جائز ہے بشرطیکہ فساد عقیدہ کا ضرر عوام کو نہ پہنچتا ہو۔

مناسب ہوگا کہ جناب مولانا عتیق الرحمن صاحب سنبھلی خلف الرشید حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ العالی کے اس بصیرت افروز مضمون کا کچھ اقتباس تائیداً پیش کر دیا جائے جو موصوف نے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ بابت ربیع الاول ۸۸ھ ۱۳۱۳ھ میں اسی قسم کے نظریہ کی تردید میں سپرد قلم فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں:

ہم دین کرتے ہوئے اقامت دین کا خواب یوں بھی ایک دیوانے کا خواب ہے، اور اللہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ اس کے نام کا جھنڈا بلند کرنے کے لئے اس کے قائم کردہ اصول پس پشت ڈال دیئے جائیں، اس طریق کار کے نتیجے میں اس جماعت کا اقتدار تو قائم ہو سکتا ہے جو دین کا نام لے کر برسرِ پیکار ہو، لیکن دین بھی اپنے صحیح معنوں میں قائم ہو جائے یہ نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے..... یہ صورت حال کہ یا فلاں برائی کو اختیار کر دیا دین کی ترقی میں ست رفتاری اور تعویق کو گوارا کرو؟ تو بالکل طے ہے کہ برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، خواہ دین کے غلبہ میں کتنی ہی دیر لگ جائے، یہی دین حق کی اسپرٹ ہے اور یہی ہدایت

ربانی ہے معبود برحق کا دین اپنی اقامت کے لئے ایسی حکمت عملی کو دور سے
 سلام کرتا ہے جو اس کے اصولوں کی قربانی مانگتی ہو، کیونکہ انھیں اصولوں کا نام
 تو دین ہے..... اگر اپنے اختیار سے (دین کا نام لیوا جتھا) دین کے اصول
 کو توڑتا رہا ہے اور اپنی کامیابی کے لئے اپنی حامی پبلک سے بھی پارٹ ادا کرتا
 رہا ہے تو پھر نہایت رنج و ملال کے ساتھ اس کا یقین کر لینا چاہئے کہ کسی ملک
 میں اس جتنے کا اقتدار صحیح دینی انقلاب کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اسوۂ نبوی اور اسوۂ
 صحابہ سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے، اور اس سے فتنہ اور تلاعب فی الدین کا
 ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے..... ہمارے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا وہ اسوہ ہے جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن مجید میں کی
 ہے، فرمایا: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
 وَجْهَهُ۔ (النعام ع ۶) یعنی اور مت دور کر (اپنے پاس سے) ان لوگوں کو جو
 پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اس کی رضا۔ مفسر خازن بحوالہ
 مسلم شریف اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سعد بن ابی
 وقاصؓ سے روایت ہے کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،
 کہ مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو
 ہٹا دیجئے کہ یہ ہم پر جری نہ ہو جائیں، اس کے بعد سعدؓ (اپنے ساتھیوں کے نام
 گنا کر) کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ
 نے چاہی، اور آپ اس کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی، اور کبھی کا قول ہے کہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ ایک دن ہمارے لئے خاص کر دیجئے ایک دن ان
 کے لئے آپ نے فرمایا انھیں، اس پر انھوں نے کہا، اچھا تو ایسا کیجئے کہ جب ہم

آئیں تو رخ ہماری طرف کیجئے اور پشت ان کی جانب کیجئے اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

سردارانِ قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کان دھرنا کتنی بڑی مصلحت تھی؛ اس کے بعد ہی ان کے ایمان کی توقع کیجا سکتی تھی، اور ان کا ایمان لانا گویا سارے عرب کے مشرف بہ اسلام ہونے کی کنجی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد فکر تھی کہ کسی طرح سردارانِ قریش کے دل میں اسلام اتر جائے اور ان کی طرف سے بات کرنے کی شرط صرف یہ تھی کہ ہماری سطح سے کمتر قسم کے لوگ ہماری مجلس میں شریک نہ ہوا کریں، یا کم از کم مجلس میں ہمیں کچھ امتیاز حاصل رہے، کتنی معمولی سی بات تھی، ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے تو خود ہی اس خناس کو بھول جاتے مگر اس عظیم مصلحت کے باوجود جو سردارانِ قریش کے اسلام سے وابستہ تھی اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان کا یہ مطالبہ ٹھکرا دو، بلکہ ان روایات کے اس جز کی روشنی میں کہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس مطالبہ کو قبول کرنے کا رجحان ڈالا، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے سے روکا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقہ سے یہ بات صاف کر دینا منظور تھی کہ دین کی مصلحت کے لئے کسی ایسی بات کی گنجائش نہیں ہے جو محض دینی روح اور اس کے عام مزاج کے کچھ مختلف ہو، چہ جائے کہ دین کے متعین اصول اور احکام وہی اللہ جو ایک جان بچانے کے لئے اپنی محرمات کو حلال کر دیتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بات کا روادار نہیں ہے کہ دین جلدی سے پھیل جانے اور آسانی سے غالب ہو جانے کے لئے چند دن کے واسطے بھی اسلامی اسپرٹ کے بلند مقام سے ذرا نیچے اتر جانے کی اجازت دیدے۔

حد ہو گئی! اللہ کی شان بے نیازی تو اپنے دین کے بارے میں اس انتہا کو پہنچی

ہوئی ہے کہ اسے اسلام کی اشاعت و تقویت کی خاطر یہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کا رسول کسی مومن کی ناوقت آمد اور ”دخل در محفولات“ پر اس سے بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرے، چنانچہ ایک مرتبہ آپ مشرکین کے کسی بڑے اہم فرد یا وفد سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک نابینا صحابی (عبداللہ بن ام مکتوم) وارد ہوئے اور اپنی طرف متوجہ کرنے لگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج کے اعتبار سے تو اس سے کوسوں دور تھے کہ اپنے کسی صحابی کی ادنیٰ دل شکنی بھی روار بھیں، مگر اسلام کی مصلحت کے خیال سے آپ کو ان کی یہ ناوقت مداخلت کچھ گراں ہوئی اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اس پر پروردگار عالم نے اپنے رسول کو کس انداز میں ٹوکا فرمایا۔ عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی۔ چہرہ پر ناگواری آئی اور روگردانی کی اس بات پر کہ ایک نابینا ناوقت آگیا۔

حالانکہ اسی اللہ کو اپنے رسول کی گرائی طبع کا اتنا خیال تھا کہ سورہ حجرات میں مسلمانوں کو صاف صاف تنبیہات کی ہیں کہ وہ اس کے آرام کے اوقات میں خلل انداز نہ ہو، کریں اس کے یہاں دعوت ہوا کرے تو فارغ ہوتے ہی اٹھ کر آجایا کریں۔ وغیرہ وغیرہ

(۲)

خلافت صدیقی کے آغاز میں مانعین زکوٰۃ کا فتنہ رونما ہوا، یہ ایسا نازک اور پر آشوب دور تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلنے ہی قبائل عرب میں جنگل کی آگ کی طرح ارتداد پھیل پڑا تھا، اسلام کا شیرازہ اس طرح منتشر ہو رہا تھا جیسے موسم خزاں میں پتہ جھڑ ہو رہا ہو، مدینہ کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، مسلمان دم بخود تھے کہ دیکھئے کب مدینہ پر چاروں

طرف سے یلغار ہو جائے، ایسا وقت تھا جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے منع زکوٰۃ کی خبر پا کر ان قبائل پر لشکر کشی کا عزم فرمایا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، مصلحت اور حالات کا تقاضا کیا تھا، وہ تھا جو تمام اہل اہل اعراب صحابہ ایک زبان ہو کر حضرت صدیق اکبرؓ سے کہہ رہے تھے، کہ یہ وقت اس برائی کے خلاف لڑنے کا نہیں ہے، اس وقت اس کو نظر انداز فرمائیے اس وقت تو یہی بہت ہے کہ اسلامی اسٹیٹ کا مرکز (مدینہ) محفوظ رہ جائے، اس وقت ہم کسی اقدام کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور اگر ہم ایک برائی کے مٹانے کی خاطر ایسا کر بیٹھے تو خطرہ ۹۹ فیصد خطرہ ہے کہ سرے سے اس اسٹیٹ ہی کی جڑ کٹ جائے جس کی بقا پر نظام زکوٰۃ کی بقا کا انحصار ہے۔

یہ تھی مصلحت اور متعینہ حالات کی ترجمانی، اس کا جواب ابو بکر صدیقؓ نے کیا دیا، کیا حالات کی اس منطق کو غلط ٹھہرایا، جس کی بناء پر آپ کے ساتھی مانعین زکوٰۃ کو ڈھیل دینے کا مشورہ دے رہے تھے، کیا مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اندیشی اور عدم تدبیر کا نتیجہ بتایا جو آپ کے اہل مشورہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس پہلو سے آپ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو نہیں کی، آپ کا جواب ایک اور صرف ایک تھا کہ۔ **نَمَّ الْدِّينُ وَانْقَطَعَ** **الْوَحْيُ اِنْقَضَ الدِّينُ وَاَنَا حَيٌّ**۔ یعنی دین پورا نازل ہو چکا ہے اور وحی منقطع ہو گئی ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قطع و برید ہو۔ کوئی نہیں جانتا تو میں تنہا جاؤں گا اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک وہ زکوٰۃ کے حق کی ایک دسی بھی دینے سے انکار کریں گے۔

ہمارے نزدیک حضرت صدیق کی تائید میں صحابہ کرام کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لئے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دین کے کسی جز کو حکمت عملی کے طور پر مصلحت کی

کسی قربان گاہ پر بھیٹ نہیں چڑھایا جاسکتا، دینی اسٹیٹ قائم کرنا تو الگ رہا
دینی اسٹیٹ کو باقی رکھنے کے لئے بھی ایسی حکمت عملی کی گنجائش نہیں ہے، جس
میں دین کے کسی اصول سے دستبردار ہونا پڑے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن جتنا اپنی کتاب اشاعت اسلام میں فرماتے ہیں:
اسلام کی اسی حالت اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی انہیں تدبیروں کی طرف اشارہ
کر کے حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں۔ لَقَدْ قَمْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا كَدْنَا نَهْلِكُ فِيهِ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنَا بِابْنِ
بَكْرٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم پر ایسا وقت آگیا تھا کہ
اگر اللہ تعالیٰ ابوبکر سے ہماری امداد نہ فرماتا تو ہم بالکل غارت ہو جاتے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ارشاد و عمل سے ہم کو اس نتیجہ پر پہنچنا دشوار نہیں ہے کہ
دین کے معاملہ میں مدافعت کرنے سے اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں اور
یہ کہ اسلام کے کسی جزو کا انکار کرنے کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو کل ارکان کے
انکار کا، اور یہ کہ اگر کوئی قوم متفق ہو کر کسی رکن کو چھوڑ بیٹھے تو امام وقت کو فہمائش
کے لئے ان سے مقابلہ کرنا چاہئے۔

آگے مولانا سنبھلی فرماتے ہیں

(۳)

عساکر مسلمہ طور پر عرب عیسائیوں کا ایک نہایت طاقتور، کثیر التعداد اور جنگ
آزما قبیلہ تھا، ان کا مسکن عین رومی سرحدوں کے قریب تھا، عہد فاروقی میں
رومی اور اسلامی فوجیں فیصلہ کن لڑائیاں لڑ رہی تھیں، اسی کشمکش کے وقت تاجدار
عساکر جہلمہ بن ابیہم اسلام لے آیا، اور اس طرح ایک زبردست سرحدی طاقت

اسلامی کیمپ میں آگئی، مگر ہونے والی بات جیل جج کے لئے (یہ ہمراہی حضرت امیر المومنین قاروق اعظم) مکہ آیا، طواف کے دوران اس کی تہبند ایک غریب بدو کے پاؤں کے نیچے آگئی، جس سے تہبند کھل گئی۔

نیا نیا اسلام لے آیا تھا، شاہانہ نخوت ابھی دماغ میں باقی تھی یہی کیا کم تھا کہ عام آدمیوں کے شانہ بشانہ طواف کر رہا تھا، تہبند والی بات برداشت نہ کر سکا اور اس بدو کے ایک تھپڑ رسید کر دیا (جس سے اس کی ناک ٹیڑھی ہو گئی اور آگے کے دو دانت ٹوٹ گئے) وہ فوراً حضرت عمر کی خدمت میں پہنچا اور داد خواہ ہوا، جیلہ کو بلایا گیا، اقرار جرم پر قانون قصاص کی متعلقہ دفعہ کا حکم جاری ہو گیا، جیلہ کی جاہلی رگ ایک بار (پھر پھڑک اٹھی) کہا یہ کیسا اندھا قانون ہے کہ میں ایک ریاست کا تاجدار، اور یہ بدو بدلہ میں میرے منہ پر طمانچہ مارے، کہا گیا کہ اسلام کا قانون عدل یہی ہے، اسلامی قانون میں شاہ و گدا سب برابر ہیں، اس نے کہا (پھر تو میں عیسائی ہو جاؤں گا امیر المومنین نے فرمایا تو اب تیرا قتل ضروری ہوگا کیوں کہ مرتد کی سزا یہی ہے) جیلہ نے کہا مجھے رات بھر کی مہلت دیجئے، مہلت دیدی گئی، اور جیلہ رات کو لشکر سمیت خفیہ مکہ سے نکل بھاگا اور قسطنطنیہ پہنچ کر نصرانی بن گیا، ایک چھوٹی سی برائی تھی (کہ اسلام کا ایک قانون ٹوٹ رہا تھا) لیکن حضرت عمر نے ایک عظیم تر مصلحت اور بڑی بھلائی (اور فوائد کثیرہ) کو بے دریغ قرباں کر دیا اور ادنیٰ لچک کے روادار نہیں ہوئے، جیلہ کا رویہ اور اس کی جاہلی حمیت کا پارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمر جیسے ضرب الشل صاحب فراست سے مخفی رہ سکتا تھا کہ ان کے فیصلے کا رد عمل کیا ہوگا، حضرت تو کیا ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی جیلہ کے رویہ کی روشنی میں اس کے ارتداد کی پیشین گوئی کر سکتا تھا، اور اس کے ارتداد کا مطلب تھا کہ ایک زبردست قوت

سے اسلام کا محروم ہو جانا بلکہ برسرِ پیکار دشمن کے کمپ میں پہنچ جانا کتنی بڑی بھلائی تھی (کتنا عظیم الشان فائدہ تھا) جس کو نقصان پہنچ جانا یقینی تھا، اور کتنی بڑی برائی تھی جو ایک چھوٹی سی برائی سے بچنے میں لازم آ رہی تھی، مگر فاروق اعظم اپنی ساری مجتہدانہ شان کے باوجود دین میں اس حکمت عملی کا جواز نکالنے سے قاصر رہے۔

جلد بن اسلم کا قصہ حضرت مولانا حبیب الرحمن حسنا نے بھی اشاعت اسلام میں بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد اس واقعہ سے فوائد و نتائج مستنبط فرمائے ہیں چنانچہ نتیجہ سوم کے ماتحت تحریر فرماتے ہیں۔

صحابہ کو اسلام کی اشاعت کا حکم تھا اور وہ اس حکم کی نہایت رغبت اور شوق سے تعمیل کرتے تھے، ان کو اس سے زیادہ کوئی امر محبوب نہ تھا ایک شخص بھی ان کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہو جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں اور راحتوں سے اس کو بہتر اور مقدم سمجھتے تھے، لیکن بایں ہمہ شغف و رغبت احکام اسلام کے بھی اس درجہ پابند تھے (یا آج کل کی اصطلاح میں معاذ اللہ اس قدر متعصب اور تنگ خیال تھے) کہ اگر دنیا بھی اسلام یا مسلمانوں کی مخالف بن جائے تب بھی کسی ایک حد شرعی کو چھوڑنا یا کسی اسلامی قانون کو بدلنا گوارا نہ کرتے تھے۔

پھر مولانا سنبھلی فتنہ اور تلاعب بالدین کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اس نظریے کے اندر فتنہ کا دروازہ کھولنے اور تلاعب بالدین کی ایک وسیع شاہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت پاتے ہیں..... آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ نظریہ مفسدوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھوں میں کیسا زبردست ہتھیار دیتا ہے کہ وہ جس چیز کو ”اہم دینی مقصدیت“ (عظیم افادیت) ثابت کر دیں یا جو کم سواد مخلصین کسی چیز کو اہم دینی مقصد سمجھ لیں، (اور مفید ہونا محسوس کر لیں)

وہ اس مقصد کے نام پر پوری دینی زندگی کو تپٹ کر کے رکھ دیں (حدود شرعیہ میں سے جس حد کو چاہیں باقی رکھیں جس کو چاہیں توڑ دیں، مطلق کو مقید، مقید کو مطلق، عام کو خاص، خاص کو عام مباح کو سنت مقصودہ اور واجب اور سنت کو مباح، شرعی امر کو غیر شرعی اور غیر شرعی کو شرعی کر کے نظام دامن شرع کو درہم برہم کر دیں) اس نظریہ کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان پر حکمت (حکیمانہ) اقدامات اور مشوروں پر کوئی نکیر نہیں کی جاسکتی، گفتگو جو کچھ کی جاسکتی ہے، وہ کسی شے کی اہم مقصدیت (اور فوائد و نتائج) میں کی جاسکتی ہے، اگر اس شے کو مقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے دیجئے، جو کچھ بھی مشورہ وہ اس اہم مقصد کی مصلحت کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے..... بقول شخصے اگر ایک آدمی کی عقل زر خیز ہے تو وہ ہر قسم کے طرز عمل کے لئے مقصدی اہمیت اور عملی حکمت کا عذر سامنے لاسکتا ہے اور اس طرح باطنیت کا وہ فلسفہ نئے رنگ میں از سر نو زندگی پاسکتا ہے جسے اسلاف نے بڑی قیمتی کوششوں سے ختم کیا تھا..... اگر اس پر شروع ہی میں بھرپور وارنہ کیا گیا ہوتا تو دین کا وہ حلیہ ہوتا اور صحیح دینی زندگی کا نقشہ اس طرح ناپید ہوتا کہ بس اللہ ہی تھا جو اصل حقیقت منکشف فرماتا اور امت محمدیہ کو از سر تا پا گمراہی سے نجات دیتا..... اور اس کے آگے قیاس کا وسیع دروازہ کھلا ہوا ہے (آدمی اسی پیانے سے حدود الہیہ کو اپنے مقصد اور افادیت و مقبولیت عامہ کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھاتا چلا جائے اور خوش رہے کہ وہ بڑا ثواب کما رہا ہے)

اور آخر میں مولانا سنبھلی لکھتے ہیں کہ

بہر حال اس نظریہ کی یہی وہ فتنہ سامانی ہے جس کی بناء پر اللہ کا، اس کے دین کا، اور اس دین پر ایمان لانے والی امت کا ہم پر حق تھا کہ ہم اس پر کھل کر اور اپنی

اپنی صلاحیت کے بقدر اس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تنقید کریں خواہ کسی کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو، اور کوئی ازراہ ہمدردی اسے ہمارے وقت کا ضیاع ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو۔

ماہنامہ الفرقان لکھنؤ ہی کے ماہ رجب ۱۳۸۰ھ مطابق جنوری ۱۳۶۱ء میں جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے مضمون ”اقامتِ دین اور اسوۂ انبیاء“ کا اقتباس بحوالہ ماہنامہ میثاق لاہور، شائع ہوا ہے تاہم اس کا تھوڑا سا اقتباس پیش کر دینا مناسب ہے، مولانا نے فرمایا

انبیاء علیہم السلام دنیا میں اللہ کا دین قائم کرنے کیلئے آئے اور اس مقصد کیلئے جس چیز کو انھوں نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا وہ تبلیغ و شہادت ہے۔

تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ان پر اتارا، انھوں نے بغیر کسی کمی بیشی، بغیر کسی دخل و تصرف اور بغیر کسی رد و بدل کے پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ خلقِ خدا کو پہنچا دیا، نہ اس کے مزاج میں کوئی تغیر ہونے دیا نہ اس کے مواد میں، نہ اس کی ترتیب میں کوئی تبدیلی پیدا کی نہ اس کی تدریج میں وہ اللہ کے دین کے امین تھے، اس کے موجد اور مصنف نہیں تھے، اس وجہ سے اپنی ذمہ داری انھوں نے ہر طرح کے حالات میں صرف یہ سمجھی کہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، انھوں نے اس بات کی پرواہ کبھی نہیں کی کہ اس دین کی تبلیغ حالات و مصالح کے مطابق ہے یا نہیں، اور لوگ اس کو رد کریں گے یا قبول کریں گے اگر مصلحت کے پرستاروں کی طرف سے کبھی یہ اصرار کیا گیا کہ فلاں بات میں اگر یہ ترمیم و اصلاح کرو جائے تو وہ پورے دین کو قبول کر لیں گے، تو انھوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اپنی جانب سے اس میں کسی رد و بدل کے مجاز نہیں ہیں، جس کا جی چاہے قبول کرے جس کا جی نہ چاہے وہ رد کر دے، شہادت کا

مطلب یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، قول سے، عمل سے خلوت سے، جلوت سے، زندگی سے، موت سے غرض اپنی ایک ایک اداسے انھوں نے اسی دین کی گواہی دی، جس کے وہ داعی بن کر آئے ان کی زندگی کی کتاب اور ان کی دعوت کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوا۔

انھوں نے جس چیز سے دوسروں کو روکا، اس سے پوری شدت کے ساتھ خود پرہیز کیا، جس چیز کا دوسروں کو حکم دیا، اس پر خود پوری قوت و عزیمت کے ساتھ عمل کیا، ان کی دعوت اور ان کی زندگی کی یہی مکمل مطابقت درحقیقت ان کی دعوت کی صداقت کی وہ دلیل بنی جس کو ان کے کٹر سے کٹر دشمن بھی جھٹلانے کی جرأت نہ کر سکے۔

اس کے بالکل برعکس معاملہ اہل سیاست (اور بانیان تحریک) کا ہے اہل سیاست خدا کا دین نہیں قائم کرتے، بلکہ تحریک چلاتے ہیں، اگر وہ دین کا نام لیتے بھی ہیں تو وہ دین بھی ان کی تحریک ہی کا ایک جز ہوتا ہے، اس وجہ سے جس جس وادی میں ان کی تحریک ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے ان ساری وادیوں میں ان کا دین بھی بھٹکتا پھرتا ہے، ایک تحریک کے لئے تبلیغ اور شہادت کے معصوم ذریعہ بالکل بے کار ہیں، اس لئے اہل سیاست کا سارا اعتماد اپنے مقصد کی کامیابی کی راہ میں پروپیگنڈے پر ہوتا ہے، پروپیگنڈہ اور تبلیغ میں صرف انگریزی اور عربی ہی کا فرق نہیں ہے، بلکہ روح اور جوہر کا بھی فرق ہے، تبلیغ تو جیسا کہ واضح ہو چکا ہے صرف اللہ کے دین کو پورا پورا پہنچا دینا ہے، لیکن پروپیگنڈے کا مقصد پیش نظر تحریک کو کامیاب بنانا ہوتا ہے یہ کامیابی جس طرح بھی حاصل ہوں، پروپیگنڈہ ایک مستقل فن ہے جس کو زمانہ حال کی سیاسی تحریکات نے جنم دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام

اخلاقی حدود قیود سے بالکل آزاد ہوتا ہے جن کی پابندی حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنے اقامت دین کے کام میں واجب سمجھی ہے۔

مناسب ہوگا کہ ہم مختصر طور پر یہاں پروپیگنڈے کی چند خصوصیات کی طرف بھی اشارہ کر دیں تاکہ سیاسی تحریکات کے اس سب سے بڑے وسیلہ کار اور تبلیغ کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہو کر سامنے آجائے۔

پروپیگنڈہ کے اجزاء ترکیبی پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جزو اکبر کی حیثیت مبالغہ کو حاصل ہوتی ہے، بات بظن اور رائی کا پریت بنانا اس کا ادنیٰ کرشمہ ہے کوئی مجمع ۵۰۰ کا ہوگا تو وہ اس کی بدولت اخبارات کی شاہ سرخیوں میں پانچ ہزار کا بن جائے گا، کسی کا استقبال دس آدمی کریں گے، تو دس آدمی پروپیگنڈے کی کرشمہ سازی سے دس ہزار بن جائیں گے، کسی ہستی یا شہر کے دو چار آدمی اگر کسی مسلک سیاسی کے ساتھ ذرا سی ہمدردی کا بھی اظہار کر دیں گے تو اس مسلک کے حامی اپنے اخبارات و رسائل میں یوں ظاہر کریں گے کہ گویا وہ پورا کا پورا شہر ان کی تائید و حمایت میں دیوانہ وار اٹھ کھڑا ہوا ہے اگر کسی باہر کے ملک سے تائید و ہمدردی کا ایک کارڈ بھی آجائے تو پریس میں اس کی تشہیر یوں ہوں گی کہ فلاں ملک کی فلاں تحریک نے بالکل مسخر کر لیا ہے، اگر کوئی خدمت حقیقت کی ترازو میں چھٹا تک ہوگی تو پروپیگنڈے کی مشینری کا فرس ہے کہ وہ اس کو کم از کم من بھر دکھائے، جھوٹ اور مبالغہ آرائی کو موجودہ زمانے میں ہمارے اہل سیاست نے اس طرح اوڑھنا بچھونا بیالیا ہے کہ اب اس کے برائی ہونے کا شاید لوگوں کے اندر احساس بھی مردہ ہو گیا ہے، اس کو چہ میں بدنام تو اکیلا غریب گویلو ہے، (اور اس کی یہ بدنامی بھی پروپیگنڈے ہی کا کرشمہ ہے) لیکن حقیقت اور انصاف یہ ہے کہ اس سیاست

کے حمام میں سب کو گوبلیز ہی کے اسوہ کی پیروی کرنی پڑتی ہے، خواہ کوئی شخص دنیا کا نام لیتا ہو اس میں داخل ہو یا دین کا کلمہ پڑھتا ہو داخل ہو۔

اس جھوٹ اور مبالغہ ہی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے موافق کو مدح و توصیف سے آسمان پر پہنچایا جائے اور جس کو مخالف قرار دیا جائے اس کے خلاف اتنے جھوٹ اور اتنی تہمتیں تراشی جائیں کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائے اسلام میں تو مدح و ذم اور تعریف و بیجو دونوں کیلئے نہایت سخت حدود و قیود ہیں اور کوئی شخص دین سے بے قید ہوئے بغیر اپنے آپ کو ان حدود و قیود سے آزاد نہیں کر سکتا، لیکن سیاست میں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے وہ یہ کہ اپنے موافق کو آسمان پر پہنچاؤ، اپنے مخالف کو تختِ فطری میں گراؤ، اور اس مقصد کے لئے جس قسم کے جھوٹ اور جس نوع کے افتراء کی ضرورت پیش آئے اس کو بے تکلف گھڑو، اور بالکل بے خوف اس کو لوگوں میں پھیلاؤ، صحیح اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات کتنی ہی بے حیائی اور بے شرمی کی سمجھی جائے، لیکن اہل سیاست اپنی تحریکات کی کامیابی کے لئے اس چیز کو ناگزیر خیال کرتے ہیں، ان کے نزدیک اسی طرح وہ اشخاص اٹھتے ہیں جو تحریک کی گاڑی کو چلاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اشخاص گرتے ہیں جو تحریک کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ خفص و رفع کا فلسفہ ایک مستقل فلسفہ ہے جسکے تحت کتنے بے علم ہیں جو مولانا اور علامہ کا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور کتنے صاحبِ علم و تقویٰ ہیں جن کی پگڑیاں اچھلتی رہتی ہیں۔

ایک اور چیز جو انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کار کو عام اہل دنیا کے طریقہ ہائے کار سے نمایاں کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تمام جدوجہد میں مطلوب و مقصود کی حیثیت صرف خدا کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی کو حاصل ہوتی ہے، اس چیز کے سوا کوئی اور چیز ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان

کے جدوجہد کی کامیابی سے اللہ کے دین کو اور دین کے سارے کام کرنے والوں کو دنیا میں بھی غلبہ اور تفوق حاصل ہوتا ہے لیکن وہ اس بات کی دعوت بھی نہیں دیتے کہ آؤ حکومت الہیہ قائم کر دیا اقتدار حاصل کرنے کیلئے جدوجہد کرو (جماعت کو بڑھاؤ) بلکہ دعوت صرف اللہ کے دین پر چلنے اور اس پر چلانے ہی کی دیتے ہیں اس لئے کہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کیلئے خدا کے دین پر چلنا اور اس پر دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دینا شرط ضروری ہے۔

اس کے برعکس اہل سیاست کی ساری انگ و دو کا مقصد اقتدار کا حصول ہوتا ہے وہ اسی اقتدار کے حصول کے لئے اپنی تنظیم کرتے ہیں اور اسی کے لئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یہ مقصد ایک خالص دنیوی مقصد ہے لیکن بعض لوگ اس پر دین کا ملمع کر کے اس چیز کو اس طرح پیش کرتے ہیں، کہ وہ یہ اقتدار اپنے لئے نہیں چاہتے بلکہ خدا کے لئے یا اس کے دین کے لئے چاہتے ہیں جو لوگ معاملہ کو اس شکل میں پیش کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیتوں پر شبہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جس اقتدار کے حصول کیلئے جدوجہد کر رہے ہوں وہ خدا ہی کیلئے استعمال کریں، لیکن اس سے جدوجہد کا نصب العین بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور اس نصب العین کی تبدیلی کا جدوجہد کی مزاجی خصوصیات پر بڑا اثر پڑتا ہے بلکہ سچ پوچھئے تو نصب العین کی تبدیلی سارے کام ہی کو بالکل درہم برہم کر کے رکھ دیتی ہے۔

ہم جس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اچھی طرح واضح اس طرح ہوتی ہے کہ اہل سیاست (اور اہل تحریک) جس دنیوی اقتدار کے حصول کو تمام خیر و فلاح کا ضامن سمجھتے ہیں یہاں تک کہ دین کی خدمت کا کوئی کام بھی ان کے نزدیک اس وقت تک انجام ہی نہیں دیا جاسکتا جب تک یہ اقتدار نہ حاصل

ہو جائے، اس اقتدار کو انبیاء علیہم السلام نے اس نصب العین کے لئے نہایت خطرناک سمجھا ہے، جس کے داعی وہ خود رہے ہیں، چنانچہ متعدد احادیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے صحابہ کو اس بات سے آگاہ فرمایا کہ میں تمہارے لئے فقر و غربت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کی عزت و ثروت تمہیں حاصل ہوگی، اور تم اس کے انہماک میں اصل نصب العین یعنی آخرت کو بھول جاؤ گے، آپ کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم میں تمہارے لئے فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جس طرح تم سے پہلے والوں کے لئے کھول دی گئی تھی، اسی طرح تمہارے لئے بھی کھول دی جائیگی پھر جس طرح وہ بھاگ دوڑ میں مبتلا ہو گئے اسی طرح تم بھی اس کے لئے بھاگ دوڑ میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر یہ تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر کے چھوڑے گی جس طرح اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر کے چھوڑا، اس حدیث سے یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد میں اصل مٹح نظر کی حیثیت آخرت کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کا اقتدار اس نصب العین کے لئے مفید بھی ہو سکتا ہے اور مضر بھی، بلکہ مضر ہونا زیادہ اقرب ہے اس وجہ سے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر کام کرتے ہیں وہ اس اقتدار کو بھی خدا کی ایک بہت بڑی آزمائش سمجھتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح غربت اور فقر کے دور میں انھیں آخرت کے لئے کام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے اسی طرح امارت و سیادت کے دور میں بھی اس نصب العین پر قائم رہنے کی سعادت حاصل ہو، انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں اس امر کا کوئی ادنیٰ نشان بھی نہیں ملتا کہ اقتدار کو انھوں نے اصل نصب العین سمجھا ہو یا اصل نصب العین کے لئے اس کو کوئی بڑی سازگار چیز سمجھا ہو۔

ہماری تقریر سے کسی صاحب کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم یہ رہبانیت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم رہبانیت کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں، کہ انبیاء علیہم السلام کی تمام جدوجہد کا مقصد صرف آخرت ہوتی ہے وہ اسی کیلئے خلق خدا کو دعوت دیتے ہیں، اسی کیلئے لوگوں کو منظم کرتے ہیں، اسی کیلئے جیتے ہیں اور اسی کیلئے مرتے ہیں، اسی چیز سے ان کی جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے اور اسی چیز پر اس کی انتہا ہوتی ہے، ان کی تمام تر سرگرمیوں میں محرک کی حیثیت بھی اسی چیز کو حاصل ہوتی ہے اور غایت و مقصد بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا کو آخرت کا منافی نہیں قرار دیتے بلکہ دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتے ہیں ان کی دعوت یہ نہیں ہوتی کہ لوگ دنیا کو چھوڑ دیں بلکہ اس بات کیلئے ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کیلئے استعمال کریں۔

ان کے ہر کام پر ان کے اس نصب العین کے حاوی ہونے کا خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جدوجہد میں کسی ایسی چیز کو کبھی گوارا نہیں کرتے بلکہ ان کے اس اعلیٰ نصب العین کی عزت و حرمت کو بے لگانے والی ہوا ان کے مقصد کی طرح ان کے وسائل اور ذرائع بھی نہایت پاکیزہ ہوتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے کی دھن میں کبھی ایسی چیزوں کا سہارا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جن کی پاکیزگی مشتبہ اور مشکوک ہو، ان کی کامیابی اور ناکامی کی فیصلہ کرنے والی میزان بھی چونکہ اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے اس وجہ سے ان کی کامیابی اور ناکامی کے معیارات بھی عام اہل سیاست کے معیارات سے بالکل مختلف ہیں، اہل سیاست کے یہاں تو کامیابی کا معیار ان کے نصب العین کے لحاظ سے یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اقتدار حاصل ہو جائے، اگر یہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکے تو پھر وہ ناکام و نامراد ہیں، لیکن انبیاء کے طریقہ پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی

کامیابی کیلئے اقتدار کا حصول کوئی شرط نہیں، ان کی کامیابی کیلئے صرف یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر صرف اللہ ہی کی رضا کیلئے کام کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ اسی حالت پر ان کا خاتمہ ہو جائے، اگر یہ چیز ان کو حاصل ہوگئی تو وہ کامیاب ہیں، اگرچہ ان کے سایہ کے سوا کوئی ایک تنفس بھی اس دنیا میں ان کا ساتھ دینے والا نہ بن سکا ہو، اور اگر یہ چیز ان کو حاصل نہ ہو سکی تو وہ ناکام ہیں، اگرچہ انھوں نے تمام عرب و عجم کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہو۔

ص میوات کے پچاس لاکھ سے زائد مسلمانوں کا عمومی حال یہ تھا کہ وہ دین سے بے تعلق ہو چکے تھے، اسلامی تعلیمات سے بے خبر تھے، لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام ان میں شروع کیا اور مسلسل جدوجہد فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کایا پلٹ دی لاکھوں کی اصلاح ہوئی ہزاروں مسجدیں اور مدرسے آباد ہو گئے۔

حضرت مولانا تھانویؒ مولانا الیاس صاحبؒ سے خوش تھے اور تبلیغی جماعت سے بھی خوش تھے، ان کو کھانا کھلایا اور فرمایا کہ ”مولوی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا“ بے شک میوات میں بڑا کام ہوا، اور حضرت مولانا الیاس صاحبؒ نور اللہ مرقدہ نے بہت اور مسلسل جدوجہد فرمائی، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائیں۔ آمین مگر یہ مسئلہ تنقیح طلب ہے کہ آیا میوات کی اصلاح میں صرف حضرت مولانا الیاس صاحب ہی کا حصہ ہے یا کسی اور کی جدوجہد کو بھی دخل ہے۔

اور یہ کہ میوات کی اصلاح مولانا الیاس صاحبؒ دیگر بزرگوں کی ذوات مقدسہ اور مطلق جدوجہد کا نتیجہ و برکت ہے یا طریقہ مختصر مروجہ کا اثر ہے، اور یہ کہ کسی عمل کے صحیح ہونے کے لئے فائدہ اور اثر دلیل ہے؟ یا دلیل شرعی ضروری ہے؟

تاریخ کی شہادت تو یہ ہے کہ میوات کی اصلاح نہ تو تنہا مولانا الیاس صاحب کی

تبلیغ و اشاعت کا نتیجہ ہے اور نہ صرف تبلیغ مرہجہ مخترم کا نتیجہ ہے بلکہ دیگر بزرگوں کی توجہات و مساعی کو بھی اس میں کافی دخل ہے اور طریقہ مخترم کے جزوی اثر کا انکار نہیں لیکن درحقیقت اسی مطلق تبلیغ کا نتیجہ ہے جو سلف صالحین کے طرز اور نمونہ پر کی گئی۔

مولانا الیاس صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور برادر محترم مولانا محمد صاحب میوات کی طرف متوجہ رہے، کتنے میواتی ان حضرات کے مرید ہوئے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے بھی مسلسل اور مستقل جدوجہد اور تبلیغ سعی فرمائی، خود بھی تشریف لے گئے متعدد وعظ فرمائے، اور اپنے خلفاء حضرات مولانا عبد المجید صاحب پچھرا یونی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالکریم صاحب گمٹھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل طور پر کار تبلیغ پر مقرر اور مامور فرمایا، مولانا گمٹھلوی تو دہریس کے بعد واپس تشریف لائے، اور مولانا پچھرا یونی بارہ سال تک فریضہ تبلیغ انجام دیتے رہے۔ اشرف السوانح جلد دوم میں اس تبلیغی جدوجہد کی قدرے تفصیل مذکور ہے جس میں سے کچھ یہاں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اشرف السوانح جلد سوم ص: ۲۳۵ پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب گمٹھلوی مجاز حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے قلم سے یہ عنوان ”واقعہ چہارم انسداد فتنہ ارتداد“ مذکور ہے کہ

۱۳۲۱ھ میں اطراف آگرہ سے فتنہ ارتداد کی خبر پہنچی تو حضرت والا (مولانا تھانوی) نے احقر کو وہاں جانے کا ایما فرمایا، جس کا ذکر نمبر بالا (مندرجہ اشرف السوانح) میں آچکا ہے، احقر نے عرص کیا کہ اس کام کے واسطے مولوی عبد المجید صاحب پچھرا یونی مناسب معلوم ہوتے ہیں ارشاد فرمایا اس اختلاف رائے کا فیصلہ

مولانا ظفر احمد صاحب کے سپرد کرنا چاہئے، احقر نے ہر چند عرض کیا کہ احقر کے خیال ناقص کی کیا حقیقت ہے جو فیصلہ کی ضرورت ہو، لیکن حضرت نے فرمایا یہی مناسب ہے اسی میں انشاء اللہ برکت ہوگی، مولوی صاحب موصوف کتبخانہ میں تھے، ان کو حضرت والا نے آواز دی، اور فرمایا کہ میں اس کو بھیجتا ہوں اور اس کے خیال میں مولوی عبد المجید کو بھیجنا مناسب ہے، اور ہر دورائے کی وجہ بھی بیان فرمادی، مولوی صاحب نے فرمایا، میرے خیال میں دونوں کا بھیجنا مناسب ہے، اس میں ہر دو وجہ کی رعایت بھی ہو جائے گی، نیز ایسے موقع پر تنہا کا سفر دشوار بھی ہے، حضرت اقدس نے نہایت بشاشت سے فرمایا، بہتر اور مسکرا کر احقر سے فرمایا دونوں جیت گئے۔

مولوی عبد المجید صاحب اپنے مکان پر گئے ہوئے تھے، ان کو خط لکھ دیا گیا کہ دہلی مدرسہ عبد الرب کے جلسہ پر آ جاؤ، اور احقر کو دہلی تک حضرت والا کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا، جلسہ سے فارغ ہو کر دونوں کو مناسب نصائح و ہدایات اور مزید دعوات کے بعد وہاں سے رخصت فرمایا، اور کامل دو سال تک اس سلسلہ کو نہایت اہتمام سے جاری رکھا، ایک سفر خود بھی فرمایا، جس میں ریوڑی، نارنول اور موضع اسماعیل پور متصل الور میں ”الاتمام لعمۃ الاسلام“ وعظ ہوا، جس کے تین حصے ہیں، اور دوسرے سفر کا قصبہ نوح اور فیروز پور جھڑکا وغیرہ کے لئے ارادہ فرمایا تھا، مگر اس اثنا میں سفر سے عذر پیش آ گیا، جس کی وجہ سے سفر بالکل موقوف ہو گیا، اور اس تبلیغ سے حضرت دام ظلہم کو اس قدر تعلق خاطر تھا کہ اسی دوران میں ایک دوست نے احقر کو حج کے لئے ہمراہ لے جانا چاہا، احقر کو بے حد اشتیاق تھا، بہت خوش ہوا، اور حضرت والا سے اجازت چاہی، ارشاد فرمایا کہ جس کام میں یہاں مشغولی ہے وہ حج نفل سے مقدم اور افضل ہے، اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کہ ایسے ہی موقع کے واسطے حضرت

مسعود یک نے فرمایا ہے۔

اے قوم نوح رفتہ کجائید کجائید معشوق درایں جاست بیائید بیائید
اور ہمیشہ بوقت حاضری زبانی ارشادات اور خطوط میں بھی نہایت مفید ہدایات
فرماتے رہتے تھے، نیز دعاؤں کے ساتھ حوصلہ افزائی کے کلمات بھی ہوتے تھے،
چنانچہ ایک والا نامہ میں تحریر فرمایا کہ

السلام علیکم! حالات سے بہت کچھ امیدیں ہوئیں، اور مجھ کو اس سے پہلے بھی
آپ جیسے تخلصین کا جانا اور پھر مولوی الیاس صاحب کا ساتھ ہو جانا یقین
کا مایابی دلانا تھا، علم غیب حق تعالیٰ کو ہے، مگر میرا قلب شہادت دیتا ہے، کہ
انشاء اللہ تعالیٰ سب دُعاؤں سے زیادہ نفع آپ صاحبوں سے ہوگا۔

بخدمت مولوی صاحب سلام مسنون
(آگرہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ پول میں ضرورت ہے اس لئے ہم پول
آگئے اور وہاں سے مولوی صاحب (مولوی الیاس صاحب) کی معیت میں
قصبہ نوح وغیرہ کا بھی سفر ہوتا رہا)

اور ایک والا نامہ میں تحریر فرمایا تھا کہ
آپ کا خط پہنچا، کاشف تفصیل حالات ہوا، بہت کچھ امیدیں بڑھیں، میرا
قلب شہادت دیتا ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت اس مادہ میں جس قدر
مفید ہوگی، شاید دوسری بڑی بڑی جماعتیں اس درجہ مفید نہ ہوں۔

میناء ماقال الرومی ۔

کعبہ را ہر دم تجلی می فرزد این ز اخلاصات ابراہیم بود
کان اللہ معکم ومن معکم! اپنے تمام احباب کی خدمت میں یعنی جوان
میں سے تشریف رکھتے ہوں، سلام کہئے اور کارڈ سنا دیجئے، اور سب سے دعا کی

درخواست کیجئے اس مقصود کے لئے بھی اور میرے لئے بھی، میں برابر دعا کرتا ہوں۔ جمعہ ۲۴/ رمضان ۱۳۴۱ھ

اور ایک والا نامہ میں تحریر فرمایا (غالباً یہ والا نامہ ریواڑی وغیرہ کے سفر سے واپسی پر روانہ فرمایا تھا)

السلام علیکم ورحمۃ اللہ! بفضلہ تعالیٰ کل جمعہ کے روز وطن پہنچ گیا، آپ صاحبوں کی مساعی مشکور ہونے کیلئے دل سے دعا کرتا ہوں، اور قلب شہادت دیتا ہے کہ آپ صاحبوں کو سب سے زیادہ کامیابی ہوگی، سب خطوط آپ صاحبوں کے محفوظ رہتے ہیں، موقع پر اشاعت ہوتی رہے گی، تاکہ ناظرین مسرور ہوں۔
اور ایک والا نامہ میں تحریر فرمایا کہ

السلام علیکم! غلط پڑھ کر بے حد دل خوش ہوا، میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ آپ صاحبوں کی کامیابی انشاء اللہ تعالیٰ سامان اور شان والوں سے بدرجہ زیادہ ہوگی۔

درمغالیں کا سہ رنداں بخواری منگریہ کیس حریفان خدمت جام جہاں میں کردہ اند
باقی دعا کر رہا ہوں، سب احباب کی خدمت میں سلام مسنون

ان ارشادات کا مقصد صرف یہ خیال میں آیا کرتا تھا کہ حوصلہ افزائی فرمائی جاتی ہے، لیکن جب تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد ایک جماعت نے تمام علاقہ تبلیغی یعنی ۲۹/ ضلعوں کا مفصل حال لکھ کر شائع کیا، اور اس روئداد میں اس کی تصریح بھی درج تھی کہ تحصیل پونل میں (جہاں احقر اور مولوی عبد المجید صاحب کا تبلیغ انجام دیتے تھے) اول نمبر کامیاب رہی، تب معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور پیشگوئی تھی جو خدا کے فضل سے بالکل صحیح ہوئی۔

اس اہتمام تبلیغ کے علاوہ اس زمانے میں حضرت والا نے کچھ رسالے بھی شائع

فرمائے..... اور چند مکاتب بھی قائم کئے گئے جن کی امداد میں حضرت اقدس نے بھی کافی حصہ لیا۔

اور دوسرے ذرائع سے بھی مصارف کا انتظام ہوا، اور چند مواعظ میں بھی تبلیغ کے متعلق مضامین بیان فرمائے، جن میں سے تین مواعظ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ الدعوة الی اللہ، محاسن الاسلام، آداب التبلیغ، غرض حضرت اقدس نے ہر پہلو سے اصلاح اور تبلیغ کا اہتمام فرمایا۔

پھر جب دو سال کی جدوجہد کے بعد ارتداد کی کافی روک تھام ہو چکی، اور ہر قسم کے شبہات ان مذہب لوگوں کے زائل ہو چکے، اور ان لوگوں نیز قریب و جوار کے مسلمانوں کو آئندہ اصلاح کے لئے مکاتب کی ضرورت ثابت ہو چکی اور وہاں صرف مکاتب کی دیکھ بھال کا کام رہ گیا اور احقر نے ایک عریضہ میں ان مکاتب کے چندہ کی سہی کے واسطے حضرت سے پلولی جانے کی اجازت چاہی تب حضرت اقدس نے تحریر فرمایا کہ

بہتر! ہوائیے، بشرطے کہ اصل کام یعنی تبلیغ میں ان قصوں کے سبب کمی نہ ہو، تجربہ کے بعد سمجھ میں آیا کہ تدابیر چھوڑنا چاہئے، صرف تبلیغ چاہئے خواہ شرہ ہو یا نہ ہو، نیز میرا خیال ہے کہ ان سب قصوں کو چھوڑ کر پنجاب کا سفر تحریک عدلی فی المیراث کیا جاوے۔

اس کے بعد پنجاب کا سفر ہوا، جیسا کہ گذشتہ نمبر میں ذکر ہو چکا ہے، اور وہاں سے واپسی کے بعد احقر حسب الایمان حضرت والا دامت برکاتہم تھانہ بھون مقیم ہو گیا اور مولوی عبد المجید برابر تبلیغ کے کام پر رہے، اور تقریباً بارہ سال تک اس کام پر رہنے کے بعد پچھلے دنوں مصارف کا انتظام نہ ہونے کے سبب ان کا سفر ترک ہوا، حق تعالیٰ

ان مساعی کو قبول فرماوے۔ اور جو نفع اس تبلیغ سے ہوا اس کو باقی رکھے اور ترقی عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین

پھر واقعہ پنجم یعنی ”اجرائے، مکاتب در ریاست الور“ کے عنوان سے اس واقعہ کی تفصیل لکھی ہے، پوری تفصیل موجب طوالت ہے، اس لئے بطور خلاصہ کے ذکر کیا جا رہا ہے۔

۱۲۶ھ تا ۱۲۷ھ کا واقعہ ہے جب کہ احقر کا تعلق مدرسہ معین الاسلام قصبہ نوح ضلع گرگانوں میں تھا، ریاست الور میں دینی تعلیم کو حکماً بند کر دیا گیا تھا تمام چھوٹے بڑے مدارس یک قلم توڑ دیئے گئے تھے، تھوڑے کی اجازت رہ گئی، حضرت اقدس نے کوشش کرنے کا حکم دیا، اور روپیہ دینے کا وعدہ فرمایا، پھر مختلف قسطوں میں روپیہ منی آرڈر بھی کیا، دعا بھی فرماتے رہے حضرت اقدس کی اس توجہ کا فوری اثر ہوا، اور بہت جلد کھلی کامیابی اور کامل فتح نصیب ہوئی، الحمد للہ علی ذالک۔ اچھی ملخصاً

تذکرۃ الخلیل ص: ۲۸۴ پر حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی حضرت مولانا خلیل

احمد صاحب سہارنپوری کے بارے میں لکھتے ہیں

میرٹھ، دہلی، کاندھلہ گلاؤنٹھی وغیرہ کا تو پوچھنا ہی کیا، کہ بار بار تشریف لانا ہوا، اور حضرت کی جوتیوں کے صدقے اچھے اچھے پھلدار درخت پیدا ہوئے ہاں ”میوات“ کا منظر جو آپ کی سکونت ہند کے آخری سال کا آخری نظارہ تھا، ضرور قابل ذکر ہے جو قصبہ نوح کے سیدھے سادے مسلمان باشندوں ”محراب خاں اور نصر اللہ خاں“ پنواری نے لکھ کر بھیجا ہے یہ طویل و عریض علاقہ میوقوم سے آباد ہے جو مسلمان ضرور ہیں مگر جہالت اور مذہبی ناواقفیت کے سبب ان کو مسلمان

کہنا مشکل، کوئی عالم اس علاقہ میں گیا بھی تو تقدیر سے بدعتی اور زر پرست کہ گاؤں کے گاؤں مرید کئے مگر کسی مرید کو اس سے زیادہ بیعت کا مقصد ہی نہ معلوم ہوا کہ جب چھٹے مہینہ پیر کا دورہ ہوا تو ہر مرید نقد نذرانہ لے کر حاضر ہو گیا، اور پیر کی نذر قبول کر لینے کو جنت کی قیمت سمجھ لیا، کہ جو چاہے کروں، اور جہاں چاہے رہوں اول مولانا محمد صاحب نے اور پھر ان کے بھائی مولانا محمد الیاس صاحب نے اپنے مخلصانہ توجہ اس کی اصلاح اور ظلمت جہالت دور کرنے کی طرف مبذول کی اور بھگوان برہما برہم کے بعد اس ملک میں جو علم دین کے نام سے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھتا تھا، جگہ جگہ مکاتب قرآن مجید کھل گئے، اور نوجوان بچے ان میں پڑھنے کو آئے گئے، حضرت وہاں کی حالت سن سن کر مصدوم رہتے، اور قلبی توجہ سے اندر ہی اندر کام لیتے ہوئے مولانا محمد الیاس صاحب کو تاکید فرماتے رہتے تھے کہ اس کی طرف توجہ بڑھاتے رہیں، آخر جب آپ نے ہندوستان چھوڑنے کی دل میں ٹھان لی تو باوجود ضعیف اور علیل ہونے کے آپ نے میوات جانے کا عزم کیا اور تشریف لے گئے، یہ ایک قدرتی کشش تھی کہ آپ کا پہلا سفر اور انجان لوگوں میں جانا، مگر مخلوق آپ کا نام ہی سن کر زیارت کے شوق میں گھروں سے نکلی تو یہ عالم تھا کہ قصبہ نوح ہی کے نہیں، بلکہ گردونواح کے دیہات اور دور دور کے ہندو مسلمان بچے اور جوان ہزاراں ہزار کی تعداد میں گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، اور اس شوق میں کہ پہلے ہم زیارت کریں، ہستی سے باہر سڑک کے دونوں طرف قطار باندھ کر دور تک پرے باندھ لئے۔

حضرت کی موٹر وہاں پہنچی تو حضرت اتر لئے، اور مخلوق پروانہ وار گری تو خدام کو اندیشہ ہوا کہ حضرت گرنہ جائیں، مگر اللہ رے ہمت، سبھی سے آپ نے مصافحہ کیا اور آگے بڑھے کہ دس ہزار کی گوبار پیچھے تھی، اور ہر شخص کی زبان پر بے

اختیار یہ لفظ جاری تھے، واہ وا! پیر کیا ہیں فرشتہ ہیں، دل چاہتا ہے یہ اس نور کے مکھڑے کو دیکھتے ہی جاؤں، پیر بہت دیکھے مگر ایسا سویٹا (سوہٹا) پیر کبھی نہیں دیکھا جمعہ کا دن تھا، نماز ہوئی تو مسجد کے اندر باہر سے لبریز! چھت ساری پُر راستے دور تک بند، کہ کبھی سارے ملک کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، نماز کے بعد وعظ شروع ہوا، اور حضرت قیام گاہ پر تشریف لے آئے کہ واعظ مرعوب نہ ہو، دل کے دل وعظ چھوڑ کر حضرت کے پیچھے ہو لئے کہ ہمیں تو وعظ میں یہ مزہ نہیں آتا جو پیر کی صورت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، گلاب کا پھول کھلا ہوا مہک رہا ہے، خدا جانے کتنی دیر کا مہمان ہے، بس پیر کی صورت تو دیکھے ہی جاؤ، جانے پھر دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، پھر بے شمار مخلوق نے انٹی پلٹی باتوں کی اپنی گنواہی زبان میں پوچھ چکے شروع کی تو سننے والے پریشان ہوئے جاتے تھے، مگر حضرت ہر بات کا جواب مسکرا کر دیتے اور ان کی دل لگتی دلیل سے ان کو سمجھاتے تھے، آخر بیعت کا وقت آیا تو ایک پر ایک گرنا اور ہر شخص چاہتا تھا کہ یہ سعادت سب سے پہلے مجھے حاصل ہو، مگر صمد با کا مجمع اور حضرت کے دو ہاتھ اس لئے عمامہ دور تک پھیلا دیا گیا، اور ایک کافی نہ ہوا تو دوسرا اور تیسرا اس میں باندھ دیا گیا، اور دوطرفہ صف اس کو تھامے ہوئے دور تک چلی گئی، تب حضرت نے خطبہ پڑھا اور آیت **إِنَّ الدِّينَ يُبَاقُونَكَ (الآیۃ)** تلاوت فرمائی، پھر سب کو بیک زبان کلمہ طیبہ پڑھا کر ایمان کی تجدید کرا کے توبہ کرائی کہ کہو عہد کیا ہم نے کفر نہ کریں گے، شرک نہ کریں گے، بدعت نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، کسی پر بہتان نہ دھریں گے، پرایا مال ناحق نہ کھائیں گے، اور کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہر گز نہ کریں گے، اور اگر ہو جائیگا، تو فوراً توبہ کریں گے، بیعت کی ہم نے خاندان

چشتیہ میں، نقشبندی یہ میں، قادریہ میں سہروردیہ میں خلیل احمد کے ہاتھ پر یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہم کو نیک جماعت میں محشور فرما، اس طری دو مرتبہ میں تقریباً ایک ہزار میواتی داخل سلسلہ ہوئے اور ایک ہی نظر کی سی اثر میں نماز روزہ کے پابند اور اتباع سنت پر اتنے پختہ کہ جان جائے مگر ایمان نہ جائے۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سفر میوات ۱۳۴۳ھ میں ہوا، اور اس سے دو سال قبل ہی ۱۳۴۰ھ اور ۱۳۴۱ھ میں حضرت تھانویؒ کے حکم و ہدایت کے ماتحت حضرت کے بعض خدام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب گمتھلوی اور حضرت مولانا عبدالجید صاحب ”پچھراپونی وہاں تبلیغی خدمات پر مامور تھے، حضرت مولانا الیاس صاحبؒ کی توجہ بھی اس علاقہ کی طرف رہی۔

حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی کتاب ”تجدید تعلیم و تبلیغ“ کے ص:

۱۶۹ پر فرماتے ہیں

اس تبلیغی خدمات کی بنیاد (منجانب حضرت تھانوی) میوات کے علاقہ میں پڑی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و ہدایت کے تحت بھی بعض خدام بھی وہاں پر مامور تھے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد بزرگوار اور بڑے بھائی سے اس علاقہ کے لوگ پہلے سے ارادت و تعلق رکھتے تھے، اس لئے مولوی صاحب موصوف کا قدرۃ خاص اثر تھا۔

الغرض ان تمام بزرگوں کی توجہات اور مساعی کی برکت تھی کہ میوات کی کافی اصلاح ہوئی، مسجدیں بن گئیں، بہت سے مکاتب اور مدارس کا اجراء ہوا، حفاظ اور علماء تیار ہونے لگے، اور ان سب حضرات کی تبلیغ بالکل سلف کے طریقہ و طرز پر رہی، تبلیغ مروجہ مختصر کا نام و نشان نہ تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب جیسا کہ عرض کیا گیا ان

بزرگوں کے ساتھ لگے رہے۔

کتاب ”کیا تبلیغی کام ضروری ہے“ کے حصہ سوم کے ص: ۳۸ پر بحوالہ جناب مولانا ابوالحسن صاحب ندوی مذکور ہے کہ

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب سے میوات کے لوگوں کا گہرا تعلق پیدا ہو چکا تھا، حضرت مولانا نے باہجا میواتیوں کے نزاعات اور جھگڑوں کو اپنی حکمت اور روحانیت سے ختم کیا تھا، جس سے یہ میواتی، حضرت والا کی ذات کو محبوب ترین ذات سمجھنے لگے تھے، اور اشاروں کو سمجھنے لگے تھے، اسی زمانہ میں اور بھی بعض علماء نے (یہ اشارہ ہے حضرت تھانوی کی طرف سے مامورین بال تبلیغ کی طرف) میوات میں تبلیغ و اصلاح کا کام شروع کیا تھا، اور جیسا کہ سارے ہندوستان میں علمائے حق کا طریقہ ہے خلاف شرع امور کی روک تھام اور مسائل دینی کی اشاعت شروع کی، اسی سلسلے میں انھوں نے بعض رسوم کی مخالفت کی تحریک اٹھائی۔

(یعنی مثل طریقہ علمائے حق کے امر بالمعروف کیساتھ نبی عن المنکر بھی کرتے رہے) پھر اسی کے ص: ۴۰ پر مذکور ہے

اسی طرح عرصہ تک حضرت مولانا میوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کو روحانی فیض ملتا رہا، لوگ بکثرت آپ سے مرید ہوتے، اور ہدایت پاتے ربیع الاول ۱۳۴۲ھ میں علماء مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب میوات تشریف لے گئے اور فیروز پورہ میں قیام فرمایا، شرکاء کا بیان ہے کہ انسانوں کا ایک جنگل تھا جو اس علاقہ میں جمع تھا۔

صفحہ ۳۹ پر مذکور ہے کہ

قصبہ نوح ضلع گونڈگانواں میں ۱۳۵۳ھ میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی

صدارت میں ایک پنچایت کی گئی، جس میں سارے میوات کے چودھری صاحبان، میاں جی ذیل داران ”نمبر داران“ صوبہ داران غشی حضرات و سفید پوشاں و دیگر سربراہ اور دکان علاقہ میوات جمع ہوئے، جن کی تعداد تقریباً ایک سو سات تھی، اس پنچایت میں سب سے پہلے اسلام کی اہمیت بیان کی گئی پھر اسلام کی ساری باتوں کی پابندی اور اس کی اجتماعی طور پر اشاعت اور دین کی دعوت کا کام کرنے کے لئے پنچائتیں کرنے اور اس کام سے زندگی میں کسی بھی وقت نہ ہٹنے کا عہد کیا۔

خصوصاً (۱) کلمہ (۲) نماز (۳) تعلیم حاصل کرنا اور اسکی اشاعت (۴) اسلامی شکل و صورت (۵) اسلامی رسوم کا اختیار کرنا اور رسوم شرکیہ کا مٹانا (۶) اسلامی طریقہ کا پردہ (۷) اسلامی طریقہ کا نکاح کرنا (۸) عورتوں کو اسلامی لباس زیب تن کرنا (۹) اسلامی عقیدے سے نہ ہٹنا اور کسی غیر مذہب کو قبول نہ کرنا (۱۰) باہمی حقوق کی نگہداشت و حفاظت (۱۱) ہر اجتماع اور جلسہ میں ذمہ دار حضرات کا شریک ہونا (۱۲) بغیر دینی تعلیم کے دنیاوی تعلیم بچوں کو نہ دینا (۱۳) دین کی تبلیغ کیلئے ہمت اور کوشش کرنا (۱۴) پاکی کا خیال کرنا (۱۵) ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اس کے علاوہ اپنی پنچایت میں طے کیا گیا کہ تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں بلکہ ہم سب کا فریضہ ہے اس کو انجام دیں گے، یہ ساری طے شدہ چیزیں لکھی گئیں، اور پنچایت نامہ مرتب کیا گیا، اور ان پر شرکاء کے دستخط ہوئے اسی طرح عرصہ تک مولانا میوات جاتے رہے، اور میوات کے لوگوں کو روحانی فیض ملتا رہا بکثرت آپ سے مرید ہوئے اور ہدایت پاتے۔

صفحہ ۴۲ پر ہے:

شوال ۱۳۴۲ھ میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کے ہمراہ دوسرا

حج کیا..... حج سے واپسی پر حضرت مولانا نے تبلیغی گشت شروع کر دیے، اور میوات میں تبلیغی اجتماع کئے، لوگوں کو دعوت دی کہ وہ عوام میں دین کے اولین ارکان و اصول (کلمہ و نماز) کی تبلیغ کریں گے، لوگ اس طریقہ سے نا آشنا تھے، اور بڑی مشکل سے اس کام پر آمادہ ہوئے تھے، آپ نے قصبہ نوح میں ایک بڑا اجتماع کیا تھا اور دعوت دی کہ لوگ جماعتیں بنایا کر نکلیں ایک ماہ بعد جماعت بنی۔

صفحہ ۴۴ پر ہے

۱۳۵ھ میں تیسرا حج فرمایا اور حج سے واپسی کے بعد میوات کے دو دورے کئے جو تبلیغی کام کے لئے بہت مفید اور موثر ثابت ہوئے۔

صفحہ ۴۹ پر ہے کہ

ملک میں دین کی رغبت پیدا ہو گئی اور اس کے آثار ظاہر ہونے لگے جس علاقے میں کوسوں مسجدیں نظر نہیں آتی تھیں وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئیں، صد ہا مکتب اور متعدد عربی مدرسے قائم ہو گئے، حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے فارغ التحصیل علماء کی ایک خاصی بڑی تعداد ہے۔ وغیرہ

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم کتاب ”تبلیغی جماعت

پراعتراضات کے جوابات ص: ۲۵“ پر فرماتے ہیں

حضرت (مولانا الیاس صاحب) کے ایک مکتوب کے چند فقرے نقل کرتا ہوں جو میوات کے کارکنوں کے نام لکھا گیا اور حضرت مولانا کے مکاتیب میں جمع شدہ ہے..... میرے دوستو اور میرے عزیزو! میں چند باتوں کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

(الف) اپنے اپنے حلقے کے ان لوگوں کی فہرست جمع کر کے مجھے اور شیخ

الحديث صاحب کو لکھیں کہ جو ذکر شروع کر چکے ہیں، یا اب کر رہے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں۔

(ب) دوسرے جو بیعت ہیں اور ان کو جو بیعت کے بعد تملایا جاتا ہے اس کو نباہ رہے ہیں یا نہیں۔

(ج) ہر مرکز میں جو مکاتب ہیں ان کی نگرانی اور جدید مکاتب کی جہاں جہاں ضرورت ہے۔

(د) تم خود بھی ذکر و تعلیم میں مشغول ہو یا نہیں، اگر نہیں تو بہت جلد اب تک کی غفلت پر نادم ہو کر شروع کر دو۔

الف سے مراد یہ ہے کہ جن کو بارہ تسبیح بتائی ہیں وہ پابندی سے پورا کرتے ہیں یا نہیں، اور ہم سے پوچھ کر کیا ہے یا اپنی تجویز سے

(و) جو ذکر بارہ تسبیح کر رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ وہ ایک چلہ رائے پور جا کر گذاریں۔

ملفوظات ص ۱۰۴ پر ہے کہ

فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اب میوات میں فرائض (یعنی دینی تقسیم میراث میں شرعی طریق) کو زندہ کرنے اور رواج دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جو تبلیغی وفد جائیں وہ فرائض کے باب کے وعدوں اور وعیدوں کو خوب یاد کر کے جائیں (یعنی صرف وعدوں اور فضائل کے سنانے پر اکتفا نہ کریں وعیدوں کو بھی سنائی)

واقعات و تصریحات مذکورۃ الصدر سے واضح ہوا کہ

(۱) میوات کی جگہ گاہٹ اور لہلہا ہٹ صرف حضرت مولانا الیاں صاحب ہی کی

کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اس میں بہت کافی حضرت مولانا تھانوی کی جدوجہد اور توجہات کو بھی دخل ہے، نیز مولانا الیاس صاحب کے محترم شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور والد محترم مولانا اسماعیل صاحب اور بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب کی جدوجہد اور توجہات کو بھی دخل ہے۔

(۲) ان تمام حضرات اور حضرت مولانا الیاس صاحب کی جدوجہد اور کوشش اپنے پیش رو بزرگوں اور سلف صالحین کے طرز پر رہی، سلف صالحین کے مطابق مطلق تبلیغ کی جاتی رہی وہی مکتب و مدارس جاری کرنے کی کوشش، وہی پیری مریدی، وہی بیعت و تلقین، وہی وعظ و تذکیر کے جلسے وہی اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کا مشورہ اور کوشش خلاصہ یہ کہ تبلیغ و اشاعت و بذریعہ مدرسیت و خانقاہیت اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر نہ کہ تبلیغ مروجہ بہ ہیئت کذا سیہ۔

غرض کہ بہ حیثیت مجموعی مولانا محمد الیاس صاحب سلف ہی کے طرز پر تبلیغ و اشاعت میں لگے رہے تو اس کا اثر کیوں نہ ہوتا، چنانچہ اس کا بہت اثر ہوا، اور دیگر بزرگوں کی توجہات و مساعی سے بہت زیادہ اصلاح کے باوجود بہت زیادہ باقی ماندہ جہالت و غفلت کا قلع قمع ہوا۔

(۳) حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اخلاص، للہیت، دلسوزی اور شفقت علی الامۃ جفاکشی، تواضع، حلم، تحمل و غیر اعلیٰ صفات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں، اس کی بھی پرکت اور تاثیر ظاہر ہوئی۔

الغرض اصلاح میوات کے عوامل متعدد مصلحین کی جدوجہد اور مولانا الیاس

صاحب کی مساعی و برکت ہیں نہ کہ مروجہ تبلیغی ہیئت کذا کی، جزوی فائدہ و اثر کا انکار نہیں، لیکن ہیئت کذا کی کے صحیح ثابت ہونے کیلئے جزوی یا کلی فائدہ و اثر کا اعتبار نہیں۔

تو اب بتائیے جب کہ حضرت تھانوی خود اس خطہ میں اصلاحی کوششیں کر رہے ہوں خود بھی تشریف لے گئے ہوں، مبلغین کو ایک عرصہ تک کام کرنے کے لئے مامور فرمایا ہو روپے خرچ فرما رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، متفکر و بے چین رہے ہوں، مدرسے کھلوا رہے ہوں اور پھر معلوم ہو کہ مولانا الیاس صاحب یہی سب کام کر رہے ہیں، اور اس میں بہت ہی جفاکشی و دلسوزی سے کام لے رہے ہیں جس سے وہاں کی جہالت دور ہو رہی ہے اور لوگ عام طور پر دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو خوشی سے باغ باغ ہوں اور یہ فرمائیں کہ الیاسؒ نے تو اس کو اس سے بدل دیا تو کون سی تعجب کی بات ہے، بلکہ خوش نہ ہوتے تو تعجب تھا خصوصاً جب کہ مولانا الیاس صاحب حضرت حکیم الامت کی خدمت میں تھا نہ بھون برابر حاضر ہو رہے ہوں، ہدایات و مشورے لے رہے ہوں، دعائیں لے رہے ہوں تو ایسی صورت میں ناخوش ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، البتہ چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب کی طبیعت میں ایک بے قراری تھی جو نچلا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، ایک بے چینی تھی جو چین نہیں لینے دیتی تھی، ایک سوز دروں تھا جس سے سینہ سلگتا رہتا تھا، ایک فکر تھی جس نے دن کے چین اور راتوں کی نیند کو حرام کر دیا تھا، ایک دھن تھی ایک لگن تھی، چنانچہ ایک بار فرمایا۔

مولانا! علماء اس طرف نہیں آتے میں کیا کروں، ہائے اللہ! میں کیا کروں عرض کیا سب آجائیں گے، آپ دعا کریں، فرمایا میں تو دعا بھی نہیں کر سکتا تم ہی دعا کرو۔ (ملفوظات ص: ۵۹)

تبلیغ کے کام کے لئے سادات کو زیادہ کوشش سے اٹھایا جائے اور آگے بڑھایا

جائے۔ ص: ۵۸

کبھی فرماتے

ہمارے قافلے پورا کام نہیں کر سکتے، ان سے تو بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ اپنی جدوجہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کر دیں اور غافلوں کو متوجہ کر کے وہاں کے مقامی اہل دین سے وابستہ کرنے کی اور اس جگہ کے دین کی فکر رکھنے والوں (علماء و صلحاء) کو بے چارے عوام کی اصلاح پر لگا دینے کی کوشش کریں، ہر جگہ پر اصل کام تو وہیں کے کارکن کر سکیں گے اور عوام کو زیادہ فائدہ اپنی ہی جگہ کے اہل دین سے استفادہ کرنے میں ہوگا۔ (ص: ۳۱)

کتاب ”کیا تبلیغی کام ضروری ہے“ کے حصہ سوم ص: ۱۲۱ پر ہے کہ مولانا کی کیفیت یہ تھی کہ ایک صحبت میں اپنی دعوت کے ایک پہلو پر زور دے رہے ہیں، اور اتنا زور دے رہے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے گا کہ بس یہی ان کی دعوت کا حاصل ہے اور پھر کسی دوسری مجلس میں کسی اور پہلو پر ایسا زور دے رہے ہیں کہ گویا وہی ان کا ^{مطرح} نظر ہے، اور تیسری کسی اور صحبت میں کسی اور ہی پہلو پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ سننے والا سمجھے کہ یہی ان کا مقصد وحید اور نصب

العین ہے۔ وغیر ذالک من الاقوال والافعال والاحوال

غرضیکہ مولانا کی وفود و شفقت علی الامت، باطنی سوزش و جوش کی بناء پر یہی کوشش تھی کہ جس صورت سے ہوا اہل میوات کی جہالت و غفلت، دور ہونی چاہئے، لہذا جو بھی تدبیر مفید و موثر سمجھ میں آتی تھی اختیار فرما لیتے تھے، اسی سلسلہ میں عوام اور جہلا کو بھی دیگر بہت سی تدبیروں کے ساتھ کار تبلیغ میں لگایا، اور اس کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا، عام بیداری کی لہر دوڑنے لگی، اور اہل علم کے منصب میں عوام اور جہلاء

کے دخیل بنانے سے جو فتنہ اور فساد غلو اور تفریط و افراط متوقع اور متصور تھا اس کی طرف التفات نہ ہوا، حضرت مولانا الیاس صاحب کی تمام تبلیغی کوششوں اور تدابیر سے حضرت مولانا تھانوی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن صرف اسی جزء یعنی جہلاء اور نااہلوں کے ہاتھ میں کار تبلیغ انجام دینے سے خوش نہیں تھے۔

مولانا تھانوی کو بیشک اس سے اختلاف تھا، اور یہ امر یقیناً مولانا کے مسلک اور منشاء کے خلاف تھا اور ہے، خواہ طریقہ کار صحیح ہی کیوں نہ ہو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی کمی کا بہت زیادہ احساس مولانا الیاس صاحب کو بھی تھا، جیسا کہ ملفوظات ص: ۴۵ پر حضرت تھانوی کے وصال کے بعد فرمایا کہ

مجھے علم اور ذکر کی کمی کا قلق ہے اور یہ کمی اس واسطے ہے کہ اب تک اس میں اہل علم اور اہل ذکر نہیں لگے، اگر یہ حضرات آکر اپنے ہاتھ میں کام لے لیں تو یہ کمی پوری ہو جائے، مگر علماء اور اہل ذکر تو ابھی تک بہت کم آئے ہیں۔“

اس پر جامع ملفوظات حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے فرمایا
(تشریح) اب تک جو جماعتیں تبلیغ کے لئے روانہ کی جاتی ہیں ان میں اہل علم کی اور اہل نسبت کی کمی ہے جس کا حضرت کو قلق تھا، کاش اہل علم اور اہل نسبت ان جماعتوں میں شامل ہو کر کام کریں، تو یہ کمی پوری ہو جائے، الحمد للہ مرکز تبلیغ میں اہل علم اور اہل نسبت موجود ہیں مگر وہ گنتی کے چند آدمی ہیں، اگر وہ جماعت کے ساتھ جایا کریں تو مرکز کا کام کون سا انجام دے۔“

نااہل، جہلاء کو کام سپرد کرنے کے خلاف حضرت تھانوی کی تصنیفات نیز مواعظ و ملفوظات میں مولانا کے ارشادات موجود ہیں، بڑے شد و مد سے نقلی عقلی دلائل سے جاہل اور نااہل کو کام سپرد کرنے کو ناجائز اور مضربلارہے ہیں، اور اس سے

تخذیر فرما رہے ہیں۔

(کما فی بیان القرآن ووعظ الہدیٰ والمغفرۃ وغیرہ کما مر سابقاً)

مولانا کی تصنیفات موقوفات، مکتوبات، مواعظ اور فتاویٰ وغیرہ کے ہزار سے متجاوز ذخیرے میں اس تحریک کا کوئی ذکر نہیں، نہ اپنے کسی مرید و مسترشد کو اس مخصوص کام کا حکم اور مشورہ دیا، حالانکہ موجودہ و گزشتہ صحیح یا غلط کوئی دینی تحریک ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر مولانا نے عبارت یا اشارۃ یا دلالت یا اقتضاء صراحۃً یا کنایۃً اجمالاً یا تفصیلاً، نفیاً یا اثباتاً کلیۃً، یا جزئیۃً نہ کیا ہو، الا ماشاء اللہ۔

باقی مخصوص امور میں محدود اور قیود و تخصیصات و تعینات زائدہ خاصہ سے متعین تبلیغ تو حضرات علمائے ربانین کے بیان کردہ اصول و قوانین اور قواعد شرعیہ، نیز حضرت تھانوی کے بیان کردہ، قواعد خمسہ مندرجہ رسالہ ہذا سے اس مخصوص عمل کا ناجائز اور بدعت ہونا ظاہر ہو چکا ہے، خواہ جماعت علماء ہی اس کو انجام دے۔

پس اس مخصوص عمل کی موافقت کی عدم تصریح اور اصولی طور پر عدم جواز کی تصریح سے واضح ہو گیا کہ یہ موجودہ عمل شرع شریف کے خلاف ہے اور اگر موافقت میں مولانا یا کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول ثابت بھی ہو جائے تو خود مولانا تھانوی و دیگر علمائے محققین و ربانین کے مدلل ارشادات و تصریحات سے اس کا ناقابل قبول ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

رہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ہمارا اپنا حسن ظن یہ ہے کہ حضرت موصوف نے بہ تقاضائے مقام و وقت عارضی طور پر یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا، نہ تو اس مخصوص طریقہ کو علی وجہ التشریع اختیار فرمایا تھا اور نہ ہی اس کو مقصد بنایا تھا، جو

کچھ اس سلسلے میں سچ و خم تھا اس کا منشاء غایت دینی جوش تھا، بعد کے لوگوں نے اس کو مذہب بنا کر اس کی پابندی شروع کر دی، حضرت کی عظمت اور مسلم شخصیت کو برقرار رکھنے کے لئے حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندویؒ نے تو کتاب تجدید تعلیم و تبلیغ میں ص: ۱۷۱ پر فرمایا کہ

کام کا طریق حضرت (تھانوی) کے مذاق و معیار سے مختلف تھا، حضرت کا خاص مذاق ہر چھوٹے بڑے کام میں قدم قدم پر توازن و توسط، حدود و اعتدال کا غایت اہتمام تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بڑا عاشقانہ تھا، احقر کو جب جب زیارت ہوئی اسی کا تجربہ ہوا، لیکن بڑوں کی ہر بات نقل و اتباع کی نہیں ہوتی ”عشاق میں جو چیز جو شش عشق است نے و ترک ادب“ ہوتی ہے اسکی نقالی بارہا ”زشت با شد روئے نازیبادناز“ ہو جاتی ہے۔

یہ حضرت مولانا عبدالباری ندویؒ کا ارشاد تھا، اور احقر حضرت مولانا معنویؒ کی زبان سے کہتا ہے۔

عاشقاں را ہر نفس سوزید نیست	برود ویراں خراج و عشر نیست
ور خطا گوید و را خاطی گو	گر بود پرخوں شہید آں مشو
خوں شہیداں را ز آب اولیٰ ترست	این خطا از صد صواب اولیٰ تراست

پھر مشورہ دیتے ہیں کہ

تو ز سرمستاں قلاوڑی مجو جامہ چاکاں را چہ فرمائی رفو
اور اگر کسی کو یہ تاویل پسند نہیں، مولانا ہی کو اس کا بانی اور مذہب بنانے پر اصرار ہے تو اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ دلائل شرعیہ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی کوئی ہستی معیار صحت و استحسان نہیں ہو سکتی، غلط چیز غلط ہی

رہے گی، کسی بڑے کی طرف انتساب سے صحیح نہیں ہو سکتی۔

خود حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ (فلاں) طرز عمل ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے طریقہ اور مذاق کے خلاف ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کو دین کے لئے نہایت نافع اور نہایت مفید ہونا (صحیح ہونا نہیں کیونکہ نافع اور مفید ہونے سے صحیح ہونا لازم نہیں ۱۲ رناقل) دلائل اور تجربہ سے معلوم ہو گیا، اس کو صرف اس لئے اختیار نہ کرنا کہ ہمارے شیخ نے یہ نہیں کیا، بڑی غلطی ہے شیخ ہی تو ہے۔ خدا تو نہیں (ملفوظات ص: ۱۴۵)

اس ملفوظ کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ

جس چیز کا غلط اور بدعت ہونا دلاء شرعیہ سے معلوم ہو گیا، اس کو صرف اس لئے اختیار کرنا کہ ہمارے شیخ اور بزرگ نے کیا ہے، بڑی غلطی ہے، شیخ ہی تو ہے۔ خدا تو نہیں۔

جب یہ امر مولانا تھانوی کے سامنے تھا، اور مولانا اس کو ناجائز سمجھتے تھے تو مولانا کو اپنے مخصوص مزاج اور معمول کے مطابق صراحۃً اسکے ناجائز ہونے کا فتویٰ دینا چاہئے تھا، مگر مولانا کا کوئی فتویٰ اسکے عدم جواز کا مذکور نہیں۔

مذکور نہ ہونے سے لازم نہیں آتا کہ مولانا اس کو جائز سمجھتے تھے، اور مولانا کے جائز سمجھنے سے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ شرعاً جائز ہو، جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو کہ مولانا فلاں دلیل شرعی سے فلاں امر کو جائز سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مولانا کو عمل کی اصل کیفیت کا علم نہ رہا ہو، جیسا کہ مولانا خود ہی اپنی کتاب اصلاح الرسوم ص: ۹۲ پر بسلسلہ مسئلہ مولود مروجہ فرماتے ہیں کہ

فتویٰ تو استفتاء کے تابع ہوتا ہے، مستفتی اپنا عیب کب کھولتا ہے بلکہ ہر طرح اپنی خوش اعتقادی و خلوص کو جتلا کر پوچھتا ہے اس کا جواب بحر جواز کے کیا ہوگا“ پھر آگے فرماتے ہیں

ان کے زمانے میں مفاسد مذکورہ پیدا نہ ہوئے تھے، اس وقت انھوں نے اثبات کیا، اب مفاسد پیدا ہو گئے ہیں، وہ حضرات بھی اس زمانہ میں ہوتے اور ان مفاسد کو ملاحظہ کرتے تو وہ بھی منع کرتے، اس لئے اس کی نفی کی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں

جس عمل کو جن عقائد و مفاسد کی وجہ سے ہم روک رہے ہیں ان مفاسد کا سوال میں اٹھار کرنے کے بعد فتویٰ منقاد اس وقت شبہ معقول ہو سکتا ہے، اس وقت جواب ہمارے ذمہ ہوگا۔

پھر ص: ۹۳ پر فرماتے ہیں

خیر خیرات اور احتشام اسلام و تبلیغ احکام کے جب اور طریقے شروع ہیں تو غیر مشروع طریقوں سے اس کے حاصل کرنے کی اور ان کے حاصل کرنے کے لئے ان نامشروع طریقوں کے اختیار کرنے کی شرعاً کب اجازت ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جو چیز مولانا کے سامنے ظاہر تھی یعنی جہلاء کا کار تبلیغ انجام دینا اور وعظ کہنا تو اس کے متعلق تو مولانا کے صریح ارشادات موجود ہیں، اور اس امر کی ناپسندیدگی کے بارے میں روایات بھی شاہد ہیں، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ العالی کا قول کتاب کیا تبلیغی کام ضروری ہے کے ص: ۸۵ پر مذکور ہے۔

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محتاط اور دور رس طبیعت تبلیغ کا کام جاہلوں کے سپرد کرنے سے مطمئن نہ تھی، مولانا کی طبیعت کھلتی تھی کہ کہیں اس طریقہ سے

کوئی بڑا فتنہ نہ پیدا ہو، اور یہ بے اطمینانی تھی کہ علم کے بغیر یہ لوگ فریضہ تبلیغ کیسے انجام دے سکیں گے۔

دیگر بعض روایات کا ذکر آگے آ رہا ہے

باقی تبلیغ مخصوص بہ ہیئت کداسیہ مولانا کے سامنے واضح شکل میں موجود نہ تھی ۴۱-۴۲ھ میں خود حضرت مولانا تھانوی اور ان کے خلفاء نے تبلیغ کی ابتداء کی اور ایک مدت تک اس کو انجام دیتے رہے جس کی قدرے تفصیل اوپر مذکور ہوئی، ۴۳ھ میں حضرت مولانا سہارنپوری اور دیگر علماء تشریف لے گئے، اور ۴۴ھ میں مولانا سہارنپوری حج کو روانہ ہوئے، ہمراہی میں مولانا الیاس صاحب بھی تھے، حج سے واپسی کے بعد ۴۵-۵۲ھ میں مولانا الیاس صاحب کو گشتوں کا خیال پیدا ہوا، ۵۶ھ میں میواتیوں کی جماعتوں کو میوات سے باہر روانگی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی سال یعنی ۵۶ھ میں آپ نے دوسرا اور آخری حج کیا۔ ۵۸-۵۹ھ میں اس تحریک و دعوت کے متعلق ملک کے مختلف رسائل میں مضامین شائع ہوئے اہل علم اور اہل مدارس نے اس طرف توجہ دی، ۶۰ھ میں قصبہ نوح میں بڑا اجتماع ہوا، جس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب شریک تھے، اس اجتماع کے بعد میواتی دہلی کے تاجر، مدارس کے علماء کالج کے طلباء باہم مل جل کر جماعتیں بنانا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھرنے لگے۔

خصوصاً سہارنپور، خوجہ، علیگڑھ، بلند شہر، میرٹھ، پانی پت، کرنال، ریتک کے دورے ہوئے، تھانہ بھون بھی جماعت گئی، حضرت مولانا کی زندگی کا آخری دور اور تبلیغی جماعت کے دوروں کا ابتدائی دور تھا، چنانچہ مولانا تھانوی ۶۳ھ دارالبقاء کی جانب کوچ فرما گئے اور ۶۳ھ میں مولانا الیاس صاحب نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

(ماخوذ از مولانا الیاس صاحب، اوران کی دینی دعوت مندرجہ کتاب کیا تبلیغی

کام ضروری ہے)

ریکس تبلیغ مولانا یوسف صاحب سے کسی نے بذریعہ خط استفسار کیا کہ کیا

مولانا تھانوی اس سے ناخوش تھے، مولانا نے جواب لکھا کہ

حضرتؒ کے دور تک کام کی بنیادی ڈالی جا رہی تھی، ابھی نتائج کا ظہور نہیں ہوا

تھا۔ (کیا تبلیغی کام ضروری ہے ص: ۲۳ مکتوب نمبر ۶)

حضرت مولانا الیاس صاحب شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کو ایک خط

میں تحریر فرماتے ہیں کہ

میری ایک پرانی تمنا ہے کہ خاص اصولوں کے ساتھ مشائخ طریقت کے یہاں

یہ جماعتیں آداب خانقاہ کی بجائے آوری کرتے ہوئے خانقاہوں میں فیض اندوز

ہوں اور جس میں باضابطہ خاص وقتوں میں حوالی کے گاؤں میں تبلیغ بھی جاری رہے

اس بارے میں ان آنے والوں سے مشاورت کر کے کوئی طرز مقرر فرما رکھیں،

یہ بندہ نا چیز بھی بہت زیادہ اغلب ہے کہ چند ساء (فقراء) کے ساتھ حاضر ہو،

دیوبند اور تھانہ بھون کا بھی خیال ہے۔

اس والا نامہ لطف شامہ خصوصاً خط کشیدہ فقروں سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرت

مولانا الیاس صاحب کا طرز عمل وقتی مصالح پر مبنی و مقامی طور پر عارضی تھا، اور موقع

و محل کے لحاظ سے تغیر پذیر تھا، بنا بریں جزئی و تفصیلی طور پر مولانا تھانوی کے کوئی حتمی

رائے قائم فرمانے اور اس کے ظاہر فرمانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، البتہ اصولی طور

پر مولانا کی ایسے امور سے متعلق تصریحات تصنیفات وغیرہ میں بھری پڑی ہیں، جن

سے مولانا کی رائے کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔

ص حضرت مولانا الیاس صاحب کی سوانح میں مولانا ابوالحسن علی ندوی نے فرمایا کہ مولانا تھانوی کو ایک بے اطمینانی یہ تھی کہ علم کے بغیر یہ لوگ فریضہ تبلیغ کیسے انجام دیں سکیں گے لیکن جب مولانا ظفر احمد صاحب نے بتلایا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے سوا جن کا ان کو حکم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے اور کچھ نہیں چھیڑتے تو مولانا کو مزید اطمینان ہوا۔

ج یہ مولانا ندوی مدظلہم العالی کا خیال ہی خیال ہے، مولانا ہرگز مطمئن نہ تھے، جیسا کہ مولانا مختلف رسائل و تصنیفات میں شد و مد سے عقلی و نقلی دلائل سے اس پر کثیر و انکار ثابت ہے ممکن ہے مولانا ظفر احمد صاحب کے بیان پر مولانا نے سکوت اور انماض فرمایا ہو، جس سے راوی نے اپنے فہم سے اطمینان سمجھ لیا ہو، حضرت تھانوی کے وصال کے دوسرے سال بندہ نے دوران طالب علمی مظاہر علوم سہارنپور سے حضرت مولانا عبدالکریم صاحب گمٹھلوی کی خدمت میں ایک عریضہ تحریر کیا وہ بحمد اللہ تاہنوز بندہ کے پاس محفوظ ہے، امید کہ موجب بصیرت ہوگا۔ وہو بندہ

مخدوم و مکرم حضرت مولانا مولوی صاحب..... دامت برکاتہم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ (جواب) وعلیکم السلام

حضرت مولانا مولوی الیاس صاحب مدظلہ کا ندھلوی کے طرز تبلیغ سے جناب کو ضرور واقفیت ہوگی، مدرسہ عربیہ مظاہر علوم سہارنپور میں بھی بذریعہ استاذ مولانا..... مدظلہ کہ مرید صاحب موصوف ہیں، اس جمیعہ کی شاخ موجود ہے، جو بذریعہ طلبہ انجام پذیر ہوتی ہے، اور ابھی چند روز ہوئے کہ جناب مولوی..... صاحب دہلوی جو بالواسطہ حضرت گنگوہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تشریف لائے، اور طلبہ کے سامنے تقریر کی، جس میں مولانا کا ندھلوی کے طرز تبلیغ کے محاسن اور اہمیت و ضرورت کے بڑے زوروں سے ثابت فرمایا جس کی وجہ سے طلبہ کے اندر شوق کے بڑھنے کے آثار معلوم ہوئے، اس سے قبل عرصے سے

احقر کو تبلیغ کا بڑا شوق تھا، اکثر اوقات تبلیغ میں صرف کرتا تھا، اور اپنے شیخ مولانا و مقتدانا حضرت مولانا..... دامت برکاتہم کی اجازت سے بذریعہ تقریر و تحریر ہر طرح تبلیغ کرتا تھا۔

(جواب) مربی کی اجازت کے بعد مضر باطن تو نہیں مگر تعلیم میں نقصان دینے کے باعث آپ جیسے طلبہ کے واسطے حضرت والا قدس سرہ اس خدمت کو پسند نہ فرماتے تھے۔

حال: مولانا کا ندھلوی کے طرز تبلیغ کا موثر مفید ہونا سن کر اس جماعت میں شریک ہونے کا خیال پیدا ہو گیا، یہ سن کر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج مبارک کے خلاف ہے نہیں شریک ہوا۔

(جواب) طرز عمل میں جزوی اختلاف سے اصل عمل پر اثر کیسے سمجھ لیا۔
حال: مگر کوئی صحیح طور سے بتانے والا نہ ملا کہ حضرت حکیم الامتؒ واقعی خوش نہیں تھے، بلکہ اکثریت اسی طرف رہی کہ حضرت نے دعا فرمائی اور مبارکباد دی۔

(جواب) اس سے صرف نفس عمل مقصود تھا۔

حال:- اور اس طرز کو پسند فرمایا وغیرہ وغیرہ

(جواب) یہ کسی راوی نے اپنے فہم سے سمجھ لیا۔

حال:- تا آنکہ جناب کے صاحبزادہ جناب مولوی حاجی عبدالشکور صاحب سے نیاز حاصل ہوا، صاحب موصوف بندہ کے تمام اسباق میں شریک ہیں، موصوف سے معلوم ہوا کہ جناب کو اس طرز سے واقفیت ہے نیز اگر حضرت سے چارہ جوئی کی جائے تو یقین ہے کہ راستہ کھل جائے لہذا گزارش خدمت اقدس میں بندہ کی یہ ہے کہ ارشاد فرمایا جائے کہ آیا اس جماعت میں شرکت کی جائے یا نہیں؟

(جواب) اس عنوان سے بہت گرانی ہوئی، کیا وہ حضرات کسی امر میں ہم سے الگ ہیں جس سے ان کو جدا جماعت قرار دیا گیا۔

حال:- اور اگر نہیں تو پھر تبلیغ کے لئے کون سے اصول کی پابندی کی جائے اور مولانا کا ندھلوی کے اس تحریک میں کیا خامیاں ہیں۔

(جواب) طریق کار میں اختلاف سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں کے طریق کا ر میں خالی ہے۔

حال:- براہ کرم بزرگانہ ہماری رہنمائی فرمائیں ہم سخت غلطاں و پیچاں ہیں۔
(جواب) یہ حدود کے عدم علم یا عدم رعایت سے ناشی ہے۔

فقط والسلام۔ دست بستہ گزارش خدمت عالی میں ہے کہ میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال فرمائیں اور اپنی مرضیات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ (جواب) اللہم آمین ثم آمین.....
عبدالکریم گمٹھلوی

اور اس کے دوسرے سال حضرت تھانوی کے برادر زادہ و پروردہ و خلیفہ حضرت مولانا شبیر علی صاحب مہتمم خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی خدمت میں حاضری سے مشرف ہوا، تو حضرت موصوف نے بھی اس جزوی اختلاف کا ذکر فرمایا، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک واقعہ سنو بڑے ابا کے وصال کے چند ہی عرصہ کے بعد مولوی الیاس صاحب تھانہ بھون آئے، اور مجھ سے کہا کہ بھائی شبیر غضب ہو گیا میں نے کہا خیر تو ہے کیا بات ہے، تو انھوں نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مولوی الیاس تم لگا تو رہے ہو عوام کو اس کام میں، مگر مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس میں اہل زلیغ نہ شامل ہو جائیں، سو وہ حضرت کی بات صادق آئی، کچھ قادیانی میرے کام میں لپٹ پڑے

ہیں، میں نے کہا مولوی صاحب آگ تو تم نے کھائی، انگارہ کون گئے، اب جب آگ کھائی ہے تو انگارہ بھی گئے۔

یہ واقعہ مولانا شبیر علی صاحب نے بیان کر کے فرمایا اسی سے سمجھ لو۔

ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مولانا تھانوی کو اس سے جزوی اختلاف رہا، مولانا ظفر احمد صاحب کا افراط و تفریط سے پاک کہنا اور اس پر مولانا کا سکوت فرمانا، اسی ابتدائی دور کی بات ہے جب کہ بقول مولانا یوسف صاحب حضرت کے دور تک کام کی بنیاد ہی ڈالی جا رہی تھی ابھی نتائج (نیک یا بد) کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا کی محتاط اور دور رس طبیعت تبلیغ کا کام جاہلوں کے سپرد کرنے سے مطمئن نہ تھی۔

اور مولانا کی یہ کھٹک اور بے اطمینانی بے وجہ نہیں تھی، قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله (او کما قال) یعنی مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے، مولانا جو بات دیکھ رہے تھے، وہ مولانا ظفر احمد صاحب کی نگاہوں سے اوچھل تھی، چنانچہ وہی مولانا ظفر احمد صاحب جنھوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مبلغین ان چیزوں کے سوا جن کا ان کو حکم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں کرتے، اور کچھ اور نہیں چھیڑتے، اور اسی بیان پر مولانا تھانوی کا بقول مولانا ندوی اطمینان مٹنی تھا، انھیں مولانا ظفر احمد صاحب نے جب افراط و تفریط کا خود مشاہدہ کیا، اور مفاسد سے مطلع ہوئے اور نتائج کا ظہور ہونے لگا، تو ایک عرصہ کے بعد ایک تحریر سے ان مفاسد کا اظہار فرما دیا، جس سے خود اپنے بیان کی تردید اور حضرت مولانا تھانوی کے تفرس دور رس اور احتیاط کی

تصدیق فرمادی، مولانا ظفر احمد صاحب کی یہ تحریر ”آداب المبلغین“ کے نام سے جناب مولانا صوفی محمد حسین صاحب درپہ پان مراد آباد نے عرصہ ہوا شائع کر دی ہے مولانا ظفر احمد صاحب مولانا تھانوی کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ (گو آخر میں نہیں رہے تھے) مولانا الیاس صاحب کے چیر بھائی یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کے خلیفہ بھی تھے، مولانا الیاس صاحب نے اپنے بعد جن تین حضرات کو تبلیغ کا سرپرست بنانا تجویز کیا تھا، ان میں سے ایک یہ بھی تھے، لہذا یہ تحریر مولانا الیاس صاحب ہی کی طرف سے سمجھنا چاہئے۔

حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں

اس میں شک نہیں کہ اس کام (تبلیغ) کو اصول (شرعیہ) کیساتھ کیا جائے تو اس وقت اسلام اور مسلمین کی بڑی خدمت اور وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن افراط و تفریط سے ہر کام میں احتیاط لازم ہے اس لئے چند امور پر تنبیہ ضروری ہے۔

(۱)

تبلیغی گشت کے مواقع پر دیکھا گیا کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر مسجد کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے کسی کی کمر میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کسی کے گلے میں کہ بھائی چلو بس اسی وقت سے نماز شروع کر دو، کسی نے ناپاکی کا عذر کیا تو زبردستی کنویں یا تالاب پر لے جا کر نہلایا جا رہا ہے، بعض اس سے بچنے کے لئے بھاگتے اور منہ چھپاتے ہیں، بعضوں کی زبان سے سخت کلمات نکل جاتے ہیں، یہ نازیبا صورتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند نہیں فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد ہے اَمَّا مَنْ اسْتَعْنَىٰ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّقْ جو شخص دین سے استغناء برتا ہے آپ اس کے درپے ہوتے ہیں، حالانکہ حضور کے یہاں

کسی نازیبا غلو کا نام بھی نہ تھا۔

(۲)

بعض عوام مہینوں سے اس جماعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں، اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں، مگر تجربہ ہے کہ ایسے عامیوں کی نماز میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ اور انا اعطینا بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، نماز دین کی ساری عمارت کا ستون ہے جو عامی ایک مرتبہ بھی اس جماعت یا اس کے کسی خادم کے پاس آجائے تو کلمہ کی تعلیم و تصحیح کے بعد سب سے مقدم نماز کی خامیوں کا امتحان لے کر اس کی درستی کی تاکید اور اہتمام کرنا چاہئے۔

(۳)

بعض لوگوں کو اس کام میں ایک چلے یا دو چلے دینے کی اس طرح ترغیب دی جاتی ہے جو اصرار کی حد تک پہنچ جاتی ہے، وہ اپنے کاروبار کے نقصان کی عذر کرتا ہے تو دعویٰ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تبلیغ کی برکت سے تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، چارونا چاروہ اپنے کاروبار کو بری بھلی صورت میں چھوڑ کر ایک دو چلہ کے لئے تبلیغ میں شریک ہو جاتا اور جماعت کے ساتھ دورہ کرتا رہتا ہے پھر جب واپسی پر کاروبار میں نقصان دیکھتا ہے تو ادھر ادھر شکایتیں کرتا اور جماعت تبلیغ کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے یہ بھی نازیبا صورت ہے۔

(۴)

بعض لوگ تبلیغ کے سوا دوسرے تعلیمی شعبوں اور خدمت اسلام کے دوسرے طریقوں کو بے کار سمجھتے ہیں، اور جو حضرات علماء و صلحاء اپنے اپنے طریقہ پر مدارس، خانقاہوں میں درس قرآن و حدیث و فقہ اور تزکیہ نفوس میں مشغول ہیں ان کی تحقیر کی جاتی اور تبلیغ کی فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ سامعین کے

قلوب میں دوسرے اسلامی کاموں کی بے قدری اور بے وقعتی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی غلو اور افراط ہے اگر سارے علماء و صلحاء ایک ہی کام میں لگ جائیں اور دوسرے کام معطل کر دیے جائیں تو علم قرآن و حدیث فقہ اور تزکیہ اخلاق و تکمیل ذکر اور تحصیل نسبت باطن و غیرہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، حق تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ کہ تم میں ایک جماعت (سب نہیں) ایسی ہونی چاہئے جو نیکی کی طرف بلائے نیک کاموں کا امر کرے اور برے کاموں سے روکے، وہیں یہ بھی ارشاد ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ مسلمانوں کی ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ اس کام کے لئے کیوں نہیں نکلتے کہ دین میں تفقہ اور کمال حاصل کریں اور جب اپنی قوم میں واپس آئیں ان کو (اللہ کی نافرمانی سے) ڈرائیں۔

اسی طرح ایک جماعت اہل حکومت کی ہونا ضروری ہے، ایک جماعت سپاہیوں کی اور فوجیوں کی بھی ہونا چاہئے، اہل حرفہ و زراعت پیشہ اور ملازمت کرنے والے بھی ہونا چاہئے، البتہ ان سب کو اپنے اوقات فرصت میں تبلیغ احکام کی خدمت بھی جس قدر ہو سکے انجام دینی چاہئے۔

(۵)

بعض دفعہ تبلیغ کے لئے پاپیادہ سفر کرنے کی اس عنوان سے ترغیب دی جاتی ہے کہ کمزور اور بوڑھے بھی پیدل چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ان کو بجائے روکنے کے شاباش دی جاتی ہے یہ بھی نازیبا صورت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سفر حج میں پیادہ چلتے ہوئے دیکھا تو

فرمایا سوار ہو جا اس نے عذر کیا کہ میرے پاس جو اونٹنی ہے وہ بدنہ ہے (جسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت کر چکا ہوں) کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا سوار ہو جا اس نے پھر عذر کیا، آپ نے تیسری بار فرمایا، ار کبھی وبلک۔ ارے تیرا ناس ہو، سوار ہو جا، غرض ایسے لوگوں کا پیادہ چلنا اور دور دراز کا سفر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض نہ ہو، اور مشقت کا تحمل بھی نہ کر سکیں، ان کے سامنے حج کے فضائل اس طرح بیان نہ کر دو کہ وہ پیدل سفر کرنے پر آمادہ ہو جائیں، پھر مشقت کا تحمل نہ کر سکیں تو حج اور بیت اللہ کی عظمت ان کے دل سے جاتی رہے اس سے یہی اچھا تھا کہ وہ حج نہ کرتے کہ ان کے ذمہ فرض تو نہ تھا، اسی طرح پیدل سفر کر کے تبلیغ کرنا فرض نہیں تو اس کی ترغیب اس طرح نہ دی جائے کہ جن کو مشقت کی عادت نہ ہو وہ بھی تیار ہو جائیں، اور تکلیف پا کر تبلیغ کو دل میں برا کہیں۔

(۶)

بعض دفعہ مجمع عام میں تبلیغ کے لئے ایک چلہ دو چلہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے اور جب کوئی نہیں بولتا تو اس کا نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ میاں فلانے تم کیوں نہیں بولتے پھر جب لوگ نام نکھواتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شوق سے نام نکھوارہا ہے یا ویسے ہی شرما شرمی بول رہا ہے، ہمیں کوئی فوج تو بھرتی نہیں کرنی ہے، اس کام میں ان ہی لوگوں کو لینا چاہئے جو کہ خلوص اور شوق سے کام کرنا چاہیں۔

تجربہ ہے کہ جو لوگ شرما شرمی شریک ہو جاتے ہیں وہ اصول کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بعضے تو تبلیغ کے نام سے اپنے واسطے چندہ کرتے پھرتے ہیں جس کا اثر اٹا اور بہت برا ہوتا ہے۔

(۷)

بعض حضرات نے تبلیغ کے چھ اصولوں ہی میں سارے دین کو منحصر سمجھ رکھا ہے، اگر کسی دوسرے دینی کام کے لئے انکو بلایا جاتا ہے تو صاف کہہ دیتے ہیں یہ کام ہمارے چھ اصولوں سے خارج ہے، ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، یہ بھی غلو اور افراط میں داخل ہے۔ (اور اسی کو بدعت کہتے ہیں ۱۲ ارتقاقل)

(۸)

مبلغین عام طور سے تبلیغی گشت کو کافی سمجھتے ہیں، مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ جہاں قرآنی مکتب یا اسلامی مدرسہ نہ ہو، وہاں مکتب اور مدرسہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا خاص اہتمام تھا۔

(۹)

دیکھا جاتا ہے کہ تبلیغ کے اجتماعات میں امراء حکام اور وزراء کو لانے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، یہ صورت بھی اچھی نہیں، بس ترغیب سے زیادہ کچھ نہ کہا جائے اس کے بعد کوئی خود اپنے شوق سے آئے تو خوشی کی بات ہے زیادہ اصرار اور لگنے لپٹنے کی ضرورت نہیں۔

(۱۰)

تبلیغی جماعتوں کا قیام عموماً مسجدوں میں ہوتا ہے، مسجد کا احترام اور صفائی کا اہتمام ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ جماعتوں کے جانے کے بعد اہل محلہ کو شکایت ہو کہ تبلیغ والے مسجد کو گندہ کر کے چلے گئے، اب ہم کو صفائی کرنا پڑی۔ فقط

یہ دس مفاسد اور زوائد ہیں جن کا اظہار حضرت مولانا ظفر احمد صاحب نے خود فرمادیا، غالباً مولانا کو ان چند باتوں ہی کی اطلاع ہوئی، بعد میں اور جو خرابیاں اور

کو تاہیاں پیدا ہوئیں حضرت موصوف کو اگر ان کا علم ہوتا تو یقیناً ان کا بھی اظہار فرماتا۔
 ہر شخص باسانی و بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت تھانوی کے سامنے اگر یہ امور آ
 تو مولانا ہرگز ہرگز اس سے مطمئن نہ ہوتے، اور سکوت نہ فرماتے، پھر حضرت تھانوی
 کی پسندیدگی اور موافقت کا جو بلند و بانگ دعویٰ کیا جاتا ہے، کہاں تک صحیح ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ یہ طرز طریقہ تبلیغ حضرت مولانا تھانوی کے مزاج و منشاء
 مسلک کے بالکل خلاف ہے۔

جن کاموں کے لئے نبی اصالۃ مبعوث ہوئے، ان کا خلاصہ اجمالی اور کلی طور پر یہی
 کہ بندوں کو بندگی کی زندگی سکھائی جاتی ہے، جس کی بنیاد توحید و رسالت ہے یعنی
 اس کے الفاظ سکھائے جائیں، مطلب بتایا جائے، مطالبہ سمجھایا جائے، مطالبہ میں
 ذکر، علم، اکرام مسلم، تصحیح نیت، تفریع وقت، سب چیزیں آئیں گی، ان پر پابندی
 کے ساتھ محنت کی جائے، تو دین کا ہر دروازہ کھلا جائے گا اور عملی مشق ہوتی چلی جائے
 یہاں تک کہ پورے دین سے پورا تعلق ہو جائے گا، جس قدر بھی دنیا میں یہ جماعت
 دین کو لے کر نکلیں گی ان کا دین پختہ ہوگا، اور دوسروں تک دین کی اشاعت
 کا رتبہ پورا ہوگا، درحقیقت اسی کام کے لئے انبیاء کی بعثت ہوئی، یعنی بغیر
 کتاب کے زبانی دین سکھانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے لئے وقف
 کر دینا طریقہ انبیاء ہے، یہی نبیوں والا کام ہے، باقی کام ضمناً و طبعاً عمل میں آیا،
 نبیوں والا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو (مروجہ) تبلیغی جماعت کر رہی ہے اور سنت کے مط
 زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ یہی تبلیغی جماعت ہے مگر دین سکھانے کے جو دوسرے طر
 ہیں ان کو ناجائز کہنا جائز نہیں، اور ان کو حقیر سمجھنا بھی جائز نہیں، دین کی عمومی
 تربیت کا جو طریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعہ رائج کرنا چاہتے ہیں صرف وہی طر
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھا، اور اسی طرز سے وہاں عام طور

دین سکھا اور سکھایا جاتا تھا، بعد میں جو اور طریقے اس سلسلہ میں ایجاد ہوئے مثلاً تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ، سوان کو ضرورت حادثہ نے پیدا کیا، مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کو بالکل بھلا دیا ہے، حالانکہ اصل طریقہ وہی ہے۔

اور امام مالک فرماتے ہیں کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح به اولها۔ یعنی اس امت محمدیہ کے آخر میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتداء میں اصلاح کی ہے۔

تو اب عاشقان سنت نبوی و طالبان طریقہ مصطفوی کو درس تدریس و عطا و مناظرہ نیز اصلاح اخلاق و تزکیہ قلوب اور ارشاد و ہدایت کے تمام سلسلے موقوف کر کے اس طریقہ مختصرہ میں لگ جانا چاہئے، اور جتنی کتب تفسیر و حدیث و ذخیرہ فقہ و تصوف جن سے میدان پٹا پڑا ہوا ہے ان کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دینا چاہئے، کیونکہ ماسوا تبلیغی جماعت کے دین سیکھنے کے جو دوسرے طریقے ہیں ان کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ان کو ناجائز کہنا جائز نہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ تو بس تبلیغی جماعت مروجہ کا ہے۔ سبحان اللہ

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا سن کر شہ سہ کرے

عارفان کلام خداوندی و واقفان احادیث نبوی و ماہران توارق و سیر علمائے دین مبین و مفتیان شرع متین بتا سکتے ہیں کہ کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، ذکر، وغیرہ چھ باتوں ہی کے ذریعہ بندگی کی زندگی سکھاتے تھے، اور صرف انھیں چھ باتوں سے دین کا ہر دروازہ کھلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ پورے دین سے پورا تعلق ہو جاتا تھا، اور کیا یہ عادتاً ممکن بھی ہے؟

کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صرف فضائل سنانے پر اکتفا فرماتے تھے، کیا صرف امر بالمعروف اور وہ بھی بعض المعروف ہی ہمیشہ کرتے تھے، اور نہی عن المنکر نہیں فرماتے تھے؟ عقائد و ایمانیات، وجود خدا، اس کی ذات و صفات، توحید، منافیات مخلات ایمان مثلاً کفر، شرک، بدعت، نفاق، ارتداد، ارتیاب وغیرہ کو نہیں سمجھاتے تھے؟ رسالت و نبوت کی حقیقت، وحی، الہام، انبیاء کرام کی حیثیت، انبیاء کے فرائض، انبیاء کے حالات نہیں بیان فرماتے تھے، کتب سماویہ توریت، انجیل، زبور، قرآن کے حقائق سے آگاہ نہیں فرماتے تھے؟ ملائکہ کے حالات نہیں بیان فرماتے تھے؟

قیامت، حیات آخرت، جزا و سزا، حشر و نشر، دوزخ و جنت، حساب و کتاب کے عقیدے نہیں سمجھاتے تھے، عبادات، طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، حج، قربانی، ذکر، جہاد وغیرہ کے احکام نہیں بیان فرماتے تھے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیلات سے آگاہ نہیں فرماتے تھے، آداب معاشرت کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، رفتار و گفتار، سفر و حضر، لباس و عادات و اطوار باہمی، برتاؤں کے آداب اور طریقے نہیں سکھاتے تھے؟

معاملات مثلاً بیع و شراء، نکاح و طلاق، حدود و قصاص، صلح و جنگ کے قوانین و مسائل نہیں بیان فرماتے تھے، اخلاق کی ایک ایک گرہ کو نہیں کھولتے تھے، انسان کے جذبات و قوی کا ایک ایک مصرف نہیں بیان فرماتے تھے، اس کی ایک ایک کمزوری کو نہیں بیان فرماتے تھے؟ روح کی ایک ایک بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج بیان نہیں فرماتے تھے، حقد، حسد، غضب، حب دنیا، بخل، کینہ، بغض، حرص، ریا، حب جاہ، کبر،

عجب، تمام صفات خبیثہ اور اخلاق رذیلہ کو کھول کھول کر بیان نہیں فرماتے تھے؟
 اسی طرح زہد و قناعت، صبر و شکر، تسلیم و رضا، تواضع و خاکساری، خوف
 و خشیت اخلاص و توکل وغیرہ اخلاق فاضلہ نہیں سکھاتے تھے، کہاڑ و صغائر معاصی،
 جھوٹ، زنا، چوری، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالم گلوچ، ظلم و غصب، وغیرہ کے قبائح
 بیان فرما کر ان سے اجتناب کی تاکید نہیں فرماتے تھے؟ نیکو کاروں، فرمانبرداروں کو
 بہشت کا مشردہ نہیں سناتے تھے، نافرمانوں بدکاروں کو عذاب دوزخ سے نہیں ڈراتے
 تھے؟ انسانی اوہام و خیالات کی جڑ نہیں کاٹتے تھے؟

الغرض مملکت و معاشرت کے قوانین ہوں، یا صلح و جنگ کے اصول عبد معبود
 کے مابین راز و نیاز کی تدبیریں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کی
 تفصیلی تعلیم، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درجات و مراتب، انسان کے تمام شعبہ ہائے
 زندگی کی اصولی فروعی، نظری، عملی، اجتماعی، انفرادی، معاشی، معادی، ظاہری، باطنی،
 عقلی، روحانی، اخلاقی منزلی، تہذیبی، اجمالی، تفصیلی تعلیم و ہدایت نہیں فرماتے تھے۔

یعنی مکمل دین کی مکمل تبلیغ نہیں فرماتے تھے، ان ہزاروں امور میں سے صرف
 میں چند امور کی تبلیغ فرماتے تھے، اور اس کے لئے خروج کی پابندی فرماتے تھے،
 لشت کرتے، چلہ مقرر فرماتے جماعتوں کی تشکیل فرماتے تھے؟ اور انھیں حدود و قیود کی
 پابندی فرماتے تھے، جن کی یہ جماعت تبلیغی پابند ہے، اور صرف اسی سے دین کا ہر
 روزانہ کھلتا چلا گیا؟

اور کیا صرف زبانی ہی تعلیم و تبلیغ کرتے رہے، حضور اور حضور کے صحابہ نے
 بیان کے ساتھ قلم کا استعمال نہیں فرمایا؟ کیا حضرت ابو شاہ کو آپ نے خطبہ نہیں لکھوایا،

کیا عبداللہ بن عمرؓ نے حضور کی حدیثیں نہیں لکھیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر و کسریٰ و دیگر ملوک کو بذریعہ تحریر دعوت نہیں دی، کیا زکوٰۃ کے احکام، مختلف چیزوں پر زکوٰۃ اور اس زکوٰۃ کی مختلف شرحیں جو پورے دو صفحے میں ہیں ان کو لکھوا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امراء کو نہیں بھیجا؟ (دارقطنی کتاب الزکوٰۃ)

زکوٰۃ کے محصلین کے پاس دیگر تحریری ہدایتیں نہیں موجود تھیں، (دارقطنی ص ۲۰۴) کیا حضرت علیؓ کے پاس ایک صحیفہ نہیں تھا، جو ان کی تلوار کے نیام میں پڑا رہتا تھا جن میں متعلقہ احکام قلمبند تھیں، (بخاری) حدیبیہ میں صلح نامہ نہیں لکھا گیا، کیا عمر بن حزم کو حضور نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر لکھوا کر نہیں دی، جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ کے متعلق بہت سی ہدایات تھیں۔ (کنز العمال ۱۸۴/۳)

کیا عبداللہ بن الحکیم کے پاس حضور کا نامہ وہ نہیں پہنچا تھا، جس میں مردہ جانوروں کے متعلق حکم درج تھا، (معجم صغیر طبرانی) کیا صحابی واکل بن حجر جب بارگاہ نبوی سے اپنے وطن حضرموت جانے لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور سے ایک والا نامہ لکھوا کر نہیں دیا جس میں نماز روزہ، ربوا، شراب اور دیگر احکام تھے۔ (طبرانی صغیر) وغیر ذالک

پھر کیا مکہ میں دار ارقم، اور مدینہ میں سعد بن ضرار کا گھر قرآنی اور حدیثی تعلیم کا مدرسہ نہیں تھا، کیا مصعب بن عمر کا لقب مقبری معلم نہیں ہو گیا تھا؟ کیا مسجد نبوی اور صفہ مدرسہ نہیں تھا اسی طرح عبادہ بن صامت، سالم مویٰ ابی حذیفہ، عتبہ بن مالک، معاذ بن جبل، عمر بن سلمہ، اسید بن حضیر، مالک بن الحویرث، انس بن مالک، عتاب بن اسید رضی اللہ عنہم اپنے اپنے محلہ اور قبیلہ کی مسجد میں امام، معلم، اور مدرس نہیں تھے،

کیا علامہ سمہودی نے وفاء الوفاء فی اتباع المصطفیٰ میں تقریباً چالیس ایسی مسجدوں کا ذکر نہیں کیا ہے جو زمانہ رسالت میں مدینہ منورہ میں موجود تھیں اور ان میں باقاعدہ تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا، کیا صحابی ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق میں مدرسہ نہیں قائم کئے ہوئے تھے، جس میں بیک وقت سولہ سولہ سو تک طلبہ تعلیم پاتے تھے کیا عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہما کوفہ میں مدرسہ قائم کر کے مدرسہ نہیں کرتے تھے۔

کیا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں نہیں فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی بودند، و حق آنست کہ بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریں امر قیاس نمی توان کرد دیگر رائے، الیوم معرفت دین موقوف است بر عیان حقین خط، و بسیارے از مصالح منوط بنوشتن

الغرض کیا حضور اور حضور کے صحابہ جس وقت جو طریقہ بھی مفید اور موثر ہوتا تھا زبان ہو یا قلم، نرم، ہوں یا گرم، اقوال، و افعال، احوال، اختیار نہیں فرماتے تھے، اور ایک ہی طریقہ پر اصرار فرماتے تھے؟ تب یہ دعویٰ کیسے صحیح ہے کہ بغیر مدرسہ و کتاب کے زبانی دین سیکھنا و سکھانا طریقہ نبوی ہے اور تبلیغی جماعت اس لئے نبیوں کا کام کرنے والی کہی جاتی ہے کہ بغیر کتاب کے زبانی دین سیکھتی اور سکھاتی ہے۔ اور اصل طریقہ وہی ہے حالانکہ حضرت مولانا نعمانی مدظلہ العالی کے مرتب کردہ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات کے ملفوظ ص: ۱۱۴ میں موجود ہے کہ

ہم ابتداء میں اس لئے تحریر کے ذریعے دعوت نہیں دیتے تھے کہ لوگ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے وغیرہ، اور اس کے نتائج غلط نکلتے، تو ہماری اسکیم کو ناقص کہتے۔

معلوم ہوا کہ مولانا نبوی طریقہ سمجھ کر تحریر سے احتراز نہیں فرماتے تھے، بلکہ وجہ وہ تھی جو اوپر مذکور ہوئی پھر اسی ملحوظ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ

ابتدائی زمانہ ہی کے طریق کار کے ہر جز پر جے رہتا ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ تحریر کے ذریعے بھی دعوت دینی چاہئے۔

اور کیا ابتداء ہی سے مولانا احتشام الحق صاحبؒ نے تبلیغی اور دعوتی متعدد رسائل نہیں تصنیف فرمائے اور دیگر مصنفین کی جانب سے برابر لکھنے کا سلسلہ جاری نہیں ہے؟ کیا تبلیغی نصاب جو متعدد کتابوں کا مجموعہ ہے گھر گھر نہیں پہنچ گیا ہے؟ اور ہر جماعت کے ہمراہ ہونا لازمی ہے، اور کیا یہ کتاب اکثر شہروں اور دیہاتوں کی مسجدوں میں رکھی ہوئی نہیں ہوتی، اور نمازیوں کو سنائی نہیں جاتی؟

تبلیغی جماعتیں جب گاؤں گاؤں محلہ محلہ گشت کرتی ہیں تو اس کو سناتی ہیں، اسی طرح دیگر بہت سی کتابیں، مکاتیب کیا اس سلسلے میں تصنیف نہیں کی گئیں، رسالوں، ماہناموں، اور اخبارات میں مبلغین کی تقریریں، اعتراضات کے جوابات، نیز ترغیبی مضامین شائع نہیں ہوتے رہتے۔

تب یہ دعویٰ کیسے صحیح ہے کہ تبلیغی جماعت زبانی دین سیکھتی اور سکھاتی ہے۔

پھر کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ طریقہ نبوی اور سنت کے مطابق مکمل دین کی مکمل تبلیغ علماء اور مشائخ کر رہے ہیں، اور انھیں سے ممکن بھی ہے، بالفاظ دیگر یہ خدمت مدرسہ اور خانقاہ ہی کے ذریعہ انجام دی جا رہی ہے، ہر دو جماعت زبانی بھی تبلیغ کر رہی ہیں مثلاً علماء کا وعظ اور مشائخ کے ملفوظات اور تعلیم و تلقین، چند و نصائح ارشاد و اصلاح زبانی ہی تو ہے۔

اور تحریر بھی بذریعہ تصنیفات و مکتوبات و فتاویٰ وغیرہ جو تحریری ہے۔

رہی تبلیغی جماعت تو مخصوص امور دین کی مخصوص طریقہ سے تبلیغ اور دعوت کی بناء پر ناقص دین کی ناقص خدمت و تبلیغ انجام دے رہی ہے، اور غیر ضروری قیود و حدود سے مقید اور محدود کر دینے اور تنقید مطلق، تاکد و اصرار التزام مالا یلزم اور اس کے لئے تداعی و اہتمام کی بنا پر ایجاد بندہ، احداث فی الدین اور بدعت ہے۔

پھر کیا یہ حیرت کا مقام نہیں ہے کہ ایک طرف تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بانی تبلیغ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مولانا کے قلب پر اس طریقہ کا الہام اور القاء ہوا، جس سے اس طریقہ کا جدید ہونا اور احتیاز ثابت ہوتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اب جاری ہوا ہے، (اور فی الواقع اس ہیئت کذا سیہ کا پتہ نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک کہیں نہیں)

اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے اور سنت طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے اور باقی دین کی دوسری خدمات ضمنی و تبہی ہیں، اور بقول امام مالک آخر امت کی اصلاح اسی طریقہ سے ہو سکتی ہے، اور خیر القرون کے بعد سے مولانا تک یہ طریقہ الہامی اختیار نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ نبیوں والے کام اور سنت اور طریقہ صحابہ کے تارک ہوئے اور ان لوگوں کی اصلاح ہی نہیں ہوئی و ہو باطل بالبداهۃ . عجیب تضاد ہے۔

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہئے ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہئے
حقیقت الامر یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کا طریقہ بیشک دین سکھانے کی کوشش کرنا اور زندگی کو اس کے لئے وقف کر دینا تھا، لہذا یہی نبیوں والا کام ہے، لیکن زبانی طریقہ میں سنت انبیاء کو منحصر کر دینا اور مدرسہ اور کتاب کو ذریعہ تبلیغ بنانے کو سنت انبیاء و صحابہ سے خارج

کر دینا اور ضمنی قرار دینا بالکل غلط اور تغیرِ شرع ہے، انبیاء و ائمہ انبیاء مطلق تبلیغ کے مامور ہیں لہذا مطلق تبلیغ ہی جس صورت سے بھی ممکن، مناسب، نافع اور ضروری ہو خواہ زبانی یا تحریری ہو، خواہ مدرسہ اور کتاب کے ذریعہ ہو اصل اور عین سنت ہے، بشرطیکہ اس میں کسی امر مکروہ لعیینہ یا نعرہ کالحوق نہ ہو المطلق بجمری علی اطلاقہ مسئلہ شرعیہ مسلمہ ہے۔

یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وحی متلو قرآن شریف اور وحی غیر متلو حدیث شریف کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات مبارکہ تک جاری رہا، نہ تو وحی متلو کا نزول منجانب اللہ دفعۃً لکھی لکھائی کتاب کی صورت میں واقع ہوا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی سماعت کسی ایک یا سب صحابہ نے دفعۃً فرمائی، نہ حضور پر نور نے حضرات صحابہ کو کوئی مکمل کتاب ہی لکھ کر دی آپ کا امتیازی وصف اور لقب نبی امی تھا، اور امیین میں مبعوث فرمائے گئے تھے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، آپ ان امیوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے تھے یتلو علیہم آیاتہ جن کے ظاہری معنی وہ لوگ اہل زبان ہونے کی وجہ سے سمجھ لیتے تھے، اور اس پر عمل کرتے تھے، احکام خداوندی سنتے تھے، ان کے معانی و مطالب سمجھ لیتے تھے، یہ حضرات نبوت کی شان تعلیم اور شان ظاہری تھی، جس کا اظہار لسان نبوت سے بالفاظ "انی بعثت معلما" ہوا یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تزکیہ نفوس فرماتے تھے و یزکیہم یعنی نفسانی آلائشوں اور تمام مراتب شرک و عصبیت سے ان کو پاک کرتے تھے، دلوں کو مانجھ کر صیقل بناتے تھے، اور ان کو علماً و عملاً کامل بناتے تھے، یہ چیز حضرات صحابہ کو آیات اللہ کے عام مضامین پر عمل کرنے حضور کی صحبت اور قلبی توجہ اور تصرف سے باذن اللہ حاصل ہوئی تھی اور یہ حضرات نبوت کی شان تربیت اور شان باطنی تھی جن کا

اظہار لسان نبوت سے بہ الفاظ انی ابعث لکم مکارم الاخلاق ہوا، یعنی مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں، کتاب کی تعلیم دیتے تھے، وبعلمهم الكتاب والحكمة، کتاب اللہ کی مراد بتلاتے تھے، اس کی ضرورت خاص خاص موقعوں پر پیش آتی مثلاً ایک لفظ کے کچھ معنی عام تبادر اور محاورہ کے لحاظ سے صحابہ کو کچھ اشکال پیش آیا اس وقت کتاب اللہ کی اصل مراد جو قرآن مقام سے متعین ہوتی تھی بیان فرما کر شبہات کا ازالہ فرمادیتے تھے جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم الآیۃ اور دوسرے مقامات میں ہوا۔

تعلیم حکمت فرماتے تھے، حکمت کی گہری باتیں سکھاتے تھے، حکمت سے مراد اسرار مخفیہ اور رموز لطیفہ ہیں، یعنی قرآن کریم کے غامض اسرار و لطائف اور شریعت کی دقیق و عیسق علیٰ پر مطلع فرماتے، خواہ تصریحاً خواہ اشارتاً آپ نے خدا کی توفیق و اعانت سے علم و عمل کے ان اعلیٰ مراتب و درجات پر اس در ماندہ قوم کو فائز کیا جو صدیوں سے انتہائی جہل و حیرت اور صریح گمراہی میں غرق تھی، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین تقریباً ساری قوم صریح گمراہی میں بھٹک رہی تھی، جس میں علم و ہنر کچھ بھی نہ تھا، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، معمولی پڑھنا لکھنا بھی بہت کم آدمی جانتے تھے، ان کی جہالت و وحشت ضرب الشلل تھی، بت پرستی، اوہام پرستی اور فسق و فجور کا نام ملت ابراہیمی رکھ چھوڑا تھا آپ کی چند روزہ صحبت سے وہ ساری دنیا کے لئے ہادی و معلم بن گئی، آپ نے اللہ کی سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب پڑھ کر سنا کر اور عجیب و غریب علوم و معارف اور حکمت و دانائی کی باتیں سکھلا کر ایسا حکیم و شائستہ بنایا کہ دنیا کے بڑے بڑے حکیم و دانائے عالم و عارف ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آنے والے لوگوں کے واسطے بھی رسول

بنا کر بھیجے گئے وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جن کو مہد آؤ اور معاد اور شرائع
 سماویہ کا پورا اور صحیح علم نہ رکھنے کی وجہ سے امی اور ان پڑھ ہی کہنا چاہئے، مثلاً فارس،
 روم، اور ہندوستان وغیرہ کی قومیں جو بعد میں امین کے دین اور اسلامی برادری میں
 شامل ہو کر ان ہی میں سے ہو گئیں۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں

حق تعالیٰ نے اول عرب پیدا کئے، اس دین کے تھانے والے پیدا کئے، پیچھے عجم
 میں ایسے کامل لوگ اٹھے

چنانچہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کنا
 جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ انزلت سورة الجمعة ناگہاں نازل ہوئی سورہ
 جمعہ فلما نزلت وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو جب نازل ہوا کہ ان میں
 سے دوسرے لوگ ہیں جو ابھی ان میں لاحق نہیں ہوئے، قالوا من هولاء یا رسول
 اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں، فلم یراجعه حتی
 مثل ثلاثا تو حضور نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ تین بار پوچھا گیا و فینا سلمان
 الفارسی اور ہمارے درمیان سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے قال وضع رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان راوی حضرت ابو ہریرہ فرماتے
 ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سلمان کے اوپر رکھا ثم قال
 لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من هولاء۔

پھر حضور نے فرمایا ایمان ثریا پر پر جا پہنچے گا تو اس کو ضرور چند آدمی یا ایک آدمی
 اس کے یعنی قوم فارس کے گروہ سے لے آئیں گے، ایک روایت میں دین ہے اور

ایک روایت میں علم ہے، شیخ جلال الدین السیوطی الشافعی وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ اس پیشگوئی کے بڑے مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ العثمان ہیں۔

وہو العزیز الحکیم اور اللہ بڑی زبردست قوت والا اور حکیم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے اور انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وَ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(تفسیری حاشیہ ترجمہ شیخ الہند میں ہے) مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت فرمائی جو پتہ دیتی ہے کہ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے کیا آپ کو ادھر میں چھوڑ دیگا ہرگز نہیں، اسی کے نام پر آپ کی تعلیم ہوگی، جس کی مہربانی سے تربیت ہوئی ہے، جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ تم میں صفت قرأت نہیں پیدا کر سکتا، جسے ہوئے خون میں نہ حس نہ شعور نہ علم نہ ادراک محض جماد لا یعقل ہے، پھر جو خدا جماد لا یعقل کو انسان عاقل بناتا ہے وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری نہیں بنا سکتا، یہاں تک کہ قرأت کا امکان ثابت کرنا تھا آگے اس کی فعلیت اور وقوع پر متنبہ فرماتے ہیں، کہ آپ کی تربیت جس شان سے کی گئی اور اس سے آپ کی کامل استعداد اور لیاقت نمایاں ہے، جب ادھر سے استعداد میں قصور نہیں اور ادھر سے مبداء فیاض میں بخل نہیں، بلکہ وہ تمام کریموں سے بڑھ کر کریم ہے پھر وصول فیض میں کیا چیز مانع ہو سکتی ہے، ضرور ہے کہ یوں ہی ہو کر رہے گا، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت نے کبھی لکھا پڑھا نہ تھا، فرمایا کہ قلم سے علم وہی دیتا ہے یوں بھی وہی دیگا۔

انسان کا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کچھ نہیں جانتا، آخر اسے رفتہ رفتہ

کون سکھاتا ہے پس وہی رب قدیر جو انسان کو جاہل سے عالم بناتا ہے اپنے ایک امی کو عارف کامل بلکہ تمام عارفوں کا سردار بنادینگا۔

اور وہ حکیم بھی ہے جس کی زبردست قوت و حکمت نے اس جلیل القدر پیغمبر کے ذریعہ قیامت تک کے لئے عرب و عجم کی تعلیم و تزکیہ کا انتظام فرمادیا۔

حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانی کی یہ حالت تھی کہ بڑے سے بڑے کافر کو لا الہ الا اللہ کہتے ہی مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا تھا، جس کی ایک نظیر یہ ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم پاخانہ و پیشاب وغیرہ کیسے کریں، اور حق تعالیٰ کے سامنے نیچے کیونکر ہوں، یہ انتہاء ہے اور ان کو مجاہدات و ریاضات کی ضرورت نہ ہوتی تھی، اور یہ قوت بہ فیض نبوی صحابہ میں بھی تھی مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم، اور تابعین میں بھی تھی مگر صحابہ سے کم، لیکن تبع تابعین میں یہ قوت بہت ہی کم ہو گئی اس کی تلافی کے لئے بزرگوں نے مجاہدات و ریاضات ایجاد کئے۔ (امیر الروایات حکایت نمبر ۳)

پس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ حفظ و ضبط، فہم و عدل اور قوت علمیہ اور قوت عملیہ میں کامل و مکمل ہونے کے سبب زبانی طریقہ پر علی وجہ الائم والاكمل فریضہ تبلیغ انجام دے سکتے تھے، مدرسہ و کتاب سے مستغنی تھے، اسلام اپنے ابتدائی دور سے گزر رہا تھا، وقت کم اور محدود تھا، کام زیادہ تھا قیامت تک کے لئے راہ متعین کرنی تھی، مجموعی حیثیت میں کسی کتاب کا وجود نہ تھا، وحی متلو اور وحی غیر متلو ہر دو کا سلسلہ جاری تھا، وقتاً فوقتاً موقع بموقع جتہ جتہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایات دی جا رہی تھیں، جتنی شکل تحریر و کتابت اور مدرسہ کی دی جاسکتی تھی، دی جا رہی

تھی، ضرورت تھا کہ تبلیغ و ہدایت خالق اللہ کا عظیم الشان کام سپرد کرتے وقت ایک طرف کلام الہی کا مطلب اصل اور منشائے واقعی قلب مبارک میں خوب راسخ کر کے کمالات علمی میں ممتاز کر دیا جائے، تو دوسری طرف کمالات جلیلہ و شریفہ عدل و ایمانیت و دیگر ملکات فاضلہ اور اخلاق حسنہ سے سرفراز کر کے کمالات عملی میں ممتاز کر دیا جائے، اور ظاہر و باطن ہر دو کا جامع بنا دیا جائے اور صورت و معنی ہر دو سے آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے۔

چنانچہ دانائے حقیقی اور حکیم علی الاطلاق جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی امی کو تعلیم دی اور کیسی عمدہ تعلیم دی کہ سنیہ نبوت گنجینہ حکمت و معرفت، مہبط انوار نبی، مخزن اسرار لاری، تہنوع فیوض لامتناہی اور عارف رموز وحی الہی ہو گیا، جیسا کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی و ادینی ربی واحسن تادیبی۔

فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم العالمین، اعرف العارفین، اور جامع علوم اولین و آخرین ہو گئے، اور بقا ضائے کمال معرفت و قوت علمی احکم الحاکمین کی مرضیات و نامرضیات منشائے الہی و تجلیات ربانی دیکھنے کے لئے دل کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ چشم نبوت نے دیکھ لیا کہ احکم الحاکمین کا یہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے اور وہ واجب کا، اور فلاں حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، اور فلاں جواز و اباحت کا، فلاں تحریم کا، اور فلاں کراہت کا، فلاں مطلق کا ہے فلاں مقید کا، فلاں خاص ہے تو فلاں عام ہے، فلاں حقیقت ہے فلاں مجاز ہے، یہ مشترک ہے اور وہ موصول، فلاں صریح ہے فلاں کنایہ، فلاں حکم عبارتہ ثابت ہوتا ہے، فلاں اشارۃ، فلاں دلالت ہے تو فلاں اقتضاء فلاں تخصیص فلاں تعلیل، فلاں منطوق ہے تو فلاں مفہوم و علی ہذا القیاس، کوئی

ضروری دقیقہ اور نکتہ نظروں سے اوجھل نہ رہ گیا۔

اور بہ تقاضائے کمال ادب و قوت عملی قلب مطہر عدل و امانت اخلاص و تقویٰ سے معمور کمالات جلیلہ شریفہ اور صفات حمیدہ سے متصف تمام ملکات فاضلہ اور اخلاق حسنہ سے مالا مال ہو کر حرکت و سکون میں مرضیات الہیہ اور احکام خداوندی کا تابع اور منقاد ہو گیا۔

وحی سماوی اور احکام الہی کے خلاف نہ قدم اٹھانے زبان نے حرکت کی، آپ کی مقدس ہستی اخلاق و اعمال کی اور کل واقعات میں تعلیمات ربانی اور مرضیات الہی کی روشن تصویر ہو گئی، نہ فرص کو واجب کا درجہ دیا، نہ واجب کو فرض یا مباح و مستحب قرار دیا، نہ مستحب کو واجب نہ حلال کو حرام نہ حرام کو حلال کیا جو مطلق تھا، اس کو مطلق ہی رکھا مقید نہ کیا، نہ مقید کو مطلق نہ خاص کو عام نہ عام کو خاص کیا و علیٰ ہذا القیاس بالکل تابع فرمان الہی رہے، نہ اپنی طرف سے کچھ حذف و اضافہ فرمایا نہ ترمیم و تنسیخ اسی لئے تو آپ کا قول و فعل شرعی وحی الہی قرار پایا اور آپ کی ذات مقدسہ وحی الہی کی اولین معیار بن گئی، اور اسیرانِ جہل و ضلالت کی ہدایت و نشہ کا مانی علم و معرفت کی سہولت سے عمل پیرا ہونے کیلئے آپ کی ذات عالی صفات اسوۂ حسنہ اور کامل و عمدہ نمونہ بن گئی۔ **فَلِلّٰہِ الْحَمْدُ وَالنَّاءُ وَلِہِ الشُّکْرُ وَالْفَضْلُ۔ وَصَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا۔**

اور لسان نبوت سے شان ظاہری کا بالفاظ انی بعثت معلماً اور شان باطنی کا بالفاظ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق اعلان فرمادیا گیا۔

پھر آپ کو اس کے صاف صاف دو ٹوک بے کم و کاست اعلان و تبلیغ کے لئے مامور کیا گیا کہ آپ پر جو کچھ پروردگار کی طرف سے اتارا جائے آپ بے خوف

وخطر بلاتامل بغیر رو رعایت کے دوسروں تک پہنچا دیجئے اگر بفرض محال کسی ایک چیز میں آپ سے کوتاہی ہوئی تو بہ حیثیت رسول (خدائی پیغمبر) ہونے کے رسالت و پیغام رسانی کا جو منصب جلیل آپ کو تفویض ہوا ہے سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کا حق کچھ بھی نہ ادا کیا، جیسا کہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ**۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا، آپ لوگوں کو سب پہنچا دیجئے، اگر بفرض محال آپ ایسا نہ کریں گے تو ایسا سمجھا جاوے گا جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، (کیونکہ مجموعہ فرض ہے تو جیسا کل کے اخفا سے یہ فرض فوت ہوتا ہے اسی طرح بعض کے اخفا سے بھی وہ فرض فوت ہوتا ہے) (بیان القرآن)

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت ربانی اور آئین آسمانی کے موافق امت کو ہر چھوٹی بڑی چیز کی تبلیغ کی، نوع انسانی کے عوام اور خواص میں سے جو بات بھی جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی، اور بیس بائیس سال تک جس بے نظیر اولوالعزمی، جانفشانی مسلسل جد و کد صبر و استقلال اور شفقت و دلسوزی سے فرض رسالت و تبلیغ کو ادا کیا وہ اس کی واضح دلیل تھی، کہ آپ کو دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر اپنے فرض منصبی (رسالت و ابلاغ) کی اہمیت کا احساس ہے۔

آخر وفات شریف سے صرف اکیاسی روز پہلے ۱۰ھ میں میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روز جمعہ کے دن جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے ارد گرد چالیس ہزار سے زائد خادمان اسلام و عاشقان تبلیغ اتقیا و ابرار کا مجمع

تھا، مقلووجی ربانی کی یہ آخری آیت قرآنی نازل ہوئی۔

اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون
اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً.

آج ناامید ہو گئے کافر تمہارے دین سے سو
ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو آج میں
پورا کر چکا تمہارے لئے دین تمہارا اور پورا
کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں
نے تمہارے واسطے اسلام کو دین بنا کر۔

مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی لکھتے ہیں

یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ زندگی کے ہر شعبہ اور علوم و ہدایت کے ہر باب کے متعلق اصول و قواعد ایسی مہمد ہو چکے تھے اور فروع و جزئیات کا بیان بھی اتنی کافی تفصیل اور جامعیت کے ساتھ کیا جا چکا تھا، کہ پیروان اسلام کیلئے قیامت تک قانون الہی کے سوا کوئی دوسرا قانون قابل التفات نہیں رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے ہزاروں سے متجاوز خدا پرست جانباز سرفروش ہادیوں اور معلموں کی ایسی عظیم الشان جماعت تیار ہو چکی تھی، جس کو قرآن تعلیم کا مجسمہ نمونہ کہا جاسکتا تھا، مکہ معظمہ فتح ہو چکا تھا صحابہ کمال و قادیاری کے ساتھ خدا سے عہد و پیمان پورا کر رہے تھے، نہایت گندی غذائیں اور مردار کھانے والی قوم مادی اور روحانی طیبات کے ذائقہ سے لذت اندوز ہو رہی تھی شعائر الہیہ کا احترام قلوب میں راسخ ہو چکا تھا ظنون و ادہام، انصاف و اِزلام کا تار و پود نکھر چکا تھا، شیطان جزیرۃ العرب کے طرف سے ہمیشہ کے لئے مایوس کر دیا گیا تھا، کہ دوبارہ وہاں اس کی پرستش ہو سکے، ان حالات میں ارشاد ہوا،

اليوم يئس الآئیۃ یعنی آج کفار اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ تم کو تمہارے دین قیم سے ہٹا کر پھر انصاف و اِزلام کی طرف لے جائیں، یا دین اسلام کو

مغلوب کر لینے کی توقعات باندھیں، یا احکام دینیہ وغیرہ میں کسی تحریف و تبدیل کی امید قائم کر سکیں، آج تم کو کامل و مکمل مذہب مل چکا جس میں کسی ترمیم کا آئندہ امکان نہیں، خدا کا انعام تم پر پورا ہو چکا، جس کے بعد تمہاری جانب سے اس کے ضائع کر دینے کا کوئی اندیشہ نہیں، خدا نے ابدی طور پر اسی دین اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا اس لئے اب کسی ناخ کے آنے کا بھی احتمال نہیں، ایسے حالات میں تم کو کفار سے خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، البتہ اس محسن جلیل اور منعم حقیقی کی ناراضی سے ہمیشہ ڈرتے رہو جس کے ہاتھ میں تمہاری نجات و فلاح اور کل سود و زیاں ہے، گویا فلاح و خشوہم و اخشون میں اس پر متنبہ کر دیا کہ آئندہ مسلم قوم کو کفار سے اس وقت تک کوئی اندیشہ نہیں جب تک ان میں خشیت الہی اور تقویٰ کی شان موجود ہے۔

اتمام نعمت کے معنی یہ ہیں کہ اس کے اخبار و قصص میں پوری سچائی اور بیان میں پوری تاثیر اور قوانین و احکام میں پورا توسط و اعتدال موجود ہے جو حقائق کتب سابقہ اور دوسرے ادیان سماویہ میں محدود و ناتمام تھیں ان کی تکمیل اس دین قیم سے کر دی گئی، قرآن دست نے حلت و حرمت وغیرہ کے متعلق محصیاً یا تعلیلاً جو احکام دیئے ان کا اظہار و ایضاح تو ہمیشہ ہوتا رہے گا لیکن اضافہ یا ترمیم کی مطلق گنجائش نہیں چھوڑی، سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اسلام جیسا مکمل اور ابدی قانون اور خاتم الانبیاء جیسا نبی تم کو مرحمت فرمایا، مزید براں طاعت و استقامت کی توفیق بخشی، روحانی غذاؤں اور دنیوی نعمتوں کا دسترخوان تمہارے لئے بچھایا، حفاظت قرآن، غلبہ اسلام اور اصلاح عالم کے سامان مہیا فرمائے اس عالمگیر اور مکمل دین کے بعد اب کسی اور دین کا انتظار کرنا سفاہت ہے، اسلام جو تقویٰ و تسلیم کا مرادف ہے اس کے سوا مقبولیت اور نجات کا

کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ اٹھی

اور اسی روز میدانِ عرفات ہی میں حجۃ الوداع کے موقع پر ناقہ قصویٰ پر سواری کی حالت میں جب کہ ہزاروں ہزار جانباز و جاں نثار صحابہ رسول اونٹنی کے ارد گرد موجود تھے، جو خطبہ دیا تو خطبہ کے تمام ہونے کے بعد حکم خداوندی یا ایہا الرسول بلغ الایۃ کی پوری پوری تعمیل کی حاضرین سے تصدیق چاہتے ہوئے فرمایا۔

هَلْ بَلَّغْتُ: کیا میں نے تبلیغ کر دی، یعنی وحی الہی جو قیامت تک کے تمام بندگانِ خدا کے لئے تمام شعبہائے زندگی سے متعلق مکمل ہدایت نامہ ہے، مہیضاً یا تعلیم پہنچادی۔

قَالُوا نَعَمْ: سب نے جواب دیا بے شک آپ نے پہنچادیا۔

آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے سارے احکام پہنچادیئے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور تین مرتبہ فرمایا۔

اللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اے اللہ گواہ رہ، اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ، جو امانت تو نے میرے سپرد کی تھی میں نے بدوں کسی خیانت کے بے کم و کاست پہنچادی، پھر کارِ تبلیغ وحی اپنے شاگردوں یعنی حضرات صحابہ کو سپرد فرماتے ہوئے فرمایا۔

الا فلیبلغ الشاہد الغائب: خبردار ہو جاؤ، چاہئے کہ جو حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچادیں۔

یعنی امانت الہیہ، یعنی وحی خداوندی جس طرح میں نے تم تک پہنچادی اب یہ بارگراں تم پر رکھا جا رہا ہے، کیوں کہ تم ”العلماء ورثۃ الانبیاء“ یعنی علما انبیاء کے وارث

ہیں، کے صحیح مصداق ہو گئے ہو خواہ تم کو مجھ سے قرآن اور حدیث کی زیادہ آیات پہنچی، خواہ ایک ہی آیت اور حدیث پہنچی ہو، اس کو میری طرف سے اب تم دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آية، اور جس طرح میں اللہ کی اس امانت کا حق ادا کر کے فارغ ہوا تم بھی اس امانت کا حق ادا کرو، یعنی میری شان ظاہری اور شان باطنی ہر دو کے جامع ہو کر میرے سچے وارث بن کر دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ۔

چنانچہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حق ادا کیا اور جس طرح قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر حیات مبارکہ میں مکمل ہوا، اسی طرح سنت کی روایت کا آخر عہد صحابہ تک سلسلہ جاری رہا جس صحابی نے ہزار حدیث سنی تھی اس نے بھی روایت کی اور جس نے ایک حدیث سنی تھی، اس نے بھی روایت کی، جب کل صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے تب معلوم ہوا کہ اتنی سنتیں ہیں، تو جس طرح قرآن عہد صحابہ میں جمع کیا گیا اسی طرح سنت کو تابعین کے عہد میں جمع کرنا شروع کیا جاسکا۔

اور اسی کے ساتھ تحریف الغالین اور انتحال المہطلین اور تاویل الجاہلین کی بھی ابتداء ہو گئی اور اب نہ قوت علمی رہ گئی تھی، اور نہ وہ قوت عملی اور نہ وہ قوت فاعلہ موجود تھی، اور نہ ہی اس قوت قابلہ کا وجود تھا، لہذا اب نہ کتاب سے استغناء ہو سکتا تھا نہ مدرسہ سے۔

اس لئے مابعد کے لوگ بوجہ قصور شرائط و اوصاف مذکورہ مدرسہ و کتاب کے محتاج ہونے کے مدرسہ اور کتاب ہی کے ذریعہ پورے طور پر یہ خدمت انجام دے سکتے تھے، سیکھنے اور سکھانے میں زبانی ہی طریقہ کو ذریعہ بنا کر یہ خدمت پورے طور پر انجام دینا ان کے لئے عادتہ ناممکن تھا۔

لہذا بے جا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ مدرسہ و کتاب کو ذریعہ بنا کر کامل و مکمل تبلیغ

کرنا امر مطلق کی کما حقہ تفصیل اور سنت کی اعلیٰ درجہ کی تکمیل ہے اور صرف زبانی طور پر ناکافی ہونے کے سبب ناقص تبلیغ ہے۔

حضرت مولانا تھانوی وعظ السرور میں فرماتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ بعد خیر القرون کے جو چیزیں ایجاد کی گئیں (وہ ایسی ہیں کہ ان کا سبب داعی بھی جدید ہے اور وہ موقوف علیہ مامور بہ کی ہیں) کہ بغیر ان کے مامور بہ عمل پر نہیں ہو سکتا، جیسے کتب ویدہ کی تصنیف و تدوین اور مدرسوں اور خانقاہوں کی بنا کہ حضور کے زمانے میں ان سے کوئی شے (مجموع اجزاء) موجود نہ تھی، (گو ان کی اصل موجود تھی) اور سبب داعی ان کا جدید ہے اور نیز یہ چیزیں موقوف علیہ ایک مامور بہ کی ہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دین کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری ہے، اس کے بعد سمجھئے کہ زمانہ خیریت نشاندہ میں دین کی حفاظت کے لئے وسائل محدود تھے کسی شے کی ضرورت نہ تھی، تعلق مع اللہ یا بلفظ آخر نسبت سلسلہ سے بہ برکت حضرت نبوت سب مشرف تھے، قوت حافظہ اس قدر تھی کہ جو کچھ سنتے تھے، وہ سب نقش کا کجھر ہو جاتا تھا فہم ایسی عالی پائی تھی کہ اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ سبق کی طرح ان کے سامنے تقریریں کریں، ورع و تدین بھی غالب تھا، بعد اس کے دوسرا زمانہ آیا، غفلتیں بڑھ گئیں، قوی کمزور ہو گئے ادھر اہل اہوا اور عقل پرستوں کا غلبہ ہوا، تدین مغلوب ہونے لگا، پس علمائے امت کو اندیشہ دین کے ضائع ہونے کا ہوا، پس ضرورت اس کی واقع ہوئی کہ دین کی مجموعہ اجزاء تدوین کی جائے (اصل اس کی زمانہ خیریت نشان میں موجود تھی کہ باجزاء دین کی تدوین ہو چکی تھی، قرآن جمع ہو چکا تھا، اور کچھ احادیث بھی لکھی جا چکی تھیں اور ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا ۱۲ نقل)

چنانچہ کتب دینیہ حدیث و اصول حدیث و فقہ و اصول فقہ اور عقائد میں تصنیف ہوئیں، اور ان کی تدریس کے لئے مدارس تعمیر کئے گئے۔

اسی طرح نسبت سلسلہ کے اسباب کی تقویت کے لئے بوجہ عام رغبت نہ ہونے کے مشائخ نے خانقاہیں بنائیں، اس لئے کہ بغیر ان کے دین کی حفاظت کی کوئی صورت نہ تھی، پس یہ چیزیں وہ ہوئیں کہ سب داعی ان (بعض) کا جدید ہے کہ وہ سب خیر القرون میں نہ تھا، اور موقوف علیہ حفاظت دین بامور بہ کی ہیں پس یہ اعمال گویا (نئی ایجاد) اور بدعت ہیں، لیکن ھدیۃ بدعت نہیں بلکہ (سنت اور) حسب قاعدہ شرعیہ مقدمۃ الواجب واجب واجب ہیں۔

غور انصاف درکار ہے کہ کیا وہ تعلق مع اللہ و تدین، علم و فہم عالی اور قوت حافظہ جس میں خیر القرون کے بعد ہی محصل کی واقع ہو گئی تھی، اور اہل ہوا اور عقل پرستوں کا غلبہ اور تدین کی مغلوبیت کا ظہور ہونے لگا تھا اور یہی وہ ضرورت حادثہ تھی، جس نے تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کے ایجاد کرنے پر مجبور کیا تھا، کیا وہ چودہ سو برس گزر جانے اور عہد خیر القرون سے اتنے بعد کے باوجود بے شمار شر و فتن کے حدوث بالفاظ دیگر اہل اہوا و عقل پرستوں کے بے پناہ غلبہ اور تدین کی افسوسناک و خطرناک مغلوبیت خصوصاً فی زمانہ امر تقی و متزائد ہونے کے اب وہ خیر القرون والا تعلق مع اللہ و تدین، علم و فہم اور قوت حافظہ لوٹ آیا ہے، اور کیا وہ اہل اہوا کا غلبہ اور تدین کی مغلوبیت نہیں رہی کہ اب دین کی تدوین و تصنیف اور کتابی تعلیم وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی؟ اور اب ان کی بغیر تعلیم و تربیت ممکن ہو گئی ہے؟

کیا باوجود قرب عہد نبوت اور باوجود نسبتاً علم و فہم و قوت حافظہ و تدین زیادہ ہے زیادہ ہونے کے اور کم سے کم تدین کی مغلوبیت کے اس وقت تو زبانِ تعلیم و تربیت اور

حفاظت و بقائے دین ممکن نہ ہو، اور اب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد کثرتِ جہل و غفلت و فتن و شرور کے باوجود ممکن ہو جائے گی، یا اس کی ضرورت اور زیادہ موکد ہوگی، اور کیا وہ طریقہ جو متواتر سلفاً عن سلف و کابر ائمن کا بر چلا آرہا ہے اس کو ترک کرنے یا اس سے اغماض کرنے اور اس کو خلاف اصل اور خلاف سنت قرار دینے سے ترقی دین نہیں بقا و حفاظت دین کا تصور مشکل نہ ہو جائیگا۔

اور کیا اس متواتر طریقہ پر عمل کرتے چلے آنے والوں کو مخالف اصل اور تارک سنت نہ قرار دینا پڑیگا، پس تقاضائے عقل و دین ان کی ضرورت و اہمیت کو تسلیم کرنا اور ہر قیمت پر ان کو باقی رکھنا بلکہ ہر طرح ترقی کی جدوجہد میں عمر عزیز کو وقف کر دینا اور اسی کو اصل طریقہ اور کار انبیاء سمجھنا اور ہرگز خلاف اصل اور خلاف سنت نہ سمجھنا ہی ہے۔

شریعت مطہرہ کے مشہور و مسلم قانون ”المطلق یجری علی اطلاقہ“ کو پیش نظر رکھا جائے تو صاف طور پر واضح ہے، کہ نفس تبلیغ سنت اور کار انبیاء ہے اور وہی اصل ہے، خواہ کسی امر مباح سے مقید ہو، قید زبانی ہو یا قید تحریری خروج و گشت کی ہیئت سے مقید ہو یا مدرسہ اور خانقاہ کی ہیئت سے، مطلق اور نفس تبلیغ سنت ہے، نہ محض زبانی تبلیغ سنت ہے، نہ محض تقریری وغیرہ۔

جب مطلق تبلیغ سنت ہے تو یہ سنت خواہ کسی مباح قید سے مقید ہوگی ادا ہو جائیگی، البتہ یہ امر ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ قید کو مکروہ نہ ہو نہ لعینہ نہ بغیرہ۔

یعنی اگر وہ قید امور انتظامیہ میں سے ہو تو نہ اس کو ضروری سمجھا جائے، نہ دین، نہ کسی اور جائز اور مناسب صورت کی موجودگی میں اس کا انتظار اور توقف کیا جائے، اور نہ اس کو کسی دوسرے صورت سے افضل سمجھا جائے، اور کسی دوسری صورت سے

ضرورت پوری ہونے پر اس کو لغو سمجھا جائے اور اگر وہ قید مباح متمم اور مکمل عمل شرعی ہے تو نہ اس کو سنت کا درجہ دیا جائے گا نہ واجب کا علماً اور نہ عملاً، عملاً یہ کہ نہ تا کد و اصرار ہو، نہ تداعی و اہتمام اور نہ التزام مالا یلزم مثلاً اور نہ وہ مطلق عملاً شرعی اپنے اطلاق سے خارج ہو جائے گا، اور تغیر شرع لازم آجائے گی، اور عمل کو بدعت و ضلالت بنا دے گی جس سے احتراز واجب ہے، اور اگر وہ قید سنت ہے، تو اس میں دوام مع ترک احیاناً جائز ہے اصرار جائز نہیں۔ لان الفرق بیہما بین

اور یہ بھی خوب واضح رہنا چاہئے کہ جب کسی عمل کا مفاسد مذکورہ میں سے کسی مفسدہ کے لحوق کی وجہ سے بدعت ہونا متعین ہو چکا ہو تو پھر اس عمل کا ایک بار کرنا بھی بدعت ہوگا، تاوقتیکہ وہ عمل بدعت کذاً فی ذہننا و خارجاً ہر اعتبار سے نسیاً منسیاً اور بے نام و نشان نہ ہو گیا ہو، ان سب امور کے دلائل کتاب ہذا کے پہلے حصے میں مفصلاً مذکور ہیں۔ فلیراجع الیہ

الغرض مدرسہ و کتاب، تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ سنت ہی ہیں، اور کارانبیاء ہیں خارج از سنت نہیں۔

حضرت مولانا خلیل احمد صاحب براہین قاطعہ ص: ۷۸ پر جواب انوار ساطعہ فرماتے ہیں۔

مولف نے جو مثال امر لاحق کی دی ہے، بالکل غلط ہے..... مدارس ہندوستان کے طرز تعلیم حدیث کا خلاف زمان فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم و قرون سابقہ ہونا بالکل غلط ہے، دوسری مثال تعمیر مدرسہ کی ہے یہ بھی کم فنی ہے صفحہ کہ جس پر اصحاب صفہ طالب علم دین فقراء و مہاجرین رہتے تھے مدرسہ ہی تو تھا نام کا فرق ہے، لہذا اصل سنت وہی ہے، ہاں تبدل ہیئت مکان کی ہو گئی سو ہیئت مکان کی

مطلق ہے جس ہیئت پر مناسب وقت ہو جانا جائز ہے ”المطلق بحری علی
اطلاقاً“ ہاں کتبہ کفار و غیر امور ممنوعہ لاحق نہ ہو ویں پس بناء محکم کہ خود امر جائز
اور ضروری ہے کہ بار بار اس کا بنانا مشکل ہے، پس کسی وجہ سے یہ مثال صحیح نہیں،
کیونکہ یہ عین سنت ہے اور تغیر صورت کا جو ہے سودہ باطلاق نص ثابت ہے۔۔۔۔۔
اور صرف نحو و معانی و ادب یہ سب باشارة النص سنت ہیں، اور علوم فلسفہ بوجہ
مناظرہ اور رفع تشکیکات اور عقائد فلسفہ داخل ہوئے تھے، (اس کی بقدر
حاجت تحصیل) سو یہ بھی بارشاد فخر عالم کے تھا عند الحاجت چندہ لینا اور رخصت
زلانی اور اظہار اس کا کر کے تحریض کرنا عین سنت ثابت بالحدیث ہے، افسوس
کہ مولف کو اس قدر بھی علم نہیں، اگر مشکوٰۃ کو بھی تمام دیکھ کر سمجھ لیتا تو کفایت
کرتا، مگر ہاں اس کے سینہ تابوت کینہ میں جو بغض مدارس دینیہ کا ہے یہ کلمات
بے معنی کہلا رہا ہے، اور فرط جہل مزید براں، اور درست ہے کہ مدارس سے
شیطان کو سخت غیظ ہے، افسوس کہ مولف نے سارے شکوک اس کے بیان
نہیں کئے اس کے سینہ میں خراش رہ گئی، اور ہم کو بھی اس کلام فضول پر یہ تحریر
اجمالی اس واسطے لکھنی پڑی کہ مولف کا غیظ دو بالا ہو جائے کہ یہ امور سنت
کل آئے، مدارس اور اس کے مخالفین کا حال اس آیت سے خوب نکالتا ہے۔

تَكْذُوبُ اَنْحَوَجَ شَطَاةُ الْاَلِيَةِ

پس کیا ظاہر تفسیر کروں، بے شک تھوڑے علم والا جانتا ہے کہ مدارس کے سب
امور سنت ہیں، قرونِ ماضیہ میں موجود تھے، صراحۃً و دلالۃً، اور علم فرض عین دین
کا ہے اور تعلیم بھی فرض ہے، اور اس کی تحصیل میں شارع کی وہ تاکیدات ہیں
کہ کسی ادنیٰ پر بھی غنی نہیں، اور جس ذریعہ مشروع سے بھی ممکن ہو اس کا کرنا فرض
ہے اگر اس میں کچھ زیادات بھی حسب زمانہ کی جاوے سنت اور مطلوب فی
الدین اور مامور من اللہ تعالیٰ ہوگا۔

چنانچہ خیر القرون سے لے کر آج تک مدارس کا تسلسل قائم رہا، اور مدارس ہی کی برکات کا ظہور تھا کہ اسلام قائم رہا اور خادمان اسلام کی ایک جماعت ہمیشہ موجود رہی، الغرض مدارس اور خانقاہوں ہی سے بذریعہ علماء و مشائخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ادا ہو رہی ہے، اور کار تبلیغ انجام پذیر ہو رہا ہے، اور مدارس اور خانقاہوں کے قیام سے یہی مقصود تھا، مدارس سے صرف ذی استعداد طلبہ مدرسین اور خانقاہوں سے صرف اللہ اللہ کرنے والے صانع حال و قال بزرگ ہی نہیں بنے بلکہ معلم اعظم و مرشد عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہری اور شان باطنی کے جامع ہو کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے اور حق و صداقت کا جھنڈا بلند کرنے والے پیدا ہوئے، اور ان حضرات نے مقصد کو پورا کر دکھایا۔

یہ دین الہی کی روشنی جو عالم میں خصوصاً ملک ہند میں پھیلی ہوئی ہے وہ سب اسی کی برکت ہے، اس زمانہ میں اگر کسی کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کیلئے نمونہ کی تلاش ہو اور دین حنیفی کی تبلیغ و اشاعت، حمایت و نصرت کی مکمل طور پر رسول اور صحابہ رسول کی سنت کے مطابق کرنے کی خواہش ہو تو خاندان ولی الہی کے نسب و روحانی فرزندوں علی الخصوص عالم نبیل بطل جلیل شہید فی سبیل اللہ حضرت مولانا محمد اسماعیل دہلوی اور قطب عالم امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حجت الاسلام قاسم العلوم و الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، عارف کامل عالم ربانی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور ان حضرات کے قدم بہ قدم چلنے والے خلفاء متوسلین و معتقدین کی فوات مقدسہ اور ان کی مجاہدانہ کارناموں اور علمی و عملی خدمات و مساعی میں ملاحظہ کرو۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی ایک خط کے جواب میں فرماتے ہیں۔

دیوبندی حضرات کا سلسلہ اوپر سے اس آسمان سے نسبت رکھتا ہے جس کا نام خاندانی ولی الہی ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نور اللہ قبور ہم اس آسمان کے آفتاب و ماہتاب ہیں، دیوبند کے روح رواں یہی حضرات ہیں، ان حضرات نے مسلک اور عقائد اور ہر کلی جزئی میں اتباع سنت اور احیائے سنت میں اپنے اگلوں اور پیچھلوں کے لئے نمونہ چھوڑا، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان میں اولیاء کرام کثرت سے ہوئے ہیں، جنکے کشف بردار عام طور سے اولیاء کرام ہیں، جن کی محبت و کشف برداری کا صلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ولایت ہی ہے، اور صرف ولایت ہی نہیں دین کے اندر فہم پیدا ہو جاتا ہے اور شریعت کی شناخت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و لائیس ہو جاتی ہے، اگر یہ حضرات دنیا میں اپنی یادگار نہ چھوڑ گئے ہوتے تو نزاع کا موقع تھا، اس وقت ہندوستان میں جو کچھ دینداری ہے اور خیر و برکت جاری ہے وہ سب انھیں حضرات کی یادگار ہے، فلسفہ اور منطق وغیرہ وہ علوم جو ظاہر بینوں کے یہاں ترقی کے اعلیٰ علوم ہیں، ان کے یہاں لوٹڈی کی برابر وقعت رکھتے ہیں، ان لوگوں کے کمالات ان کے خدام میں دیکھو، ان کے کمالات ان کی تصانیف میں دیکھو، اس خاندان کے افراد کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ہجرت مکہ مدینہ کی کرتے چلے آئے ہیں، جس زمانہ میں جو کوئی مکہ مدینہ میں چلا گیا ہے وہ اپنے علم میں اپنے زہد میں اپنے تقویٰ میں وہاں کے رہنے والوں وہاں کے آنے جانے والوں میں مبارک و ممتاز رہا ہے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک کے پاس جگہ دے کر حق تعالیٰ شانہ نے اظہار مرتبت فرمایا

ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ آمین

علم حدیث و تصوف کو جس قدر اس خاندان سے فروغ ہوا ہے، کتابیں بھی لکھ کر آدی بھی بنا کر اس مقدار کے ساتھ چھوڑا ہے کہ اس ہزار برس کے اندر کوئی دکھلائے تو سہی محال ہے انشاء اللہ کوئی قابونہ پائے گا، یہ وہ خاندان ہے جس میں اولیاء تو عام جماعت ہے، ورنہ اس جماعت کے اعلیٰ فرد میں اقطاب و مجدد ہونا اللہ نے اس خاندان کا حصہ رکھا ہے۔ اتنی ہلفظہ الشریف اس خاندان کے کارناموں کو سمجھنے کیلئے حالات اور تاریخ پر ایک سرسری اور اجمالی نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مدرسہ رحیمیہ میں بارہ سال تک تعلیم و تدریس میں مشغول رہ کر حج بیت اللہ کیلئے تشریف لے گئے، اور حرمین شریفین میں محدثین و مشائخ سے فیض حاصل فرما کر ۱۱۵۱ھ میں مراجعت فرمائے دہلی ہوئے اور پھر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے، طلبہ کی کثرت ہوئی، اور بہت زیادہ ہجوم ہوا، ایک طرف آپ نے بہت ہی بیش بہا تصانیف مثلاً حجتہ اللہ البالغہ، ازالة الخفاء، عن خلافت الخلفاء، ترجمہ قرآن بزبان فارسی وغیرہ کتابیں، تو دوسری طرف باکمال اور ماہر علماء تیار کئے، جن میں آپ کے صاحبزادگان حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، حضرت شاہ عبدالقادر صاحب، حضرت شاہ رفیع الدین صاحب اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب قدس اللہ اسرار ہم بھی شامل ہیں۔

دین کی تعلیم و تبلیغ کیلئے علماء نے ہر دور میں بڑی بڑی درسگاہیں قائم کیں، بعض ہندوستان میں اس وقت بھی موجود تھیں مثلاً علاقہ اودھ کا مشہور و معروف مدرسہ نظامیہ جو فرنگی محل لکھنؤ میں قائم تھا، مگر حضرت شاہ ولی اللہ کی درسگاہ کو جو مرکزیت

حاصل ہوئی وہ کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

اس مدرسہ کا نام رحیمہ تھا، آپ کی وفات کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ اسی جگہ تعلیم و تدریس میں مشغول رہے، اور یہ مدرسہ ”مدرسہ شاہ عبدالعزیز“ کے نام سے مشہور ہوا، حضرت شاہ عبدالعزیز کے دور میں بھی اس مدرسہ کو زبردست مرکزیت حاصل رہی، آپ نے بھی قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج کو شعار زندگی بنایا، تفسیر عزیزی اور فتاویٰ عزیزیہ آپ کی جلالت علمی کی شاہکار ہیں۔

شیعوں کے مقابلے میں ”تحفہ اثنا عشریہ“ لکھ کر حجت تمام کر دی، دوسری طرف بڑے بڑے باکمال شاگرد تیار کئے، شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین صاحبان نے قرآن شریف کے اردو ترجمے فرمائے، چوتھے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی صاحبؒ نے وعظ و تذکیر کا مشغلہ اختیار کیا، دہلی کی جامع مسجد ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنی۔

سب بھائیوں کے بعد ۱۲۳۹ھ میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے وفات پائی، ان کے بعد ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے مدرسہ شاہ عبدالعزیز، کی نگرانی فرمائی، چند عرصہ کے بعد حضرت شاہ اسحاق اور حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحبان نے مکہ معظمہ کو ہجرت فرمائی، اب اس امانت کے امین حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی محدث اور حضرت شاہ احمد سعید صاحب مجددی محدث ہوئے، یہ حضرات ایک طرف مدرسہ میں درس و تدریس کے ذریعہ علوم ظاہری کی تبلیغ تعلیم کر رہے تھے تو دوسری طرف خانقاہوں میں مسند ارشاد و ہدایت پر بیٹھ کر سچے صوفی اور شیخ تیار کر رہے تھے۔

تیرہویں صدی کا وسطی زمانہ تھا، علم و ہنر، فضل و ادب کے لحاظ سے بڑا معصور زمانہ مانا گیا، اس وقت شہر دہلی حضرت شاہ عبدالعزیز کے فیض سے علماء و فضلاء اور اہل کمال کا مرجع و مرکز بنا ہوا تھا، گھر گھر تعلیم و تعلم اور علوم و فنون کا چرچا تھا خاندان ولی اللہی کے فیض یافتہ علماء و اباء، شعراء اور حکماء علوم و فنون کی خدمت میں منہمک و سرگرم تھے۔ اس عہد کے علمی عروج کا کیا کہنا، حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث، حضرت شاہ احمد سعید صاحب محدث، حضرت مفتی صدر الدین صاحب آزرہ صدر الصدور، حضرت مولانا رشید الدین خاں صدر مدرس مدرسہ علوم مشرقیہ، اور ان کے خاص شاگرد حضرت مولانا مملوک الاعلیٰ صاحب نانوتوی، حضرت مولانا قطب الدین صاحب مصنف ”مظاہر حق“، حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید، مولانا نذیر حسین صاحب محدث، مولانا فضل حق خیر آبادی، مرزا غالب، فصیح الملک داغ دہلوی، شیخ محمد ابراہیم ذوق اور حکیم مومن خاں وغیرہ وغیرہ سینکڑوں علماء و فضلاء جمع تھے اور علم و ادب کی خدمت میں سرگرم تھے۔

انگریز ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر بلا واسطہ یا بالواسطہ قابض ہو چکے تھے، عالمگیر اعظم محی الدین اورنگزیب کی قبائے اقتدار پارہ پارہ ہو چکی تھی، اور اس کے ٹکڑوں کے مزید قطع برید کے لئے گستاخ اور احسان فراموش ہاتھ بار بار بڑھ رہے تھے، سکھ اور جاٹ کی سرکشی اور دل آزاری سے مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا، پنجاب اس وقت سکھوں کے زیر حکومت تھا، پشاور سے لے کر رہٹک تک ان کی مسلم آزار روش جاری تھی، شہر لاہور راجہ رنجیت سنگھ کا پایہ تخت تھا، لاہور کی تمام بڑی بڑی مساجد میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور سامان حرب رکھا ہوا تھا، قرآن مجید کی

علامہ بے حرمتی کی جارہی تھی، شعارِ مذہبی کی روزمرہ توہین کی جارہی تھیں غرض مسلمانوں پر ہر اعتبار سے زوال و انحطاط طاری تھا، ۱۸۰۳ء میں انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا، مغل بادشاہ شاہ عالم کو گرفتار کیا، اور زیرِ حراست اور بتلائے قید و بند شاہ عالم سے ایک من مانا معاہدہ کر کے رہا کر دیا، اس معاہدہ کی رو سے دہلی کی مغلیہ سلطنت دہلی اور اطرافِ دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔

مذہبی حالت ملک ہندوستان کی ناگفتہ بہ تھی، شرک و بدعت و جہل کی تاریکی ملک پر مسلط تھی، قبر پرستی، پیر پرستی، آثار پرستی، تعزیہ و علم پرستی، رسوم پرستی، آباء پرستی، ٹونہ ٹونکا بھوت پریت اوہام پرستی، مسلمانوں کا شعار زندگی بنا ہوا تھا، شاعری، موسیقی، مرغ بازی، تیر بازی، شیر بازی، پتنگ بازی، تاش، گنجد، شطرنج، میں عام مسلمان خاص طور پر امراء اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، شراب خواری اور قمار بازی عام تھی بیواؤں کا نکاح بہت زیادہ معیوب سمجھا جا رہا تھا، تصوف کی اصل صورت مسخ ہو چکی تھی، جہالت عام تھی۔

ان تمام اسلام دشمن معتقدات و نظریات و افعال سیاسی و مذہبی کے مقابلہ اور اصلاح کے لئے نسبی و روحانی دو دمان ولی اللہی نے سپاہی اور اسلحے تیار کرنے کے لئے دو کارخانے یا دشمن کے یلغار سے محفوظ رہنے کے لئے دو مضبوط قلعے تیار کئے، اک کارخانہ و قلعہ مدرسہ تھا، اور دوسرا کارخانہ و قلعہ خانقاہ چنانچہ نہر دآزما تیار ہو کر نکلنے لگے، اور اسلحے ڈھل ڈھل کر تیار ہونے لگے منجملہ ان کے ایک سپاہی حضرت شاہ عبدالعزیز کے مرید اور فیض و تعلیم یافتہ حضرت سید احمد رائے بریلوی اور دوسرے سپاہی حضرت عارف باللہ شاہ عبدالرحیم کے پرپوتے، مجددِ وقت حضرت شاہ ولی اللہ

کے پوتے حضرت شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالغنی کے فرزند ارجمند بطل جلیل، عالم نبیل حضرت مولانا محمد اسماعیل الشہید تھے۔

پدر محترم اور علم و فضل و زہد و تقویٰ میں اپنی نظیر آپ اعمام نے اپنے خاندان کے اس ہونہار چشم و چراغ نو جوان پر اپنی ساری توجہات صرف فرمادیں، قانون مشیت ایزدی قانون توارث افتاد طبع، تربیت، ماحول، ان جملہ عناصر نے مل کر حضرت مولانا اسماعیل الشہید کو اپنے زمانہ کا عدیم المثال انسان بنادیا، قوت حافظہ بھی حیرت انگیز تھی، چنانچہ بہت تیزی کے ساتھ تمام علوم متداولہ سے مالا مال اور باکمال ہو گئے، نہایت کامیاب و اعظ بھی تھے، اور اعلیٰ درجہ کے مفتی بھی، بہترین مناظر بھی تھے، اور دقیقہ شناس متکلم بھی شیریں بیاں مقرر بھی تھے، اور قابل و فاضل مصنف بھی ماہر احکام و اسرار شریعت بھی تھے اور واقف و عارف رموز حقیقت بھی، اس کے ساتھ اعلیٰ درجہ کے مجاہد بھی تھے اور ایک بہادر سپاہی بھی، ماہر تیراک بھی تھے اور ایک اچھے شہ سوار بھی، پھر اسی میدان میں گھوڑے کے سائیس بھی تھے اور عام مجاہدین کے خادم بھی، نیزہ باز، تیرانداز، اور نبوٹ میں ماہر اور کشتی باز بھی، حضرت سید احمد صاحب رائے بریلوی سے مرید ہو کر انھیں کی معیت میں اشاعت اسلام اور اعلاء کلمۃ اللہ کا چیرہ اٹھایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول ہوئے۔

ایک طرف مواعظ حسنہ اور موثر تقاریر سے ملک میں تہلکہ برپا کر رہے تھے، شرک و بدعت کی تارکی کو دور کر کے توحید کا غلطہ بلند کر رہے تھے اور سنت کے نور سے معمور کر رہے تھے تو دوسری طرف تحریر و تصنیف سے فاسد خیالات و عقائد، مشرکانہ

وجاہلانہ اعمال و افعال کی اصلاح فرما رہے تھے، چنانچہ تقویۃ الایمان شرک کی اصلاح کے لئے تحریر فرمائی اور جس سے یک لخت لاکھوں کی اصلاح ہوئی، ایضاً الحق المصریح بدعت کی اصلاح کے لئے صراط مستقیم اور عبقات طریقت و حقیقت کی اصلاح کے لئے اور منصب امامت نبوت و ولایت کی حقیقت بیان کرنے کے لئے تحریر فرمائی، آپ کے پر تا شیر و وعظ و نصیحت سے سینکڑوں مشرف بہ اسلام ہوئے، ایسا شعلہ نور بن کر چمکے کہ جس کی تابش اور لمعات سے ظلمت کے پردے پھٹ گئے جس کی ضیاء بیزی سے ملک کا گوشہ گوشہ منور ہو گیا، آپ کے وعظ و ہند کے انداز شیریں اور پراثر، حق افروز اور باطل سوز تقریروں سے ہزاروں مرد و زن ہدایت یاب ہو گئے، شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں، بدعت کے خرمن میں آگ لگ گئی، سیکڑوں چکلے ویران ہو گئے، دو دو سو رنڈیوں نے ایک ایک دن میں تائب ہو کر نکاح کیا، ہزاروں بیوائیں جو رسم ہنود میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی پر رو رہی تھیں اور افسوس کر رہی تھیں نکاح ثانی پر آمادہ ہو گئیں اس رسم بد کو مٹا کر آپ نے سو شہیدوں کا ثواب حاصل کیا، تقریباً پچاس ہزار امام باڑے آپ کی تبلیغی کوششوں سے توڑے گئے۔

آفتاب ہدایت تھے قاطع شرک تھے، اور قاطع بدعت تھے، سچے دین اسلام کو خرافات و رسومات شرکیہ و بدعیہ جاہلانہ و ہندوانہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پاک و صاف کرنے میں تن من دھن کی بازی لگادی، چنانچہ شرک و بدعت اور جہالت کی تاریکیاں دور اور کافور ہونے لگیں اور توحید و سنت کی بنیاد پڑی۔

پورے ملک میں گھوم گھوم کر اور پھر پھر کر مجاہدین تیار فرمانا شروع کئے، لاکھوں علماء اور غیر علماء کو اشاعت اسلام اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے تیار و آمادہ کر لیا، مجاہدین

کے لشکر کی تیاری کا اہتمام ہونے لگا، اور جہاد پر بیعت لی جانے لگی، پھر جہاد و حریت کے والہانہ جوش میں آکر، اللہ و رسول کے عشق میں سرشار ہو کر اعلائے کلمۃ اللہ کے جذبہ میں مست ہو کر سیف و سنان ہاتھ میں لے کر لاکھوں مجاہدین کو ہمراہ لے کر پنجاب کی جانب ۱۸۲۳ھ کو سکھوں سے جہاد کے لئے روانہ ہو گئے، تھانسیر، مالیر کوٹلہ، ممدوٹ، بھاو پور، حیدر آباد، سندھ، خان گڑھ، درہ وھاڑ درہ بولان ہوتے ہوئے پشین پہنچے وہاں سے قندھار سے کابل، کابل سے درہ خیبر کے راستے سے پنجاب میں داخل ہوئے، ایک مدت تک دشمنان اسلام سے برسرِ پیکار رہے، مشقتیں برداشت فرمائیں، مصیبتیں جھیلیں، بہت سے شہروں کو فتح کیا، ہزاروں دشمنان اسلام کو فی النار فرما کر بالآخر ۱۸۳۱ھ مطابق ۱۲۴۶ء کو بالاکوٹ کے مقام پر اعلائے کلمۃ اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے کفار نابکار کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرما کر زندہ جاوید ہو گئے اور جریدہ عالم پر اپنا دوام ثبت فرما گئے، خدا کی راہ میں تن من دھن لٹا کر اپنے ہی لہو سے اپنا نام زندہ کر گئے، اور توحید و سنت کی شمع اپنی قربانی سے روشن کر گئے کہ جس کی روشنی اقصائے عالم میں آج تک پھیلی ہوئی ہے، اور ان شاء اللہ رہتی دنیا تک پھیلتی رہے گی۔

شہدش عندیلب نے ریح چمن میں پھونک دی در نہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں
سچ ہے ۔

ان مراحل سے گذرتے ہیں گذرنے والے زندہ کر جاتے ہیں دنیا کو یہ مرنے والے
رحمہ اللہ رحمۃً واسعۃً

خدا رحمت کندا میں عاشقان پاک طینت را بنا کر دند خوش رہے بخاک و خون غلطیدن

الشہید فی الجنة ومن قاتل فوق ناقة وجبت له الجنة ولا يفضلہ
النبیون الا بدرجة النبوة.

اس کے بعد آٹھ سو مجاہدین رہ گئے تھے جو سرحدی کو ہستانی علاقہ کو پناہ گاہ بنا کر
انگریزوں سے برسرِ پیکار رہے، اور آزادی کی جدوجہد میں مصروف رہے آپ کے بعض
پیر بھائی مثلاً حضرت مولانا کرامت علی جوہری اور حضرت مولانا سخاوت علی
جوہری حضرت سید صاحب کو بہت محبوب تھے، حضرت سید صاحب نے اپنے ان
دونوں محبوب مریدوں کو خلعتِ خلافت نے نواز کر بلادِ مشرقیہ کی اصلاح اور تبلیغ
و اشاعتِ اسلام کے لئے مقرر فرمادیا، ان دونوں بزرگوں نے جوہر کو تعلیم و تبلیغ کا
مرکز بنایا، حضرت مولانا کرامت علی نے مدرسہ کرامتیہ اور حضرت مولانا سخاوت علی
نے شاہی جامع مسجد میں مدرسہ قرآنیہ جاری فرمایا۔

دوسری طرف حضرت مولانا کرامت علی صاحب نے بنگال کی طرف تبلیغی
جدوجہد شروع فرمائی، آپ کی تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں کئی لاکھ غیر مسلم دولتِ اسلام
سے مشرف ہوئے اور حضرت مولانا سخاوت علی نے مدرسہ کی بنیاد ڈال کر تعلیمِ دین کا
جو سلسلہ شروع فرمایا تو اپنے مرکز سے سینکڑوں افراد کو علمِ دین سے آراستہ کر کے
خدمتِ اسلام کیلئے تیار کیا۔

سیرت سید احمد شہید میں مولانا ابوالحسن صاحب ندوی لکھتے ہیں
پورب میں آپ (سید صاحب) کے خلفاء مولانا کرامت علی اور مولانا سخاوت
علی صاحب جوہری نے تبلیغ و ہدایت کے فرائض انجام دیئے، اور بڑی کامیابی
حاصل کی ہزاروں جانوروں کو انسان بنایا، آج بھی آپ کے اثرات اطراف
میں موجود ہیں۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہندوستان کا دار الخلافہ دہلی اس زمانہ میں معدنِ فضل و کمال تھا، حجۃ اللہ البالغہ شیخ الشیوخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ کے لگائے ہوئے شاداب و بار آور درخت اپنی بہار پر تھے، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلویؒ کی وفات ہو چکی تھی، لیکن ان کے چچے جانشین اور نواسے حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب مرجع خلافت بنے ہوئے تھے، یکا یک دونوں حضرات نے ۱۲۵ھ میں حجاز مقدس کو ہجرت فرمایا عزم فرمایا اور روانہ ہو گئے، اور ان صاحبوں کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ عرب کو روانہ ہوا۔

دہلی میں اندھیرا چھا گیا، اب اس دہلوی خانقاہ اور مدرسہ کی یادگار میں حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت شیخ ابوسعید کے صاحبزادے علوم ظاہری و باطنی میں شہرہ آفاق، زبدۃ العلماء و الصلحاء مشہور و معروف فقیہ محشی ابن ماجہ بنام انجام الحاجہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی قدس سرہ اور حضرت مولانا رشید الدین دہلوی تلمیذ حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رہ گئے تھے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی سے خود ان کی صاحبزادے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی اور بھتیجے مظہر العلوم حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے علم حاصل کیا، تمام علوم و فنون میں تو حضرت مولانا مملوک علی صاحب، سے اور حدیث حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب سے پڑھی تھی، دیگر علمائے سے بھی تلمذ کا تعلق رہا، ان علماء میں سے

حضرت شاہ عبدالعزیز کے شاگرد حضرت مولانا مفتی صدر الدین صاحب اور قاضی احمد الدین پنجابی بھی ہیں۔

رحمہم اللہ و طاب ثراہم اجمعین

مغل بادشاہ شاہ عالم کا انتقال ہو چکا تھا، اور جہاں پناہ ظل سبحانی سراج الدین بہادر شاہ ظفر تخت نشین ہو چکے تھے، انگریزوں کی جانب سے اس بادشاہ کو اختیارات سے اور زیادہ سبکدوش کر دیا گیا تھا، حدود مملکت بھی اب کانٹ چھانٹ کر صرف شاہی قلعہ اور شہر دہلی تک محدود کر دیئے تھے۔

کسی دور میں علوم فنون کا کتنا ہی چرچا اور اہل کمال کا کتنا ہی ازدحام کیوں نہ ہو، قومی و ملی تعمیر بغیر سیاسی قوت دشوار ہے، وہ زمانہ آچکا تھا کہ اہل علم گوشہ نشین اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو رہے تھے، یکا یک ۱۷۷۳ء یعنی ۱۸۵۷ء کی قیامت رونما ہوئی، اور اس نے سیاسی قوت کے ساتھ ساتھ اسلامی شعائر اور تہذیب و معاشرہ کو تہ و بالا کر دیا، اور اس کے بعد اور کچھ ہوا وہ ایک طویل نونی داستان ہے۔

آخری مغل بادشاہ ظل سبحانی سراج الدین بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون لیجا کر قید کر دیا گیا، اور وہ وہیں چھ سات سال قید میں رہ کر ۱۷۷۹ء جنت کو سدھارے، اور ان کے جسد کو رنگون ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی یادگار شاہ عبدالغنی محدث، اس ہنگامہ سے متاثر ہو کر مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چکے تھے۔

انقلاب اپنے ساتھ ہزاروں تباہیاں لاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے یہاں بھی ہوا، تعلیم گاہیں ختم ہوئیں مسجدیں مسمار ہوئیں، خانقاہیں لٹیں، آبادیاں ویران ہوئی اور دہلی کی مرکزیت ختم ہو گئی، بارہویں صدی ہجری ختم ہو رہی تھی، سلطنت مغلیہ کا چراغ

گل ہو چکا تھا، انگریزوں کی سیاست ملک ہند پر پوری طرح حاوی ہو چکی تھی، اسلامی روایات ایک ایک کر کے رخصت ہو رہی تھیں اسلامی تہذیب اور علوم فنون کے زوال صورتیں نمودار ہو چکی تھیں، بطحائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے باغ کو ویران کرنے کی کوشش میں دشمن ہی نہیں دوست نمادشمن بھی لگ گئے تھے، ان اقوام کی تقلید اختیار کی جا رہی تھی، جن کو اسلام سے عداوت اور بانی اسلام سے عناد تھا، طرز معاشرت اور انداز نشست و برخاست میں ان قدیم یا جدید فلاسفروں کی اتباع کی جا رہی تھی، جو اصلاح کے پردے میں تخریب کے درپے تھے۔

ملک ہندوستان میں بددینی اور بد عقیدگی کے گویا روزانہ نئے مختصر خیالات جزو اسلام بنائے جا رہے تھے، کسی طرف نیچریت کا غلبہ ہو رہا تھا، کسی طرف اعتزال اور الحاد و ہریت کا کہیں رفض و تشیع کا زور تھا، تو کہیں طرح طرح کی بدعات و رسومات کا غلبہ تھا، ایک جانب عدم تقلید پھیل رہی تھی، تو دوسری طرف قرآنیت اور مرزائیت کا بیج پڑ رہا تھا، کسی طرف سے عیسائی پادریوں کی طرف سے یورش تھی تو کسی طرف سے آریہ سماجوں کی یلغار تھی، قریب تھا کہ اسلامی تعلیمات خود مسلمانوں کے لئے اجنبی اور لاشے بن کر رہ جائیں، حکومت انتہائی شدت سے زندگی کے اس لطیف جوہر کو اہل اسلام کے ذہن و دماغ سے محو کرنے کی کوشش میں مصروف تھی، مسلمانوں کی تعلیمی و اجتماعی حیات ملی کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا، انقلاب کے بعد جس کشمکش سے عام طور پر مفتوح قومیں دوچار ہوتی ہیں اور جو ذہنی اضمحلال و پراگندگی ایسے وقت میں رونما ہوتی ہے ان تمام مشکلات سے صد ہا سال حکومت کرنے والی قوم کے افراد بھی مامون نہ تھے، ایسے ظلمت آگیں دور میں بارگاہ نبوت کی وہ امانت یعنی کتاب و سنت کا سلسلہ

روایت جو علمائے راسخین، نسبی و روحانی، دو دمان ولی اللہی کے سینوں میں ودیعت رکھی گئی تھی، دہلی سے منتقل ہوئی۔

اس کو آفات سماوی اور حوادث ارضی سے بچا کر اپنے سینوں میں چھپا کر لے جانے والے اور جہل و لاعلمی کے اس ماحول کو علوم فنون کی روشنی سے تابناک و تابدار بنانے والے مردان حق کوش اور حق کیش کون تھے؟

ان بزرگوں میں قطب عالم، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور قاسم العلوم و الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی مظہر العلوم جامع علوم ظاہری و باطنی حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی اور قطب التلوین والا رشاد صدر المدرسین، استاد الاساتذہ شاہ عبدالعزیز ثانی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس اللہ اسرار ہم تھے۔

ان بزرگان ملت نے مکتب دلی اللہی سے علوم و فنون شرعیہ کے استکمال کے بعد شیخ العرب والعجم قدوة العارفین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی قدس سرہ سے بیعت ہو کر راہ سلوک طے کیا، اور قوت علمیہ کے ساتھ قوت عملیہ میں بھی کامل ہو گئے، اور اشاعت دین مبین اور اعلائے کلمۃ اللہ میں دل و جان سے مشغول ہو گئے، یہ حضرات ظاہر اور باطن دونوں کے جامع تھے، یک وقت مدرسہ بھی تھے اور خانقاہ بھی، چنانچہ ان کے کارخانے میں جو مشین تیار ہوتی تھیں وہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں کی حامل ہوتی تھیں۔

حضرت قطب عالم امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ افاضہ ظاہری و باطنی میں مشغول ہوئے، حق تعالیٰ کے غیبی فرشتوں نے منادی پھیر دی اور ہند اور اطراف ہند، برما، سندھ، پورب و بنگال، پچھتم و پنجاب، مدارس و دکن، برار و ممالک

متوسط، کابل و افغانستان کے بلاد متفرقہ میں ایک کھلی سی مچ گئی، اور گروہ در گروہ طلبہ گنگوہ آنے لگے، جو علوم ظاہری و باطنی سے مالا مال اور فتون شرعیہ سے باکمال ہو کر اپنے اپنے وطن واپس ہوتے۔

تین سو سے زیادہ طالبان علوم باکمال ہو کر متفرق بلاد میں پھیلے اور اشاعت علوم دین میں مصروف و مشغول ہوئے، انھیں میں سے پچاسوں علوم باطنی کی تکمیل کر کے خلق اللہ کے ارشاد و اصلاح میں منہمک ہوئے، حضرت امام ربانی نے تحریر کو بھی اشاعت دین کا ذریعہ بنایا، متعدد کتب تصنیف فرمائیں، فتاویٰ جاری فرمائے جن سے عقائد و اعمال کی خوب خوب اصلاح ہوئی اور آج تک ہو رہی ہے، آیت من آیات اللہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بھی ایک طرف علماء و صلحا تیار کرنے میں مشغول ہوئے، تو دوسری طرف وعظ و تذکیر اور بحث و مناظرہ کے ذریعہ حق کی تائید اور مذہب باطلہ کی تردید فرمائی شروع فرمائی، آریوں اور عیسائیوں پادریوں سے کامیاب مناظرہ فرمائے، اور جہاں بھی کسی قسم کے فتنے اٹھنے کی خبر سنی پہنچ کر مقابلہ کیا، مذہبی میلوں اور مباحثوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نمائندگی کر کے مخالفین اور اعدائے اسلام کے دلوں میں دین الہی کی دھماک بٹھادی۔

مخالفین اسلام کے اعتراضات و شبہات کے جواب میں عجیب و غریب اور نادر تصنیفات اور تحریریں شائع کیں، ایسے ایسے مسکت اور دندان شکن جوابات دیئے کہ مخالفین اور اہل باطل کی زبانیں خاموش اور ہمتیں پست ہو گئیں، اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، حضرت مولانا کی نادر تصنیفات آج بھی اہل اسلام کے قلوب کو قوی اور مخالفین اسلام کے قلوب کو مرعوب کرنے میں اکسیر کا حکم رکھتی ہیں اور انشاء اللہ تاقیام

قیامت رکھیں گی۔

۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء کے قیامت خیز ہنگامے میں ان دونوں محمدی کچھار کے شیروں نے سیف و سنان ہاتھ میں لی، اور اپنے محترم شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اور چچا پیر حضرت حافظ ضامن شہید کی معیت میں شمشیر زنی اور جہاد فی سبیل اللہ کا شرف بھی حاصل کیا، لیکن حضرت حافظ ضامن کے شہید ہو جانے کے اور آخری مغل بادشاہ ظفر بہادر شاہ کے قید ہو کر رنگون بھیجے جانے کی وجہ سے اس سلسلہ کو منقطع کر دینا پڑا حضرت حاجی صاحب تو مکہ معظمہ کو ہجرت فرما گئے اور ان دونوں بزرگوں کی گرفتاری کا آرڈر ہوا، حضرت نانوتوی باوجود وارنٹ گرفتاری اور تلاشی موجود ہوتے ہوئے بھی گرفتار نہ ہو سکے، اور امام ربانی مولانا گنگوہی گرفتار ہو گئے، چھ ماہ جیل خانہ میں پھانسی کی کوٹھری میں رہے، بالآخر رہا ہوئے۔

۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء تحریک آزادی کے ناکام ہو جانے کے بعد جب کہ حکومت انگریزی نے مسلمانوں پر بالخصوص جماعت علماء پر بے پناہ مظالم توڑ کر جان و مال ہر طرح سے برباد کیا، اور منظمانہ جذبات میں ان بے چاروں کو مردہ کر دیا تو ایسے نازک وقت میں ایسے خطرناک دور میں، ایسے ہمت شکن فتنوں کے آندھی اور طوفان میں ان علمبرداران کتاب و سنت اور وقت کے نباض مقدس بزرگان ملت نے پوری شرف نگاہی کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ ہوا کا رخ پلٹ چکا ہے، بقول حضرت مولانا حسین احمد مدنی

اس وقت وقت کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی علوم و فنون کی اشاعت اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے مسلمانوں کے زندہ رہنے اور ان کے

دلوں سے خوف و ہراس اور احساس کمتری دور کرنے کے لئے اور ان کے دلوں کو از سر نو اسلامی روایات کا حامل اور شیدائی بنانے کے لئے اسلامی مرکز یعنی مدارس اور خانقاہیں قائم کی جائیں، اور مقدس اسلاف کی مقدس سنت کے احیاء اور بقاء کا سامان کیا جائے، اگر اسوقت تھوڑی سی غفلت برتی گئی تو حکومت اسلامیہ کی طرح مذہب اسلام اور صحیح عقیدہ و عمل بھی بہت جلد ہندوستان سے رخصت ہو جائے گا۔

اور ایسی آزاد درسگاہیں قائم کرنی چاہیں کہ جو مسلمانوں کی صحیح اور واقعی مذہبی رہنمائی کریں، علوم السنہ مغربیہ اور فنون لاجنبیہ سے بچتے ہوئے علوم شرعیہ اور فنون دینیہ کی علمبردار ہوں۔

بخاری و ترمذی کی روحانیت بھی پیدا کریں، اور ابوحنیفہؒ و شافعیؒ کی نورانیت بھی، اشعریؒ ماتریدیؒ اور رازیؒ و غزالیؒ کی تحقیقات کا بھی دلدادہ بنائیں، اور جنیدؒ و شبلیؒ کے علوم کا بھی شیدائیاں بنائیں، اتباع شریعت کا ذوق و شوق سنت نبویہ کا عشق اور طریق صوفیہ صافیہ کا ولولہ پیدا کریں اسلام کی اندرونی محافظت اور سچی حمایت و نصرت کا جوش پیدا کریں اور مخالفین اسلام کے حملوں کی مدافعتانہ تقریری و تحریری قوتوں کا ملکہ پیدا کریں۔ اور مدرسوں میں بیٹھ کر حقائق و معارف، دقائق و تفہیم کا درس دینے والے پیدا کریں۔ ایک طرف قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند ہو تو دوسری طرف قال ابوحنیفہؒ، قال سیبویہؒ، قال شیخ الرییسؒ بوعلی سینا کی آواز آئے۔

بقول فخر الاماثل حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

”انسانی دل و دماغ کی تعمیر اور اس کی ذہنی قوتوں کی نشوونما دارتقاء کا واحد ذریعہ

تعلیم و تربیت ہے۔ چند نصیحت، وعظ و تلقین اور تذکیر و موعظت بلاشبہ نافع اور

پھر حق تعالیٰ کا بلا واسطہ تمامی انبیاء کا معلم ہونا اور بعثت انبیاء کی غرض و غایت صرف تعلیم و تربیت ہونا ثابت کرنے کے بعد فرمایا کہ:

”بلکہ اس پاک گروہ کے آخری فرد اکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی اس بنیادی غرض و غایت (تعلیم و تربیت) پر اپنی تصدیق ان الفاظ سے ثبت فرمادی کہ انہی بعثت معلما یعنی میں بھیجائی گیا ہوں معلم بنا کر۔ اور بعثت لاتکم مکارم الاخلاق یعنی میرے بھیجے جانے کی غرض و غایت ہی تکمیل اخلاق ہے۔

پھر آگے چل کر فرمایا کہ:

”بہر حال مقام نبوت سے لے کر بارگاہ الوہیت تک تعلیم و تعلم کا ایک غیر منقطع نظام ہے جو مختلف صورتوں سے اپنے آپ کو نمایاں کرتا رہا ہے، جس سے یہ واضح ہے کہ بارگاہ الہی کی جو توجہ اور ازلی عنایت نیز انبیاء علیہم السلام کی جو عطوفت و سعی مسئلہ تعلیم و تربیت پر منعطف رہی ہے وہ کسی اور مسئلہ کے حصے میں نہیں آسکی ہے..... اگر ۱۸۵۷ء کے انقلاب پر دینی نبض شناسوں نے قوم کے دل و دماغ کی تعمیر کے لئے تعلیمی مدارس کا سلسلہ جاری کر کے قوم کو

سنجھانے کو جو ضروری سمجھا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بغیر اس کے سنبھالنے اور پنپنے کی کوئی دوسری صورت نہ تھی، انتہی

چنانچہ ۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء کے ٹھیک دس سال کے بعد ۱۵/محرم الحرام ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۷ء یوم شنبہ اسلامی ہند کی تاریخ کا وہ مبارک و سعید دن تھا کہ جس دن ارض بطحا سے جو بحرِ ذراخر چلا تھا اس کا چشمہ ہندوستان میں سرزمین دیوبند میں پھوٹا، اور علم و عرفاں اور رشد و ہدیٰ کا پودا لگا دیا گیا، یعنی شیخ العرب والعجم حضرت حاجی صاحب اور امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی کے ایمان و توجہ سے حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے مقدس ہاتھوں سرزمین دیوبند میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہو گیا، جو بہت جلد شجرہ طوبی بنا اور دارالعلوم دیوبند کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہوا، اور جس کی شاداب شاخیں دنیائے اسلام کے علمی چمنستان کا طرہ امتیاز بن گئیں۔ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء

دارالعلوم دیوبند کے قیام کے چھ ماہ بعد اسی سال رجب ۱۲۸۳ھ مطابق ۱۸۶۷ء میں حضرت مولانا سعادت علیؒ کے مبارک ہاتھوں شہر سہارنپور میں ایک مکتب کی شکل میں ایک مدرسہ کی بنیاد پڑی، جو چار سال کے بعد، بعد وصال حضرت سعادت علیؒ، حضرت مولانا مملوک العلیؒ نانوتوی کے شاگرد اور بھتیجے، حضرت مولانا گنگوہی کے ہم استاد اور تلمیذ خلیفہ مظہر العلوم حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی کے نام پر اعلیٰ تعلیم کے لئے، ”مدرسہ مظاہر علوم“ حضرت مولانا مظہر صاحب قدس سرہ کے اہتمام میں قائم ہوا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے استاذ فخر المحمد شین بخاری شریف کے شارح، علم و تفسیری وحدیث کے بلند پایہ ماہر حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری کی خاص سرپرستی میں یہ چمنستان علوم نشوونما پاتا رہا، اور آج تک

یکے بعد دیگرے حضرات اولیاء اللہ خلیفہ حضرت گنگوہی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت اقدس الحاج حافظ عبداللطیف صاحب و خلیفہ حضرت تھانوی حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب و خلیفہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم نشو و نما پا رہا ہے۔

پھر ۱۲۹۶ھ میں حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کے مبارک ہاتھوں مدرسہ الغرباء قاسم العلوم جو اب جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی کے نام سے ملک میں روشناس ہے مراد آباد میں قائم ہوا، جس کے اول مدرس حضرت نانوتوی کے تلمیذ رشید جامع محاسن صوری و معنوی حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب قدس سرہ امر وہی ہوئے۔

پھر ۱۳۰۳ھ میں حضرت نانوتوی ہی نے امر وہہ میں جامعہ اسلامیہ عربیہ امر وہہ کی بنیاد ڈالی، اور حضرت مولانا سید احمد حسن صاحب امر وہی نے مدرسہ شاہی مراد آباد سے تشریف لا کر مدرسہ کی خدمات انجام دینی شروع کی، اور علم حدیث و تفسیر فقہ و تصوف غرضیکہ معقولات و منقولات میں سے ہر ہر فن کی تعلیم دینے لگی، مولانا کے بعد ان کے صحیح جانشین، ہندوستان کے ایک زبردست عالم، مفسر و محدث عارف باللہ حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب صدیقی سہروردی ہوئے جو حضرت قاسم العلوم کے فیض یافتہ قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کے شاگرد اور خود حضرت محدث امر وہی کے مایہ ناز نمونہ علمی تھے

حضرت مولانا محمد قاسم اور مولانا رشید احمد صاحب قدس سرہما کے تیسرے رفیق کاران کے استاذ زادے اور ہم استاد حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی تھے جو اپنی جامعیت علوم ظاہرہ و باطنہ کے سبب شاہ عبدالعزیز ثانی تسلیم کئے جاتے

تھے، دارالعلوم دیوبند کی صدارت تدریس پر سب سے پہلے فائز ہوئے، اسی زمانہ میں حضرت نانوتوی و حضرت گنگوہی کے تلمیذ رشید اور حضرت گنگوہی کے خلیفہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی دارالعلوم میں مدرس تھے، یہ حضرات ایک طرف قوت علمیہ میں باکمال تھے، تو دوسری طرف قوت عملیہ میں بھی باکمال تھے، جامع علوم ظاہری و باطنی تھے، معلم بھی تھے اور مرشد بھی۔

بنائے دارالعلوم کے دسویں سال ۱۲۹۲ھ میں آیت من آیات اللہ اشرف اولیاء جامع المجد دین حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے اسی سال دارالعلوم کا آخری جلسہ دستار بندی منعقد ہوا، حضرت امام ربانی قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ نے اپنے دست مبارک سے حضرت تھانوی کے سر پر دستار فضیلت رکھا خوشا وہ سرکہ جس کا تاج وہ عمامہ بنا جو حضرت امام ربانی کے مبارک ہاتھوں رکھا گیا۔

علوم قاسمیہ و رشیدیہ و یعقوبیہ و محمودیہ سے سینہ معمور کر کے دارالعلوم دیوبند سے نکلے، دو مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے، ساتھ ہی ساتھ قبلہ و کعبہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر کی قدس سرہ کی زیارت اور بیعت کی بھی سعادت حاصل کی۔

دوسری بار چھ ماہ شیخ طریقت کی صحبت میں رہے، بیت اللہ کی مجاورت اور حرم شریف میں ذکر و شغل و عبادت کے انوار و برکات سے کنڈن اور مالا مال ہو کر اور منجانب شیخ خلعت خلافت سے سرفراز ہو کر بامداد اللہ الاعلیٰ، چشتی، صابری، امدادی رنگ میں جو اس زمانہ میں صبیحۃ اللہ اور حجۃ اللہ فی الارض تھا، بہ تمام و کمال منصغ ہو کر اور جمیع کمالات اوصاف باطنی سے مشرف ہو کر مراجعت فرمائے، ہندوستان ہوئے،

اور ولی اللہی مکتب فکر کے تحت قاسمی ورشیدی علوم و مسلک کے سچے ترجمان بن کر ظاہر ہوئے، اور حکیم الامت ہو کر امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف السلام والتحیۃ کو امراض روحانی سے شفا یاب کرنے اور دولت ظاہری و باطنی سے مالا مال کرنے میں مشغول ہو گئے۔

شہر کانپور میں مدرسہ جامع العلوم کی بنیاد ڈال کر چودہ برس تک علوم و فنون کی خدمت کی، پھر اس کو ترک کر کے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون میں تو کلا علی اللہ بیٹھ کر خلق اللہ کی ہدایت و ارشاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں مشغول و منہمک ہوئے، کروڑوں انسانوں کی ہدایت ہوئی، آپ کے فیض عظیم سے تو آج دنیا کا گوشہ گوشہ معمور و پر نور ہو چکا ہے، قرآن و سنت، فقہ و تصوف کون ایسا فن ہے علمی و عملی، داخلی و خارجی، ہلکی و ٹہلی، خانگی و بیرونی، ظاہری اور باطنی زندگی کا کون ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ایک زبردست وافر ذخیرہ نہ مہیا کیا ہو، جن کی تعداد ہزار سے بھی متجاوز ہو گئی، ایک طرف مسند ارشاد و ہدایت پر بیٹھ کر ہزاروں طالبان خدا اور تشنگان معرفت کی باطنی اصلاح اور اخلاق کا تزکیہ کر کے قلوب کو مصفی و مجلی کیا جو باطنی فیض سے سیراب ہو کر ملک اور اطراف ملک میں منتشر ہو گئے، اور آپ کے خلفاء و مریدین اور خلفاء کے خلفاء و مریدین میں اس قدر وسعت ہوئی کہ کوئی شہر و قصبہ خالی نہ رہا، اور تاحنوز فیوض و برکات کا سلسلہ جاری ہی ہے۔

تو دوسری طرف ملک کے دور نزدیک بلاد و امصار میں پہنچ کر اپنے کلمات طیبات اور مواعظ حسنہ سے گم کردہ راہوں کو دین محمدی کی دعوت دی اور ایک عالم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور گرویدہ بنا دیا، آپ کے مواعظ و ملفوظات خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں قلمبند ہو کر آج بھی دہریت اور الحاد میں

گرفتار انسانوں کو مذہب اسلام کا شیدائی بنارہے ہیں اور علمی و عملی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کے فیض یافتہ اور خلفاء اسلاف کے قائم کردہ اور خود قائم کردہ بڑے بڑے علمی چمنستانوں اور اداروں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔

آپ کے ہی خلفاء مثلاً حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مظاہر علوم سہارنپور، حضرت مولانا محمد حسن صاحب امرتسری مدرسہ اشرفیہ امرتسر جواب منتقل ہو کر نیلا گنبد لاہور ملک پاکستان میں ہے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری خیر المدارس جالندھر جواب ملک پاکستان منتقل ہو کر ملتان شہر میں ہے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی مدرسہ اشرف العلوم ٹنڈوالہ یار سندھ ملک پاکستان، حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد ضلع مظفر نگر حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب مدرسہ بیت العلوم سرائے میر ضلع اعظم گڑھ، حضرت مولانا شاہ وحسی اللہ صاحب فتحپوری ثم الہ آباد مدرسہ وصیۃ العلوم فتحپور والدہ آباد، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی مدرسہ دارالعلوم کراچی ملک پاکستان حضرت مولانا اطہر علی صاحب مدرسہ مشرقی پاکستان میں، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مدرسہ دعوة الحق ہردوئی۔

غرضیکہ ہندوستان و پاکستان کے تمام بڑے بڑے مدرسوں کی سرپرستی فرما کر ہزاروں تشنگان و طالبان علوم کو سیراب فرمایا اور فرما رہے ہیں۔

دوسری طرف مسند ارشاد و ہدایت پر بیٹھ کر مجموعی طور پر لاکھوں کروڑوں کو شرع محمدی اور دین الہی سے روشناس فرمایا اور فرما رہے ہیں

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی خلیفہ حضرت تھانوی کتاب ”تجدید

تصوف“ کے مقدمہ میں فرماتے ہیں جس کو بتغیر یسر ذکر کیا جا رہا ہے۔

ایک طرف اشخاص کی تلقین و ہدایت بھی ہو رہی تھی، تو دوسری طرف تدوین فن ترتیب اصول، تحقیق و مسائل، تالیف رسائل، اصل سلوک کے مضامین کو کتاب و سنت اور سلف صالحین اور اولیائے کاملین کی تشریح و توضیح سے ملا کر دیکھنے کے کام بھی ہو رہے تھے، ایک طرف خطب و مواعظ اور تقریر و تحریر کے ذریعہ عوام کے خیالات کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی تھی، دوسری طرف ردِ شبہات، دفعِ شکوک، رفعِ اوہام کے لئے پورا سلسلہ قائم تھا، اور مولانا کی ذات مقدس سالکین کی ظاہری و باطنی تربیت کی ایک ایسی درسگاہ تھی، جس میں راہ کی مشکلات کو علمی و فنی طریق سے بتایا اور سکھایا جاتا تھا، اور ایک ایسی مسند بھی تھی، جہاں شریعت و طریقت کے مسائل پہلو بہ پہلو بیان ہوتے تھے، جہاں تفسیر و فقہ و حدیث کے ساتھ امراضِ قلب کے علاج کے نسخے بھی بتائے جاتے تھے، جو کتاب و سنت میں موجود ہیں عبودیت و بندگی کے اسرار اور اجابِ سنت کے رموز بھی سکھائے جا رہے تھے، جہاں جس قلم سے احکامِ فقہی کے فتاوے نکل رہے تھے اسی قلم سے سلوک و طریق کے مسائل بھی شائع ہو رہے تھے، جس منبر سے نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے فقہی مسائل و اشکاف بیان کئے جا رہے تھے اسی منبر سے سلوک و تصوف کے رموز و اسرار بیان کئے جا رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس کام کے لئے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مرشدی و مولانا شاہ اشرف علی علیہ الرحمہ کا انتخاب فرمایا اور وہ کام ان سے لیا گیا جو چند صدیوں سے معطل پڑا تھا۔

اس کے علاوہ زمانہ کا تقاضا تھا کہ اس کے مقتضیات نے جوئی ضرورتیں پیدا کر رکھی ہیں، دین کی حفاظت کے لئے ان کا بندوبست بھی کر دیا جائے، چنانچہ

ایک طرف کلام پاک کی تفسیر کی جلدیں تیار ہوئیں، دوسری طرف احادیث نبویہ کے نئے مجموعے ترتیب پائے، تیسری طرف فقہ و فتاویٰ کا سرمایہ جمع ہوا، چوتھی طرف علم و اسرار و حقائق کی تدوین ہوئی، پانچویں گوشہ میں تصوف کے اصول جمع کئے گئے جواب تک جمع نہیں ہوئے تھے، ان میں ان کے ان احوال و کیفیت پر گفتگو کی گئی جن کے نہ سمجھنے سے بیسویں قسم کی گمراہیاں راہ پاتیں ہیں، ایک اور سمت میں مولانا روم کی مشنوی کے دفتر کھولے گئے جن کے سپرد صدیوں سے حقائق و دقائق کے خزانے ہیں، عوام کی طرف توجہ کی گئی تو زندگی کی روح کا سراغ لگایا گیا، ان کی شادی اور بیاہ کے مراسم کی اصلاح کی گئی، نیک و صالح بیبیوں کے لئے ہشتی زیور کا سامان کیا گیا بچوں کے لئے ان کی تعلیم و تربیت کا سامان کیا گیا مدرسین کے قواعد و ضوابط کے نقشے بنائے، داد و ہش اور خرید و فروخت اور معاملات کے دینی اصول سمجھائے اور دین کی تعلیم میں شریعت کی وسعت دکھائی گئی، جس میں مسلمان کی پوری زندگی ولادت سے موت تک سما گئی عوام مسلمان رہبروں کے لئے مواعظ کی سینکڑوں مشعلیں جا بجا روشن کی گئیں اور بیسیوں شہروں میں پھر پھر اکو غفلت کی نیند سے چوٹکایا گیا، علماء فقہاء اور محققین کے لئے بوادر و نوادر اور بدائع کے سلسلہ قائم کئے گئے، مدت کی بند شدہ راہ جو ائمہ مجتہدین کی خطاؤں کے استدراک کے لئے رجوع عن الخطاء کے اعلان کی تھی وہ ”ترجیح الراجح“ کے نام سے کھولی گئی اور اپنی ہر غلطی و خطاء کا علی رؤس الاشہاد اعلان کیا گیا، تاکہ آئندہ مسلمانوں کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، تو تعلیم مسلمانوں کے شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا، باطل فرقوں کی تردید میں رسائل لکھے گئے، اخلاق و اعمال اور حقوق عباد کی وہ اہمیت ظاہر کی گئی اور ہزاروں مسلمانوں کو ان کی وہ تعلیم دی گئی جن کو مسلمان عوام کیا خواص بھی

بھلا بیٹھے تھے، اصول ضوابط اور آداب کی وہ تربیت فرمائی گئی، جو دین سے تقریباً صدیوں سے خارج کیا جا چکا تھا۔

اور پھر اپنے بعد اپنی روش پر تعلیم و تربیت کے ڈیڑھ سو کے قریب مجازین کو چھوڑا جو ان کے بعد بھی ان کاموں میں مصروف ہیں اس حلقہ فیض میں علماء بھی داخل ہوئے تعلیم یافتہ بھی، عوام بھی غرباء بھی، امراء بھی، بڑے بڑے عہدہ دار بھی، زمیندار بھی، تاجر اور سوداگر بھی، اور مفلس و فلاح بھی، اس سے اس دائرہ کی وسعت کا اندازہ اب بھی کیا جاسکتا ہے۔

مدارس پر غور کیجئے، دارالعلوم دیوبند بھی، مظاہر علوم سہارنپور بھی، دارالعلوم ندوہ بھی، یہاں تک کہ پہلا علی گڑھ کالج اور موجودہ مسلم یونیورسٹی بھی اور سینکڑوں مدارس جو ہندوستان میں جگہ جگہ پھیلے ہیں، جغرافیائی حیثیت سے غور کیجئے تو سرحد سے لے کر بنگال مدارس اور گجرات بلکہ حجاز افریقہ اور ان تمام ملکوں تک جہاں جہاں ہندوستان پھیلے ہیں ان کے اثرات بھی ساتھ ساتھ پھیلے ہیں راقم کو ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا مگر جہاں گیا یہ معلوم ہوا کہ وہ روشنی وہاں پہلے سے پہنچی ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی اس روشنی سے بھرا اللہ ضرور منور ہے۔

اس تعلیم و تہذیب، تصنیف و تالیف، وعظ و تبلیغ کی بدولت عقائد حقہ کی تبلیغ ہوئی، مسائل صحیحہ کی اشاعت ہوئی، دینی تعلیم کا بندوبست ہوا، رسوم و بدعات کا قلع قمع ہوا، سنن نبوی کا احیاء ہوا، غافل چونکے، سوتے جاگتے بھولوں کو یاد آئی، بے تعلقوں کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا، رسول کی محبت سے سینے گرمائے، اور اللہ کی یاد سے دل روشن ہوئے اور وہ فن جو جو ہر سے خالی ہو چکا تھا پھر سے شعلی جلیداور بسلامی و جیلانی اور سہروردی اور سرہندی بزرگوں کے خزانوں سے معمور ہو گیا،

رحمہم اللہ اور یہ وہ شان تجدید تھی جو اس صدی میں مجدد وقت کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ
انھیں بزرگان ملت اور رہنمایان دین اور ناصران ملت حنفی میں استاد الکل
حضرت مولانا مملوک الاعلیٰ صاحب نانوتوی ثم الدہلوی کے نواسے اور اول
صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، شاہ عبدالعزیز ثانی حضرت مولانا یعقوب صاحب
نانوتوی کے بھانجے، شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی مہاجر کی
اور ابام ربانی حضرت مولانا گنگوہی ہردو کے خلیفہ سید المناظرین عالم ربانی حضرت
مولانا غلیل احمد صاحب انیٹھوی ثم سہارنپوری ہیں، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں
اپنے رشتے کے ماموں تلمیذ و برادر زادہ حضرت مولانا مملوک الاعلیٰ صاحب نانوتوی
و خلیفہ حضرت مولانا گنگوہی مہتمم و صدر المدرسین مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور مظہر العلوم
حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی سے تعلیم حاصل فرمائی۔

پھر منگلور، ریاست بھوپال، سکندرہ، بریلی اور دارالعلوم دیوبند میں پچیس برس تک
تدریس علم و نفع رسانی میں مشغول رہنے کے بعد وصالِ استاذ محترم مدرسہ مظاہر علوم
سہارنپور میں صدر المدرسین اور سرپرستی کے منصبِ جلیل پر فائز ہوئے اور اکتیس سال درس
و تدریس اور خدمتِ حدیث رسول کی خدمت انجام دینے میں مصروف رہے اس اکتیس
سالہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی صدارت و نظامت کے دور میں ایک طرف تقریباً چار سو
ایسے علماء تیار کئے جو ہدایت یاب نہیں بلکہ دوسروں کو ہادی بنانے والے ہوئے۔

حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب صدر مدرس و ناظم مدرسہ مظاہر علوم اور
حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کامپوری صدر مدرس مدرسہ مظاہر علوم و خلیفہ حکیم

الامت مولانا تھانوی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم اور رئیس المحکمین وسیلۃ المناظرین حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رامپور ناظم مدرسہ مظاہر علوم و خلیفہ حضرت تھانوی اور حضرت مولانا زکریا صاحب قدوسی مدرس مظاہر علوم، اور حضرت مولانا محمد منظور صاحب سہارنپوری مدرس مظاہر علوم، اور خویش حضرت حکیم الامت تھانوی حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی مدرس مدرسہ مظاہر علوم و حال مدرس مدرسہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور، (پاکستان) برادرزادہ و خلیفہ حضرت حکیم الامت تھانوی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب تھانوی اور حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب مدرس و مفتی مظاہر علوم سہارنپور اور حضرت مولانا اشفاق الرحمن صاحب کاندھلوی مدرس مدرسہ فتحپوری دہلی اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب، نواسہ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مہاجر مدنی، اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدنی، مدرسان مدرسۃ الایتام مدرینہ منورہ اور حضرت مولانا مولوی علیم اللہ صاحب ٹانڈوی مدرس مدرسہ کنز العلوم ٹانڈہ ضلع فیض آباد اور حضرت مولانا محمد حسین صاحب دیوبندی مدرس مدرسہ اسلامیہ انبالہ چھاؤنی، اور حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب، اورنگ آبادی مدرس مدرسہ دسٹانیہ دکن اور حضرت مولانا سید میر جہاں شاہ صاحب مدرس مدرسہ اسلامیہ عدن یکمپ اور حضرت مولانا شمس الحق صاحب مدرس مدرسہ اجڑارہ اور حضرت مولانا محمد حامد صاحب مدرس مدرسہ کالج پیشاور اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب مدرس مدرسہ ڈابھیل ضلع سورت اور حضرت مولانا محمد عادل صاحب گنگوہی مترجم حیدر آباد دکن اور حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری وغیرہ یہ سب آپ کے ہی فیض یافتہ باکمال تلامذہ ہیں اسی طرح بیعت و ارشاد و افاضہ باطنی کے ذریعہ ہزاروں کو مرید کیا، اور سلسلہ کو جاری رکھنے کے لئے بہت سے خلفاء چھوڑے ہیں جن

میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم بھی شامل ہیں، آپ کے لگائے جہنستان علم کا فیض بلا واسطہ اور بالواسطہ پورب پچھتم اتر دکن ہر طرف پہنچا ہوا ہے ملک ہندوستان کا کوئی ضلع ایسا نہیں جہاں اس مدرسہ کے فیض کی نہر جاری نہ ہو، جس کی کچھ تفصیل مدرسہ کی رودادوں سے معلوم ہو سکتی ہے۔

دوسری طرف صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد کی شرح بذل الحجو دیکھ کر گروہ احناف کیلئے ایک گرانمایہ ذخیرہ جمع فرمایا، اور سنت کی حمایت اور بدعت کی تردید میں نادر کتاب براہین قاطعہ تصنیف فرمائی، جس میں عجیب و غریب فقہی اصول لکھ کر رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پر احسان عظیم فرمایا جس کا شکریہ باقیامت ادا نہیں ہو سکتا، ہدایات الرشید اور مطرقتہ الکریمۃ نایاب تصانیف رفض و تشیع کی تردید میں فرمائیں۔

مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں درس و تدریس اور خدمت حدیث رسول اور تعلیم و تبلیغ میں اکتیس سال مشغول رہ کر مدینہ منورہ شرفیاء اللہ کو ہجرت فرمائی اور بلدۃ الرسول میں خدمت حدیث رسول اور ہدایت و ارشاد خلق اللہ میں اخیر عمر تک مشغول رہ کر وَالَّذَاكِبْرَيْنَ اللّٰهُ كَثِيْرًا کے مصداق ہو کر جوار رسول میں جان جان آفریں کے سپرد کر کے جنت البقیع میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسنؑ کے مزار مقدس کے پہلو میں جگہ حاصل کی۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء کے قیامت خیز ہنگامے سے خزاں دیدہ چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت اور ویران ہونے کے بعد سے اب تک کے دنیا میں پھیلے ہوئے لاکھوں کروڑوں ایمان و عرفان اور دین علم سے رنگین اور لاکھوں معلمین و مبلغین کے روحانی اور دینی جد امجد شیخ الشیوخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں تو

یہ حضرات موصوفین و مذکورین بمنزلہ روحانی و دینی آباء اور پدر بزرگوار کے ہیں۔
 ہم نے یہاں ان بزرگان ملت کے صرف تعلیمی و تبلیغی حیثیت کا اجمالاً ذکر کیا
 ہے ان حضرات کے دیگر ذاتی فضائل اور کمالات اور محاسن و مناسب کو نظر انداز کر دیا
 ہے جس کیلئے دفتر بھی ناکافی ہے، مفصل حالات سے واقف ہونے کیلئے تذکرہ شاہ
 ولی اللہ سیرت سید احمد شہید تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، سیرت اشرف اور اشرف
 السوانح، تاریخ دیوبند اور تاریخ مظاہر اور ارواح ثلاثہ، علمائے ہند کا شاندار ماضی
 وغیرہ کا مطالعہ کرو۔

ان حکماء امت، غلامان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدارس اسلامیہ اور
 خواتن کے ذریعہ دنیا کو ملک ہندوستان میں اعجاز عیسوی کا منظر دکھلا دیا ہے، بڑے
 بڑے باکمال علماء و مشائخ ان مدرسوں اور خانقاہوں نے پیدا کئے۔
 حضرت قاسم العلوم و الخیرات کے جاری کئے ہوئے چشمہ بے پایاں سے
 سیراب ہو کر اس مادر علمی کے گود میں کیسے کیسے گوبرے بہا جلوہ گر ہوئے ہیں، اس
 مدرسہ نے اس تھوڑی سی عمر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کمالات رکھنے والے ہزاروں علماء پیدا
 کئے جو کہ علمی و عملی اور روحانی و اخلاقی کمالات میں یگانہ روزگار اور اپنے اپنے اقطار
 میں مذہبی رہنما ثابت ہوئے۔

اس دارالعلوم نے نہ صرف ہندوستان کو منور کیا بلکہ ہندوستان کے باہر مشرقی
 و مغربی پاکستان، یاغستان، افغانستان، روس بشمول سائبیریا چین، برما، ملائیشیا،
 انڈونیشیا عراق، کویت، ایران، سیلون، جنوبی افریقہ، سعودی عرب، سیام، یمن کو بھی
 پینسٹھ ہزار سات سو ستائیس قارئین شدہ طلباء کی شعاعوں سے جگمگا دیا، ان مختلف دیار
 کے رہنے والے افاضل کی اجمالی فہرست ”دارالعلوم کی صد سالہ زندگی میں اور مفصل

فہرست روداد مدرسہ میں مذکور ہے دارالعلوم کی صد سالہ زندگی“ سے معلوم ہوا کہ

پانچ سو چھتیس مشائخ طریقت

پانچ ہزار آٹھ سواٹھاسی مدرسین

ایک ہزار ایک سو چونسٹھ مصنفین

ایک ہزار سات سو چوراسی مفتی

ایک ہزار پانچ سو چالیس مناظر

چھ سو چوراسی صحافی

چار ہزار دو سواٹھاسی خطیب و مبلغ

دو سواٹھاسی طبیب پیدا کئے

اور آٹھ ہزار نو سو چھتیس مدارس و مکات قائم کئے

دولاکھ چوتتر ہزار دو سو پینتیس فتاویٰ جاری کئے

علماء دیوبند میں ایسے مشاہیر بھی ہوئے ہیں جو اپنے اپنے وقت کے امام ملت

”علم و عمل کا نمونہ“ خواص و عوام کی رشد و ہدایت کا مرکز ”روایت حدیث“ رنگ تفسیر

”فقہ و درایت میں راسخ“ اور ذاتی خدا پرستی کے ساتھ مخلوق کے حق میں مربی اخلاقی

و صلح دین اور دوسرے قومی و ملکی امور میں مسلمہ طور پر قائد تسلیم کئے گئے۔

پمفلٹ ”دارالعلوم کی صد سالہ زندگی“ میں اور تمثیلاً باون مشاہیر کا ذکر مع مختصر

حالات کے کیا ہے، ہم اس مختصر مضمون میں ان میں سے چند کے اسماء گرامی نقل کرتے

ہیں، جن کو ان حضرات کے مختصر حالات جاننے کا شوق ہو وہ حضرت مولانا محمد طیب

صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند کی مرتب کردہ رپورٹ ”دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ

زندگی“ کو ملاحظہ کرے۔

مشاہیر میں ان مذکورۃ الصدر بزرگوں کے علاوہ چند بزرگ اور ہاکمال علماء یہ ہیں۔
 ”شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی“

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی

حضرت مولانا عبد اللہ صاحب امیٹھوی	حضرت مولانا عبدالحزیز صاحب جالپوگرہ وغجپ
حضرت مولانا احمد حسین صاحب امرہوی	حضرت مولانا محمد سہول صاحب بھاگلپوری
حضرت مولانا حکیم جلیل الدین صاحب ٹیکنوی	حضرت مولانا محمد میاں صاحب مشہور نقاری مہاجر کابل
حضرت مولانا عبد العلی صاحب دہلوی	حضرت مولانا ابراہیم صاحب اروئی
حضرت مولانا نواب محی الدین خاں صاحب	حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی
حضرت مولانا صدیق احمد صاحب امیٹھوی	حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب محدث
حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی	حضرت مولانا فضل ربی صاحب
حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب امرہوی	حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب بلیاوتی
حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب ابن حضرت مولانا محمد قاسم	حضرت مولانا ماجد علی صاحب جونپوری
حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی	حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری
حضرت مولانا شبیر عبد الوہاب صاحب بھارتی شیخ فاضل قیام	حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی
حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن صاحب پانہ پوری	حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کامل پوری
حضرت مولانا نجم الدین صاحب اتوری	حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب کابل
حضرت مولانا سید محمد امین شاہ صاحب کشمیری	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب فتحپوری ثم آبادی
حضرت مولانا شاہ وارث حسن صاحب لکھنوی	حضرت مولانا اعزاز علی صاحب

حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبند
 حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی حضرت مولانا محمد طیب رحمہ اللہ دیوبند حضرت مفتی
 حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت مولانا عبدالغفور صاحب مہاجر مدنی
 حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی
 حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب پشاور حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی
 حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی مہاجر مدنی، حضرت مولانا مفتی محمود
 صاحب (پاکستان) حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، حضرت مولانا سید
 محمد منت اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاری، حضرت
 مولانا احسان اللہ خاں صاحب تاجور نجیب آبادی ایڈیٹر ادبی دنیا لاہور، حضرت مولانا
 سید محمد میاں صاحب دیوبندی، حضرت مولانا مظہر الدین بجنوری ایڈیٹر اخبار الامان
 دہلی، حضرت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا شائق احمد صاحب عثمانی
 سابق ایڈیٹر عصر جدید کلکتہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، مولانا حبیب
 الرحمن صاحب بجنوری، سابق ایڈیٹر منصور اور نجات بجنور وغیرہ حضرت مولانا حامد
 الانصاری غازی،

کثر اللہ امثالہم وسوادہم

مقدس بزرگان ملت کے پر خلوص ہاتھوں سے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم
 سہارنپور کی مستحکم بنیادوں کے فیض سے آج ہزاروں مدارس ہندوپاک کے طویل
 وعرض میں قائم ہیں۔ اور تمام ہندوستان بوستان علم بنا ہوا ہے۔ آج بھی
 عرب، بخارا، افغانستان، افریقہ جاوا وغرض کہ دنیا کے ہر گوشے سے طلباء ان مدرسوں

میں آتے ہیں فارغ التحصیل اور سند یافتہ ہو کر ملک کے ہر ہر گوشہ بلکہ ممالک غیر عرب، شام، ایران، افغانستان، سرقد، بخارا، افریقہ اور امریکہ تک پہنچ کر اسلامی شجر کی حفاظت و آبیاری، سچی توحید کی تعلیم، شرک و بدعت کے قلع قمع اور اپنے وعظ و نصیحت سے نفع پہنچانے میں مصروف ہیں۔ ہندو پاک اور ممالک غیر میں ان کے فیوض سے ہزاروں ہزار قائم و جاری علمی چمنستانوں کے فضلاء و کملاء کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد لاکھوں سے متجاوز ہوگی اور نہ یہ ممکن ہے نہ یہ مختصر اوراق اسکے متحمل ہیں۔

تاریخ شہادت، علمائے وقت کے بیانات اور اپنے مشاہدات تو یہ ہیں کہ اس ولی الہی نسبی و روحانی علمی خانوادہ اور انکے مستفیض قدم بہ قدم چلنے والے (تبعین تلامذہ خلفاء و مریدین نے جس قدر خدمت دین کی کی ہے کوئی اس کا نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ ان حضرات کی اگر مساعی جمیلہ نہ ہوتیں تو اس دور فتن و ابتلاء میں علم دین کی ٹٹماتی ہوئی روشنی کا پتہ چلنا مشکل تھا۔ ان حضرات کا وجود اللہ جل جلالہ عم احسانہ کی طرف سے احسان عظیم ہے۔ ان حضرات کا تقدس اور تفقہ فی الدین کا شمس فی نصف النہار و رخشاں اور تاباں ہے۔ یہ حضرات مقتدائے زمانہ عالم باعمل، باخدا اور اتباع سنت کے شیدائی تھے۔ ان حضرات نے دین مصطفوی کی جو خدمات انجام دی ہیں اسکے لحاظ سے تو یہ کہنا سچ ہوگا کہ انکے علاوہ دین الہی کا سچا خادم دوسرا کوئی گروہ ہندوستان میں نہیں۔ تبع سنت و شریعت، قاطع شرک و بدعت، دافع ظلمت و معصیت محی سنت اور ہادی طریقت ہیں۔ نمونہ سلف صالحین سرگروہ اہلسنت و الجماعت، باطل کے اصول و فروع کی بیخ کنی میں بے مثل بہادر ہیں۔ اسلامی فضا میں کون ایسا ہوگا جو نہیں جانتا کہ فی زمانہ یہی حضرات علماء اور انکے پیرو ٹھیک راہ راست شریعت بیضاء اور صراط

مستقیم پر چلنے والے۔ سنت نبویہ طریقہ محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحسینہ کا جھنڈا بلند کرنے والے۔ شرک و بدعت کی ظلمت کو مٹا کر توحید و سنت کی شمع سے اسلامی دنیا کو چمکا دینے والے علوم ظاہری و باطنی کے فیوض و برکات سے مشرق سے لیکر مغرب تک اور شمال سے لیکر جنوب تک تمام اہل عرب و عجم کو مالا مال کر دینے والے ہیں۔ فی الواقع ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبابت کر کے دنیا کو دکھلادیا ہے۔ اپنی تمام عمر خدمت اسلام اور اشاعت سنت نبویہ میں صرف کر دی۔ اور بلا و عالم کے گوشہ گوشہ کو علم و دین سے مالا مال کر دیا۔

ان کے علمی فیوض سے دنیا کا گوشہ گوشہ سیراب ہے۔ اشاعت اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کیا۔ اور اس راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کرنے میں پس و پیش نہیں کیا۔ ان کی وجہ سے لاکھوں کافروں نے اسلام قبول کیا۔ ہرزمانہ کی دہریت و لاندہیت کا انکے مبارک ہاتھوں خاتمہ ہوا۔

امر بالمعروف بھی کیا اور نہی عن المنکر بھی کیا۔ انہیں کی سعی اور کوشش و خدمت کیوجہ سے ہندوستان اسلامی حیثیت سے دیگر ممالک میں مشہور ہے۔

یہ وہ کامل ذراہد ہیں کہ جنہوں نے چالیس چالیس برس تک جماعت اولیٰ اور تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے دی۔ سفر میں، حضر میں، راحت میں، مصیبت میں قیام شب اور تہجد کو ضائع نہ ہونے دیا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں اور سنتوں پر عمل کیا۔ اور ادنیٰ ادنیٰ سنتوں کو اپنی زندگی میں فوت نہیں ہونے دیا۔ عرب میں عجم میں جہاں جہاں انکے شاگرد مریدین اور تخلصین ہیں۔ مسند درس و فتویٰ پر مامور ہیں۔ اور بڑے بڑے مرتبوں اور مناصب جلیلیہ دینیہ

و دنیاویہ پر فائز ہیں۔ اور ان کے جانثار مخلصین کی درسگاہوں میں قابل اللہ اور قابل رسول اللہ کی پکار اور درس و مطالعہ ہے تو حجروں میں شغل و مراقبہ ہے۔

یہ وہ علماء حقانی ہیں جو عشق الہی اور عشق رسول میں مستغرق تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ اسلام کا وہ روشن چراغ تیرہ سو سال سے روشن ہو کر باطل کی تاریکیوں کو دور کر رہا ہے اور اعدائے اسلام کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے اس کی روشنی میں ذرا فرق نہ آنے پائے۔ یہ بزرگ اور بابرکت ہستیاں نہ ہوتیں تو کم از کم ہندوستان اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نام لیوا اور سنت نبویہ علی صاحبہا الف الف سلام و تحیۃ اور مسلک حنفیہ ستیہ کا وجود تک نہ ملتا۔ صحیح معنوں میں وارث انبیاء ہیں انکا خادم بھی پکا اور سچا مسلمان ہے یہ حضرات خلق خدا کو سنت کی پیروی اور صحابہ کرام کی روش کی ہدایت و تلقین کرتے ہیں بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔

یہ وہ اولیائے ربانی ہیں جو مفسر بھی تھے اور محدث بھی، فقیہ بھی تھے اور عارف کامل بھی مسلمانان عالم کے رہبر و مقتدا اور رہبر کامل بھی، ان کے علم و فضل، بزرگی و پرہیزگاری کی مثال اس زمانہ میں نہایت کمیاب ہے۔ انکی وجہ سے ایک عالم منور ہوا۔ اور ہزار ہا مخلوق نے ہدایت پائی اور گمراہی سے بچی۔ آج ہندوستان و دیگر ممالک میں جو کچھ نشر و اشاعت علوم شرعیہ کی ہو رہی ہے اس میں بڑا حصہ اسی جماعت کا ہے۔ یہ حضرات دین کے ستون ہیں۔ ان کتابیں مسلمانوں کے لئے دلیل شاہراہ شریعت نبوی ہیں۔

یہی نفوس قدسیہ اسلام کے نمونے اور اسکی صحیح صورتیں ہیں۔ ان کے سینوں

میں اسلام کا ورد تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت اور تابعدار تھے۔ خلاف سنت نبویہ نہ خود کوئی کام کرتے تھے نہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ بلا خوف و لومۃ لائم کلام حق فرماتے تھے۔ ان کی تصنیفات انکی سوانح حیات انکے ملفوظات انکے فتاویٰ اس پر شاہد عدل ہیں

قسم ہے خدا کے جاہ و جلال کی۔ یہ ہستیاں معمولی نہیں ان میں کا ہر ایک فرد اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ جس کی جگمگاہٹ اور چمک سے تمام دنیا منور اور روشن ہو گئی۔ جس بدخواہ نے انکی طرف نظر اٹھائی وہ شرمندہ اور سرنگوں ہو گیا۔ ان میں کا ہر ایک اسلام کا چمکتا ہوا آفتاب ہے کہ جس کی روشنی نے سارے عالم کی گمراہی اور بدعت و ضلالت کی ظلمت کو نیست و نابود کر دیا۔ اور جس کی شعاعیں اور کرنیں جس سرزمین پر پڑیں وہ زمین سراپا نور بن گئی۔ کہ ظلمت و جہالت کا نام و نشان تک باقی نہ رہا جس کفرستان میں ان کے مبارک قدم پہنچے اور جہاں بھی انکے فیض کا چھینٹا پڑا وہ کفرستان کفرستان نہیں رہ گیا وہاں اسلام کا نور پھیل گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ دنیا پر انکی اسلامی خدمات روز روشن سے زیادہ واضح ہیں۔ ان کی وجہ سے بہت سے گمراہ بھٹکے ہوئے راہ یاب ہوئے۔

بہت بے دن ویندار بن گئے۔ چور چوکیدار ہو گئے۔ رہزن و ڈاکو صوفی شب زندہ دار بن گئے۔ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ انہیں کے فیض کا صدقہ ہے کہ آج ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ہر ہر شہر اور قصبہ اور گاؤں کی گلی گلی میں مسجدیں بنی کھڑی اور آباد نظر آرہی ہیں۔ جدھر دیکھو ادھر سے اللہ اکبر کی صدا آئیں بلند ہیں۔

اپنی پاک اور بے لوث متصوفانہ زندگی حق اور حقانیت کی ترویج اسلامی تعلیمات کی اشاعت، شنن ہدیٰ کی تبلیغ میں ”ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین“ کے پیکر مجسم بکر گزار دی اور ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن“ کاچہ بہ اور نمونہ بکر عمر تمام کر دی۔ ان کے فیوض و برکات سے ہر طبقہ کے انسان خواہ وہ علماء ہوں یا عوام الناس، سب یکساں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ظاہری اور شان باطنی کے مظہر اور اسلاف کرام کا سچا نمونہ بکر قوت علمیہ اور عملیہ میں باکمال ہو کر بالکل انہیں کے طرز پر ان بزرگان ملت نے جو دین الہی کتاب سنت کی خدمت کی ہے اس کے آثار حد درجہ نمایاں ہیں۔

یہ وہ انبیاء علیہم السلام کے سچے جانشین و در ثاء ہیں جن کے سینوں میں بقیض نبوی تبلیغ و دعوت حق کا منجانب اللہ داعیہ اور جوش وریعت کیا گیا۔ افاضہ ظاہری و باطنی کیلئے نفع نفس اور حرص کا زور عطا ہوا۔ جس کی طرف ”لعلک باخع نفسک ان لا یكونو مومنین“ اور ”وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین“ وغیرہ نصوص میں اشارہ ہے۔

دوسری طرف تفرید و تجرید توکل اور استغناء سے قلب معمور ہوا۔ جس کی ارشاد ربانی ”انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن“ اور ”سید کر من یخشی“ اور ”امامن استغنی فانک لہ تصدی“ و نحو ذلک نصوص مشیر ہیں۔

پس اس جماعت حقہ ولی اللہیہ نے بہ تقاضائے وصف اول الذکر ایک طرف

اسلامی نو نہالوں کی علمی و ذہنی تربیت کے لئے پورے ملک میں مدارس و مکاتب کا جال بچھا دیا۔ علوم نقلیہ و عقلیہ کی اعلیٰ تعلیم تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، معانی، منطق اور فلسفہ وغیرہ کے لئے بڑے بڑے مدارس قائم کر کے جامع علوم فاضل اور کامل علماء تیار کئے۔ چھوٹے بچوں کے لئے قرآن شریف، نماز روزہ عبادت، معاملات، اور معاشرت کی ابتدائی تعلیم کیلئے مکاتب قائم کئے۔

معلم خاص و عام مردوں اور عورتوں اور عام اہل اسلام کی مذہبی و دینی تربیت کے لئے مقامی طور پر اور ملک کے گوشے گوشے میں پہنکر مواظظ اور مذاکرہ کے جلسے منعقد کئے جن میں اسلام کی حقانیت اور عقائد کے دلائل نقلیہ و عقلیہ بیان کئے۔ اعمال کی اہمیت بتلائی۔ فضائل بیان کئے ترغیب و ترہیب، تحسین و تنبیہ کی، اہل باطل کے اشکالات و شبہات کے جوابات دیئے مضامین رقیقہ سے قلوب کو متاثر و نرم کیا۔ تبلیغ اسلام بھی فرمایا اور تبلیغ احکام بھی۔ امر بالمعروف بھی کیا۔ اور نہی عن المنکر بھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، صحابہ کرام اور اولیائے عظام کے عشق و محبت، جاں نثاری و فداکاری، فروغ دین کے لئے ان کی شفقت و تسوی، اور محنت و جفاکشی کے تذکرے کر کے قلوب کو نرم متاثر بنے دار اور مستعد کیا لطف و محبت کا برتاؤ کیا مالی خدمت بھی کی۔ استغناء سے بھی کام لیا۔ ہدایا و تحائف بھی قبول فرمائے۔ ”نہادوا انہما“ پر عمل فرمایا ڈانٹ ڈپٹ، دار و گیر، زبردستی، تہدید و تنبیہ، اور مطالبہ و مواخذہ سے بھی کام لیا۔

تصنیف و تالیف، اجراء رسائل اور تحریر کو بھی تبلیغ و تعلیم کا ذریعہ بنایا۔ حاجت مند مستفتیوں کے جواب میں فتوے ارشاد فرمائے۔ بدعات و رسومات کی اصلاح کا

بیڑا اٹھایا۔ تقریر سے تحریر سے تصنیف و تالیف سے اصلاح و تردید فرمائی۔ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ صحیح مسلک کے مقابلے میں کوئی فتنا اٹھا۔ خواہ وہ مرزائیت کے رنگ میں ہوا۔ خواہ رافضیت و شیعیت کے۔ ارتداد یا بدعت کے لاندہ بیت کے یا الحاد و ہریت کے رنگ میں پورا پورا مقابلہ فرمایا۔ مباحثے اور مناظرے فرمائے

دوسری طرف خانقاہوں میں شیخ بکر افاضہ باطنی میں مشغول ہوئے بیعت و ارشاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جھاڑ پھونک دعا تعویذ کے ذریعہ بھی قوم کی خدمت کی اصلاح و ہدایت کے لئے مجلسیں قائم فرمائیں۔ اذکار و اشغال کی تلقین کی۔ مسند ارشاد و ہدایت پر بیٹھ کر کتاب و سنت کے معانی تصوف و سلوک کے حقائق و وقائق، علوم و معارف، باطن کے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا قلوب کا تصفیہ و تزکیہ، غیر اللہ سے تجلیہ، اور انوار ذکر سے تجلیہ فرمایا۔ اپنی بے لوث متقیانہ و پرہیزگارانہ سیرت و اخلاق اور کیمیا اثر صحبت، توجہ و ہمت باطنی سے عوام و خواص کو زاہد، تارک الدنیا، راغب آخرت اور صاحب نسبت بنا کر صلحاء اولیاء اور صوفیان باصفا کی جماعت تیار کی۔

اس راہ میں کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کے الفاظ و معانی کی ظاہری و باطنی کی تعلیم و تفہیم اور تبلیغ و اشاعت اور دین و ایمان کی دعوت کی راہ میں ان مامورین من اللہ معلمین و مبلغین نے طرح طرح کے مصائب، انواع و اقسام کے آفات کا سامنا کیا۔ کیسے کیسے طعن و تشنیع برداشت کئے۔ جان و مال کے خطرات مول لئے تن من دھن کی بازی لگائی۔ وطن عزیز کو بھی ترک کرنا پڑا۔ ہر طرح کے عیش و عشرت کو ترک کیا۔ فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑا چشتی اور روئی، روکھی سوکھی کھا کر موٹا جھوٹا پہن کر، معمولی اور قلیل تنخواہ اور معاوضہ پر کبھی محض دہہ اللہ نہایت ہی زہد و قناعت کے ساتھ

ٹوٹے ہوئے یوریا اور شکستہ چٹائی پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ان دیوانوں نے امانت خداوندی دین الہی اور کتاب و سنت کی حفاظت کی۔ اور تبلیغ و اشاعت میں ہمہ تن متوجہ ہوئے۔

بھیک مانگ مانگ کر طلباء علم دین مہمانان رسول کو علوم شرعیہ اور فنون دینیہ سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ بالجملہ اللہ کے ان پاکباز اور جانباز بندوں نے سردھڑ کی بازی لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت اور اشاعت میں انبیاء علیہم السلام کی خلافت اور جانشینی کا حق ادا کر دیا۔

اور بتقاضائے وصف عائنی الذکر بکمال توکل اور استغناء دین و علم دین کی شرافت و عظمت کو برقرار رکھا۔ مخلوق کی خوشامد اور تصدیقی سے احترام فرمایا۔ دین و علم دین کو ذلت و سکی سے محفوظ رکھا۔ مطلوب بننے کی کوشش کی۔ طالب بننے سے پرہیز کیا۔ نہ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے پڑے نہ درپے ہوئے اور نہ لپٹے نہ چمٹے۔ اور اس ارشاد نبوت کے مصداق بنے۔

عن علیؑ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ ان احتیج الیہ نفع وان استغنیٰ عنه اغنیٰ نفسه. (مشکوٰۃ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہتر شخص وہ فقیہ فی الدین ہے کہ اگر اس کے پاس احتیاج الائی گئی (طلب ظاہر کی گئی) تو اس نے نفع پہنچایا۔ اور اگر اس سے بے پروائی برتی گئی تو اس نے بھی اپنے نفس کو بے پرواہ رکھا۔

عن عکرمۃ عن ابن عباسؓ قال حدیث الناس کل جمعة مرة فان ابیت فمرتين فان اکثر فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا

القرآن ولا الفینک تاتی القوم وھم فی حدیث من حدیثھم
فتقص علیھم فتقطع علیھم من بینھم فتملھم ولكن الفت فاذا
امروک فحدثھم وھم یشتھونہ الخ (رواہ البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے صرف جمعہ،
جمعہ کو حدیث بیان کیا کرو۔ اگر اس پر راضی نہ ہو تو ہفتے میں دو مرتبہ، اگر اس سے
بھی زیادہ کرنا چاہو۔ تو ہفتے میں صرف تین مرتبہ بیان کرو۔ (اس سے زیادہ
مت کرنا) ورنہ لوگ قرآن (وحدیث) سے بیزار ہو جائیں گے (اور سبب تم
ہو گے) اور دیکھو خبردار ایسا کبھی مت کرنا کہ لوگ تو اپنی باتوں میں مشغول ہوں
اور تم ان کے سامنے وعظ کہنا شروع کرو۔ جس سے ان کی بات کٹ جائے
(اس طرح کرنے سے) وہ بیزار ہو جائیں گے۔ (جب کبھی ایسا موقع ہو) تو
تم خاموش رہا کرو۔ جب لوگ خواہش کریں تب شروع کرو۔ اور خواہش باقی
ہو تبھی ختم کرو۔

جس طرح وہ اشیاء کہ آفتاب اور ان اشیاء کے درمیان کوئی پردہ ہو تو ان اشیاء تک
نور آفتاب کے پہنچانے کیلئے مصفی و مجلی آئینہ واسطہ بن جاتا ہے۔ یہ مقدس حضرات فیوضات
غیبی، برکات روحانی، تحصیل معاد و ہدایت و جملہ کمالات بشریت میں حق سبحانہ اور
اسکے بندوں کے درمیان واسطہ بنائے گئے اور جس طرح جب مہر منیر طلوع ہوتا ہے تو
ظلمت شب دیجور بالکل معدوم اور کافور ہو جاتی ہے اور ہر جگہ نور آفتاب عالم تاب اس
طرح پہنچ جاتا اور سرایت کر جاتا ہے کہ سوائے اس مکان کے کہ اس میں کوئی منفذ اور روشن
دان نہ ہو۔ کوئی مکان کوئی جگہ کوئی موقع اس کی روشنی سے محروم نہیں رہتا۔

اور جس طرح جب نور اور روشنی کا وجود ہوتا ہے تو از روئے قانون فطرت

کائنات کا کوئی ذی حیات بشرطیکہ حیات کی کچھ بھی رمتی اس کے اندر ہوتا رہی اور
ظلمت میں رہنا ہرگز گوارہ نہیں کرتا۔ اور تاریکی سے متوحش ہو کر روشنی کی طرف بھاگنے
کی کوشش کرتا ہے۔

اسی طرح مقبولان بارگاہ ربانی اور چشمہ رے فیوض نبی و روحانی جب عالم
نورانی سے نکل کر اس عالم ظلمانی میں یا مبرا الہی برائے ہدایت گمراہان وادی ضلالت
و تنبیہ خفتگان خواب غفلت نزول اجلال فرماتے ہیں تو ایک خاص نور ہدایت اور
ضیائے برکت ان برگزیدگان عالم القدس و الجبروت کے ساتھ اس عالم میں آتا ہے اور
ان نفوس قدسیہ کا نور نسبت مع اللہ دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتا ہے۔ اور اپنی اپنی
قابلیت و استعداد کے موافق تمام قلوب بنی آدم میں اسکا اثر پہنچتا ہے۔ اور کوئی اس
سے محروم نہیں رہتا ہے۔ اور ظلمت معصیت و غفلت میں بھٹکتے پھر نیوالوں کو اپنے
تاریکی میں رہنے کا احساس ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں فطرت کی کچھ بھی رمتی ہوتی ہے
جس کی خبر ”کل مولود یولد علی الفطرة“ (الحدیث) میں دی گئی ہے اور خارجی
اثرات کے پردے میں بالکل پوشیدہ نہیں ہو گئی ہوتی ہے تب خود بخود اور خواہ مخواہ تمام
سلیم الفطرة دلول میں طلب حق کا جوش اور زبانوں پر طلب حق و ہدایت کا خروش ظاہر
ہونے لگتا ہے اور ہر شخص خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے نقائص علمی اور مفاسد علمی
پر متنبہ اور خبردار ہونے کی کوشش میں لگ جاتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ نور الہی پہاڑ کے کھوہ
میں عزلت نشین ہوتا ہے تو کھوج لگا لگا کر طالبین و ہاں پہنچتے ہیں ہاں جوشقی ازلی
اور مردہ فطرت ہی ہو تو وہ اس سعادت کی برکت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔ اور بے
نصیب رہتا ہے۔

چنانچہ اسی طرح ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ یہ وارثان و جانشینان انبیاء جہاں

بھی رہے تجرید و تفرید تو کل واستغناء کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک جگہ سچے رہے۔ گوشہ نشین رہے مگر مخلوق پروانہ و اراڑاڑ کرا کی خدمت میں پہنچتی رہی۔ اور ان مامورین میں اللہ تعالیٰ ان الہی سے اقتباس نور کرتی رہی۔ بشرطیکہ فطرت الہی کی کچھ بھی رمتی ان کے اندر رہی ہو اور ان کے نصیح و موعظت کا اثر قبول کرتی رہی ان وار دین و طالبین میں خواص بھی ہوتے اور عوام بھی مرد بھی عورتیں بھی، جدید تعلیم یافتہ بھی اور گنوار بھی، گویا شمع روشن تھی کہ اس پر دور و نزدیک کے تاریکی میں رہنے والے پروانے اڑا کر آ کر گر رہے تھے۔ گویا قوت مقناطیس تھی کہ عالم کے گوشے گوشے سے دور و نزدیک کے ذروں ذروں کو کھینچ رہی تھی۔ اور وہ مضطرب اور بیتاب ہو ہو کر دوڑے چلے آ رہے تھے خفگی برداشت کرتے۔ دھکے دیئے جاتے، نکالے جاتے مگر روتے گڑ گڑا کر معافی مانگتے خوشامدیں کرتے۔ پڑے رہتے اور در چھوڑ کر ہرگز نہ جاتے۔

یہ شان تھی مدرسہ کی اور یہ شان تھی خانقاہ کی اور ہے اور برابر تسلسل قائم ہے در میان مین نہ فترۃ واقع ہوئی نہ اختلال اور نہ خلاء بلکہ یو مافیو مامرتقی و متزائد ہے۔

الغرض یہ علم اور یہ علماء یہ مدارس اور خانقاہیں خداوند جل و علا شانہ اور اس کے پیہر آخرا الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش بہا امانت کے محافظ ہیں۔ یہ ناصران دین ہیں اور عامیان شرع متین و ارثان انبیاء علیہم السلام اس کی حفاظت و حمایت کا مقدس فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ امانت الہیہ و نبویہ کے ان قلعوں یعنی مدرسوں اور خانقاہوں کو اس مقدس جماعت نے اپنے خون جگر سے تیار کیا اور سینچا ہے اس راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کیا ان مقدس خادمان اسلام کی قربانیاں رایگاں جاسکتی ہیں۔

☆ ہرگز نمیردا نکلہ دلش زندہ شد بہ عشق ☆ ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما
☆ اگر گیتی سراسر باد گیر دہ ☆ چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد

یہ شہنشاہ رب العزت جلت قدرتہ کا جلایا ہوا چراغ ہے اور خود خدائے قدوس نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے اسکی لو کسی قانون فطرت اور الہی حکمت کے تقاضے سے دھیمی تو ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی روشنی منتقل تو ہو سکتی ہے مگر جس طرح دو اور دہل کر پانچ نہیں ہو سکتے سوئی کے ٹاکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے اسی طرح اس چراغ کی روشنی کا بجھ جانا خدا کی قسم ناممکن ہے۔ چودہ سو سال سے یہ چراغ نہایت آب و تاب سے روشن ہے اور انشاء اللہ تا قیام قیامت روشن رہے گا۔

خلاصہ یہ کہ ان جانشینان انبیاء نے مدارس اور خانقاہوں ہی کے ذریعہ شہر شہر قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں، گلی گلی میں تحریری بھی اور زبانی بھی کتاب، سنت کی تعلیم دی۔ اور دے رہے ہیں۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کی اور کر رہے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی تلقین، دہریت والی اد کو نیست و نابود کرنے اعلیٰ کلمۃ اللہ اور دین کو فروغ دینے کی جد جہد اور کوشش کی اور کر رہے ہیں۔ خصوصی اصلاح بھی اور عمومی اصلاح بھی کی۔ اور کر رہے ہیں۔

فی الحقیقت یہی حضرات انبیاء علیہم السلام کا کام ہے اور بے شک مقدس جماعت علماء ہی کو بعد انبیاء علیہم السلام تمام جماعتوں اور مدارس اور خواتن کو تمام ذرائع تبلیغ پر فضیلت، شرف اور برتری حاصل ہے۔ فطوبیٰ لہم ثم طوبیٰ لہم و کثر اللہ تعالیٰ سوادہم و امثالہم۔

آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع امت محمدیہ علم اور علمائے کے علو

مرتبہ رفیع منزلت اور شرف و عظمت پر وال ہیں بلکہ عند العظما ء بھی افضلیت علم و علماء مسلم ہے۔

قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنیوالوں پر یہ مخفی نہیں کہ اللہ سبحانہ اور اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم و تفقہ فی الدین کی کس قدر تاکید فرمائی ہے اور اس پر کتنا زور دیا اور ابھارا ہے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا۔

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین
سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے انکا ایک حصہ تاکہ تفقہ (دین کی سمجھ) حاصل کریں تاکہ
ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔
خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف

گذشتہ رکوعات میں جہاد میں نکلنے کی فضیلت اور نہ نکلنے پر ملامت تھی ممکن تھا کوئی سمجھ بیٹھے کہ ہمیشہ ہر جہاد میں تمام مسلمان کو نکلنا فرض عین ہے۔ اس آیت میں فرمادیا کہ نہ ہمیشہ ضروری ہے نہ مصلحت ہے کہ سب مسلمان ایک دم جہاد کے لئے نکل کھڑے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ قبیلہ اور ہر قوم میں سے جو جماعت آپ کے ہمراہ نکلے۔ باقی لوگ دوسری ضروریات میں مشغول ہوں اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے ہوں تو ہر قوم میں سے جو جماعت آپ کے ہمراہ نکلے گی وہ حضور کی صحبت میں رہ کر اور سینکڑوں حوادث اور واقعات میں سے گزر کر دین اور احکام دینیہ کی سمجھ حاصل کریں گی۔ اور واپس اگر اپنی باقی ماندہ قوم کو مزید علم و تجربہ کی بناء پر بھلے برے سے آگاہ کریں گی۔ اور فرض کیجئے اگر حضور خود مدینہ میں رونق افروز رہے تو باقی ماندہ لوگ جو جہاد میں نہیں گئے حضور کی خدمت سے مستفید ہو کر دین کی باتیں سیکھیں گے۔ اور مجاہدین کی غیبت میں جو وحی اور معرفت کی باتیں

سنیں گے ان سے واپسی کے بعد مجاہدین کو خبردار کریں گے۔ آیت کے الفاظ میں عربی ترکیب کے اعتبار سے دونوں احتمال ہیں (کمال فی روح المعانی وغیرہ)

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ

ہر قوم میں سے چاہئے بعضے لوگ پیغمبر کی صحبت میں رہیں تاکہ علم دین سیکھیں اور پچھلوں کو سکھائیں۔ اب پیغمبر اس دنیا میں موجود نہیں لیکن علم دین اور علماء موجود ہیں طلب علم فرض کفایہ ہے اور جہاد بھی فرض کفایہ ہے۔ البتہ اگر کسی وقت امام کی طرح سے فقیر عام ہو جائے تو فرض عین ہو جاتا ہے جبکہ میں یہی صورت تھی۔ اس لئے پیچھے رہنے والوں سے باز پرس ہوئی۔ واللہ اعلم۔ ابو حیان کے نزدیک یہ آیت جہاد کے لئے نہیں۔ طلب علم کے بارے میں ہے جہاد اور طلب علم کے آیات میں مناسبت ہے کہ دونوں میں خروج فی سبیل اللہ ہے اور دونوں کی غرض احیاء اور اعلاء دین ہے ایک میں تلوار سے دوسرے میں زبان وغیرہ سے (ترجمہ شیخ الہند)

تفقہ فی الدین بنفسہ و ذاتہ خیر ہے۔ اور دنیا بھر کی تمام خیرات و حسنات کے حصول کا ذریعہ واحد ہے کیونکہ فقہ کے معنی ہیں۔ علوم شریعت، صلوٰۃ، صوم، نکاح اور معاملات غرضیکہ تمام ہی مسائل دین کا تفہیم۔ اور اس کا ثمرہ ہے زہد فی الدنیا، ورع و تقویٰ، خوف و خشیت، تواضع و عبدیت اجتناب عن الشبهات اور اکثار عمل صالح و عبادت۔ لہذا فقیہ اور عالم ایک نمونہ و مثل کامل اور عنوان جمیع مکارم اور قائلہ اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے اسی کو حق تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں فرمایا ہے کہ۔

فاستلوا اهل الذکر ان کتم لا تعلمون۔ اگر تم کو علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو۔ علم حق تعالیٰ کی کمال قدرت اور بدیع صفات کی معرفت کی طرف رہنمائی

کرتا ہے جس کی وجہ سے عالم کا قلب حضرت حق کی ہیبت سے لبریز اور اجلال سے معمور ہو جاتا ہے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال، آخرت کی بقاء و دوام اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں۔ جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجہ کا ہوگا اسی درجہ میں وہ خدا سے ڈرے گا جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کبلائیہ کا مستحق نہیں۔ اسی کو سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا۔

”انما يخشى الله من عباده العلماء“ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو علم اور سمجھ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اہل علم کو بصیر اور سمیع سے تشبیہ دی اور جاہل کو اعمیٰ اور اصم یعنی اندھے اور بہرے سے۔ اور دونوں کے درمیان مساوات کی نفی فرمائی سورہ ہود میں فرمایا۔ مثل الفرقین کالاعمی والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً۔ دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے کیا دونوں برابر ہیں۔

سورہ فاطر میں فرمایا

اور نہیں برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا۔ اور نہ	و ما يستوي الاعمى والبصير
برابر ہیں تاریکیاں اور نور اور نہ برابر ہیں سایہ	ولا الظلمات ولا النور
اور لو۔ اور نہ برابر ہیں زندے اور مردے۔	ولا الظل ولا الحرور وما
	يستوي الاحياء ولا الاموات

اس آیت پاک میں حق تعالیٰ شانہ نے علم کو بینائی اور نور اور سایہ اور زندگی سے تشبیہ دی ہے اور جہل کو اندھے پن اور تاریکی اور لو، اور موت تشبیہ دی ہے۔

چنانچہ جس طرح غفل نافع اور ضرر برابری نہیں۔ اسی طرح احیاء بنور العلم یعنی عالم اور اللہ سے غافل قلوب والے مردے یعنی جاہل برابری نہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے قلوب کو مردہ کر دیا۔ لہذا نہ وہ وعظ و نصیحت سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ اللہ و رسول کی تعلیمات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اور مثل اندھے کے ہیں کہ نہ تو وہ نور علم سے روشنی حاصل کر سکے۔ اور نہ وہ نافع اور ضرر سے تیز کر اور عبرت حاصل کر سکے۔

برخلاف اس کے علماء ربانی انار اللہ بصائر ہم کے سینے اللہ کے فضل سے کلام الہی کے الفاظ و معانی کے امین و محافظ بنے۔

سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا

بل هو آیات بینات فی

صدور الذین اوتوا العلم

چنانچہ یہ حضرات کلام الہی کے نور سے مستنیر ہو کر اپنے دین کامل میں ہوئے عقل انکی تام ہوئی مکارم سے متحلی، محاسن و محامد، مناقب و فضائل سے متصف و متجلی ہوئے۔

سورہ رعد میں فرمایا۔

المن یعلم انما انزل الیک

من ربک الحق کمن هو

اعمی انما یبذلک

اولو الالباب

اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیز کر صرف اصحاب عقل

راجہ اور بصائرِ مستتیرہ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اور علماء کی صفت بیان فرمائی کہ یہ اصحابِ عقول کاملہ ہیں۔

اللہ ”اللہ“ رب العزت کے نزدیک کیا درجہ ہے علماء کا اور کیسا شرف ہے اس مقدس جماعت کا کہ وحدانیت اور رسالت کی گواہی دینے والوں میں اپنے اور ملائکہ ابرار کے درمیان حضراتِ اولوالعلم کا ذکر فرمایا۔

چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ

شهد الله انه لا اله الا هو اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی
والحلۃ و اولو العلم۔ معبود نہیں اور ملائکہ نے دی اور علم والوں نے دی۔

چنانچہ ملائکہ ابرار کے ساتھ علماء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اللہ واحد ہے۔ لہذا انہوں نے خود بھی کامل جذبہٴ عبودیت سے واحد حقیقی کے سامنے سر نیاز خم کیا۔ اخلاص کے ساتھ احکامِ الہیہ پر عمل فرمایا۔ اور اللہ کی ٹھیک ٹھیک عبادت کی اور لوگوں کو اللہ ہی کی طاعت کی دعوت دی۔ اور تمام امور میں اللہ ہی کی طرف التجا کی۔ اور اسی پر توکل کیا اور ہر آفت و مصیبت کے موقع پر صرف معبود حقیقی ہی کی پناہ چاہی۔

سورہ رعد میں فرمایا

قل كفى بالله شهيدا بيني آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کیلئے
وبينكم ومن عنده علم میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے اور وہ
الكتاب۔ شخص کافی ہے جسکے پاس کتاب کا علم ہے۔

چنانچہ حضراتِ علماء نے خود بھی رسالت کا اقرار کیا اور دوسروں کو بھی اقرار کی دعوت دی۔ خود بھی جہالت کو ترک کیا۔ اور دوسروں کی جہالت و نادانی معصیت

دنا فرمائی پر ملامت کی۔ اور کفار و منکرین کے کفر و انکار پر زجر و توبیخ فرمائی۔
حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرات علماء کے رفع درجات اور بلندی مراتب کی خبر
دیتے ہوئے سورۃ مجادلہ میں فرمایا۔

يرفع الله الذين آمنوا منكم
والذين اوتوا العلم درجات
اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں
کے (اور زیادہ) نیکو علمدارین عطا ہوا ہے درجے بلند کریگا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ
للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمئة درجة مابین
الدرجتین مسيرة خمسة عام۔

علماء کیلئے مومنین کے اوپر سات سو درجے ہیں اور دو درجوں کے درمیان پانچ
سو برس کا فاصلہ ہے۔

اور حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے فرمایا کہ
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم من جاءه اجله
وهو يطلب العلم لقي الله
ولم يكن بينه وبين النبيين
الدرجة النبوة راوه الطبراني
(الترغيب والترهيب)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس
کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ علم کی
طلب میں ہے تو اسکے اور نبیوں کے درمیان
صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اور وہ
درجہ نبوت ہے۔

احادیث نبویہ میں علم اور اعلیٰ علم، طلب علم، تعلیم، بیوت تعلم و تعلیم، اسباب و ذرائع
تعلیم، تصنیف و تالیف، درس و تدریس کے فضائل اس کثرت سے ہیں کہ شمار مشکل ہے۔

جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

العلماء ورثة الانبياء اور
علماء امتی کا نبیاء بنی
اسرائیل اور اقرب الناس عن
درجة النبوة اهل العلم والجهاد
اور یشفع يوم القيامة ثلاثة
الانبياء ثم العلماء ثم
الشهداء اور یوزن يوم القيامة
مداد العلماء بدم الشهداء
(احیا غزالی)

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میری امت کے
علماء مثل بنی اسرائیل کے انبیاء کے ہیں
لوگوں میں سب سے زیادہ درجہ نبوت کے
قریب اہل علم اور اہل جہاد ہیں۔ بروز
قیامت تین گروہ شفاعت کریں گے۔ انبیاء پھر
علماء پھر شہداء قیامت کے دن علماء کی روشنائی
شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائیگی۔

فقیہ واحد اشد علی
الشیطان من الف عابد

ایک فقیہ (عالم دین) شیطان پر ایک ہزار
عابدوں سے زیادہ سخت اور بھاری ہے۔

جو لوگ شیطان کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہوتے۔ شیطان آسانی سے
ان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ مگر جو لوگ اس کے مکر و فریب اور واؤں پیچ سے واقف ہوتے
ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہی سے بچاتے ہیں۔
یہ لوگ وہی عالم ہوتے ہیں جن کے قلب و دماغ نور الہی کے مقدس روشنی سے منور اور
انکے ذہن و فکر علم و معرفت کی طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

فضل العالم علی العابد
کفضلی علی ادناکم

عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی
تمہارے ادنیٰ درجہ کے شخص پر مجھ کو ہے۔

ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنیٰ شخص پر جو فضیلت حاصل
ہے اسکا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت اور

فوقیت کس درجہ کی ہوگی

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان فضل العالم علی العابد عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے
کفضل القمر ليلة البدر کہ چودھویں کا چاند تمام ستاروں پر فضیلت
علی سائر الکواکب رکھتا ہے۔

اس حدیث پاک میں عالم اور عابد کو چاند اور ستاروں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح چودھویں کا چاند جب اپنی پوری تابانی کے ساتھ جلوہ ریز ہو کر آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق اس سے مستعیر ہوتی ہے اور اسکی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے جس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ مگر ستارہ خود تو اپنی جگہ روشن اور منور ہوتا ہے مگر اس کا فیضان اتنا عام نہیں ہوتا کہ اس کی روشنی سب جگہ پہنچے اور سب فائدہ اٹھائیں۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فضل العالم علی العابد عالم کی فضیلت عابد پر ستر درجہ ہے اور ہر
سبعون درجة ما بین کل درجوں کے درمیان ستر برس تک گھوڑے
درجتین حضر الفرس کی دوڑنے کی مقدار ہے اور یہ اس لئے کہ
مبعین عاما وذلک لان شیطان لوگوں کیلئے بدعت ایجاد کرتا ہے تو
الشیطان یدع البدعة للناس عالم اپنی علمی بصیرت سے سمجھ لیتا ہے اور اس
فیصرها العالم فینہی عنها سے روکتا ہے اور عابد اپنے رب کی عبادت
العابد مقل علی عبادة ربہ کی طرف متوجہ رہتا ہے نہ اس بدعت کی
لا یتوجه لها ولا يعرفها طرف توجہ کرتا ہے نہ اس کو پہنچاتا ہے۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

یبعث العالم والعابد فیقال
للعابد ادخل الجنة و یقال
للعالم البت حتی تشفع
للناس بما احسن ادبہم

قیامت کے دن عالم اور عابد دونوں مبعوث کئے
جائیں گے تو عابد سے کہا جائیگا کہ جنت میں داخل
ہو جا اور عالم سے کہا جائیگا کہ ابھی تو اپنی جگہ پر
ٹھہرا رہا یہاں تک کہ تو لوگوں کیلئے شفاعت کرے
کیونکہ تو نے انکو اچھا ادب سکھایا ہے۔

امام الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری کے ہمعصر اور امام محمد بن حسن شیبانی کے
تلمیذ امام ابو حفص الکبیر بخاری کی خدمت میں ایک پیر مرد آیا کرتا تھا۔ مگر پوچھتا کچھ نہ
تھا۔ ایک مدت کے بعد اپنے اس سے پوچھا کہ آپ اس کثرت سے میرے پاس کس
لئے آتے ہیں؟ پیر مرد نے عرض کیا کہ میں تین باتوں کیلئے آپ کی خدمت میں حاضر
ہوتا ہوں۔ جو آپ ہی سے میں نے سنی ہیں۔

اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

العالم والمتعلم فی الاجر سواء عالم اور متعلم اجر میں برابر ہیں۔

دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

ان مجلس العالم ينزل فيه
رحمة من السماء وينادی
منادی الله يقول انی قد
غفرت ذنوبکم و بدلت
میساتکم حسنات ارجعوا
مغفورین

بے شک عالم کی مجلس میں رحمت نازل ہوتی
ہے آسمان سے اور اللہ کا منادی ندا کرتا
ہے۔ کہتا ہے کہ بیشک میں نے تمہارے
گناہوں کو بخش دیا اور سیئات کو حسنات سے
بدل دیا۔ تم واپس ہو اس حال میں کہ بخش
دیئے گئے ہو۔

سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ”النظر الى وجه العالم عبادة“ یعنی عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا

عبادت ہے

آپ یہ بات سکر رو پڑے اور فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے مگر نہ مجھ جیسے عالم کے
 دیکھنے میں ثواب ہے نہ میرا منصب ہے۔ مگر یہ منصب یہ خلف بن ایوب جیسے عالم کو
 حاصل ہے۔ یہ بات سکر چیر مرد بخارا سے بلخ آیا۔ اور خلف بن ایوب کی مجلس میں
 کثرت سے آنا شروع کیا۔ آخر الامر خلف نے بھی ایک دن وہی سوال کیا پھر مرد نے
 وہی جواب دیا۔ خلف اس بات کو سکر زار زار روئے اور فرمایا یہ بات اسطرح ہے مگر نہ
 مجھ جیسے عالم کے دیکھنے میں۔ بلکہ ابو حفص الکبیر جیسے عالم کی زیارت میں یہ ثواب ہے
 (مفتاح السعادة)

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

يقول الله عز وجل للعلماء	اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنے
يوم القيامة اذا تعد على	بندوں کے فیصلے کیلئے کرسی عدالت پر بیٹھیں
كرسيه لفصل عباده اني لم	آگے تو علماء سے ارشاد فرما کیجئے میں نے اپنا
اجعل علمي وحلمي فيكم	علم اور حلم جو تم میں رکھا تو محض اسلئے کہ میں
الا وانا اريد ان اغفر لكم	چاہتا ہوں کہ جو دولت تمہارے سینوں میں
على ما كان فيكم ولا ابالي	ہے اس کی بناء پر تم کو بخشوں اور مجھ کو اس کی
	کچھ پرواہ نہیں (میری قدرت کے نزدیک یہ کوئی بڑا
	اور اہم امر نہیں ہے)

اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

یبعث اللہ العباد یوم القیامۃ
 ثم یبعث العلماء ثم یقول
 یا معشر العلماء انی لم اضع
 علمی فیکم لعلی بکم ولم
 اضع علمی فیکم لا عذبکم
 اذہبوا فقد غفرت لکم۔
 پروردگار عالم قیامت کے دن اپنے بندوں کو
 مبعوث فرمائینگے پھر علماء کو مبعوث فرمائینگے پھر
 فرمائینگے اے جماعت علماء میں نے تمہارے
 اندر علم رکھا تو تم کو جان کر رکھا تمہارے سینوں
 میں علم بسلائے نہیں ودیعت کیا کہ تم کو عذاب
 دوں۔ جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔

صاحب مفتاح السعادات نے بحوالہ انجیل مقدس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے
 دن علماء سے خطاب فرمائیں گے کہ ”یا معشر العلماء ما ظنکم بربکم
 فیقولون ظننا ان ترحمنا وتغفر لنا فیقول انی قد استودعتکم حکمتی
 لا لشر اردتہ بکم بل لخییر اردتہ بکم فادخلوا انی صالحی عبادی الی
 جنتی برحمتی“

اے جماعت علماء تمہارے اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہے؟ علماء جواب دیں گے
 کہ اے ہمارے رب! ہمارا گمان یہ ہے کہ آپ ہم پر رحم کریں گے اور ہمارے
 گناہوں کو بخش دیں گے جناب باری کی جانب سے ارشاد ہوگا کہ بیشک میں نے
 تمہارے سینوں میں اپنے علم اور حکمت کو ودیعت کیا ہے تو وہ تمہارے ساتھ کسی
 شر کے ارادہ سے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ خیر ہی کا ارادہ کیا ہے پس تم میرے
 نیک اور صالح بندوں میں داخل ہو کر میری رحمت کے ساتھ میری جنت میں
 داخل ہو جاؤ۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے۔

عالم افضل ہے ہمیشہ دن کو روزہ رکھنے والے اور
رات بھر عبادت کرنیوالے اور اللہ کی راہ میں جہاد
کرنیوالے سے اور عالم جب مرجاتا ہے تو اسلام
میں ایک رخنہ پیدا ہو جاتا ہے اس رخنہ کو سوائے
اسکے سچے چاشین کے کوئی بند نہیں کر سکتا۔

العالم افضل من الصائم
القائم المجاهد و اذا مات
العالم ثلم في الاسلام ثلمته
لا يسدها الا خلف منه

بعض حکماء فرماتے ہیں۔

جب عالم مرجاتا ہے تو مچھلیاں پانی میں اور
پرندے ہوا میں روتے ہیں۔ اور اسکے چہرہ کو
تلاش کرتے ہیں۔ اور اسکے ذکر کو نہیں بھولتے۔

اذا مات العالم بكاه الحوت
في الماء الطير في الهواء
ويفقد وجهه ولا ينسى ذكره

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

بے شک عالم کے لئے آسمانوں اور زمین
کی تمام مخلوق حتی کہ پانی میں مچھلیاں
استغفار کرتی ہیں۔

ان العالم ليستغفر له من في
السموات ومن في الارض
حتى الحيتان في الماء

اور فرمایا

جب تم جنت کی کیاریوں پر گزرو تو
چر لیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول
اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں فرمایا کہ علم
کی مجلسیں۔

اذا مررتن برياض الجنة
فارتعوا قالوا يا رسول الله
وما رياض الجنة قال
مجالس العلم

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

العلماء ورثة الانبياء لم
 يورثوا ديناراً ولا درهما
 ولكنهم ورثوا العلم فمن
 اخذه اخذ بحظه، وموت
 العالم مصيبة لا تجبر وثلمة
 لا تسد. وهو نجم طمس،
 موت قبيلة ايسر من موت
 العالم (الترغيب والترهيب)

علماء انبياء کے وارث ہیں بیشک انبياء دینار اور
 درہم کا وارث نہیں بناتے۔ لیکن یہ حضرات علم
 کا وارث بناتے ہیں پس جس نے علم حاصل
 کیا اسے اپنا حصہ پایا۔ عالم کی موت ایسی
 مصیبت ہے جسکی تلافی نہیں ہو سکتی ایک ایسا
 رخنہ ہے چوبند نہیں ہو سکتا گویا ستارہ تھا جو
 ڈوب گیا ایک پورے خاندان کی موت ایک عالم
 کی موت سے آسان ہے۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان مثل العلماء في الارض
 كمثل النجوم يهتدى بها
 في ظلمات البر والبحر فاذا
 انطمست النجوم او شك
 ان تضل الهداة.

بے شک علماء کی مثال زمین میں مثل
 ستاروں کے ہے کہ جس سے خشکی اور تری
 کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی
 ہے جب ستارے بے نور ہو جاتے اور
 ڈوب جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ صحیح
 راستے سے بھٹک جائیں۔

(الترغيب والترهيب)

حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو نجوم سے تشبیہ دی۔ کیونکہ جس طرح
 ستارے اپنی روشنی کے غیاہب ظلمات کو زائل کر دیتے ہیں اسی طرح علماء قلوب عالمین پر علم کا
 نور پہنچاتے ہیں۔ اپنے نور علم سے باطل سے حق اور فاسد سے صحیح کو ممتاز و مقہین کرتے ہیں جس
 سے ان کے متبعین ہدایت پاتے اور انکی مخالفت کرنے والے خائب و خاسر ہو جاتے ہیں۔

”فَالْعُلَمَاءُ شَمُوسُ الدِّهَانِ الْمَشْرِقَةِ فِي أَرْضِهِ يَزِيلُونَ الْجَهَالَهَ وَالضَّلَالَهَ وَظُلُمَاتِ الْغَوَايَةِ“

پس علماء اللہ کی زمین میں اللہ کے چمکتے ہوئے آفتاب ہیں۔ جہالت اور ضلالت کو دور کرتے ہیں۔ غوایت کی تاریکی کو مٹاتے ہیں۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

عِلْمُ سَاءَ هَذِهِ الْأَمَةِ
رَجُلَانِ إِنْ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا
فَبَذَلَهُ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ
طَمَعًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا
فَإِنَّكَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ حَيْثَانَ
الْبَحْرِ وَدَوَابَّ الْبَرِّ، الطَّيْرِ فِي
جَوَاءِ السَّمَاءِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ
عِلْمًا فَبَخَلَ بِهِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ
وَأَخَذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَشَرِيًّا بِهِ
ثَمَنًا فَإِنَّكَ يَلْجِمُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ وَيُنَادِي
مُنَادٌ هَذَا الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا
فَبَخَلَ بِهِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، وَأَخَذَ
عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا
وَكَذَلِكَ حَتَّى يَفْرَغَ
الْحِسَابُ (الترغيب)

اس امت کے علماء دور جمل ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ اللہ نے اسکو علم دیا۔ تو اس نے علم کو لوگوں کے لئے خرچ کیا اور اس علم کے ذریعہ سے نہ دنیا کی طمع کی اور نہ علم کو دنیا کے عوض بیچا تو وہ ایسا ہے کہ اس کے لئے سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے جانور اور جوا السماء کے پرندے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا وہ عالم ہے کہ اللہ نے اسکو علم دیا۔ تو اللہ کے بندوں تک علم پہنچانے میں بخل کیا۔ دنیا کی طمع کی اور دنیا کے عوض میں علم کو بیچا تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائی گی۔ اور متادی کرنے والا متادی کرتا رہے گا۔ کہ یہی وہ ہے کہ اسکو اللہ نے علم دیا تو اس نے بخل کیا اللہ کے بندوں سے اور دنیا کمائی اور ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ حساب سے فراغت ہو۔

علماء فرماتے ہیں کہ ان ارشادات نبویہ میں فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب عالم کی مغفرت کے لئے دعا کرتی ہے پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ بار بار الگ سے پانی کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی تصریح ہے کہ وہ بھی اسکے لئے استغفار کرتی ہیں۔ گویا زمین کی تمام مخلوق میں مچھلیاں بھی شامل تھیں اس لئے بظاہر ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ مگر اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس سے دراصل عالم کی انتہائی فضیلت و عظمت کا اظہار مقصود ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برتنا جو رحمت خداوندی کی نشانی اور نعمت الہی کی علامت ہے اور دنیا کی اکثر آسانیاں و راحتیں جو اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور تمام خیر اور بھلائی جو اسکے علاوہ ہیں سب کی سب عالم ہی کی برکت سے ہیں۔ یہاں تک کہ مچھلیوں کا پانی کے اندر زندہ رہنا جو خود قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے۔ علماء ہی کی برکت کی بناء پر ہے۔

علم اور طلب علم کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

طلب العلم فريضة على كل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے

اور فرمایا

من يرد الله به خيرا يفقهه جسکے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں

في الدين اسکو دین کا علم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فضل العلم خير من فضل العبادۃ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

یا الباذر لان تغدو فتعلم آية من
 كتاب الله خير لك من ان
 تصلي مائة ركعة ولان تغدو
 فتعلم بابا من العلم عمل به
 اولم يعمل به خير لك من
 ان تصلي الف ركعة

اے ابوذر ضرور تو صبح کو جائے اور کتاب اللہ کی
 ایک آیت سیکھ لے تو یہ تیرے لئے سو رکعت نماز
 پڑھنے سے بہتر ہے اور ضرور تو صبح کو جائے اور
 ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس پر عمل کیا جائے
 یا عمل نہ کیا جائے تو یہ تیرے لئے ایک ہزار
 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 من تعلم بابا من العلم
 ليعلم الناس اعطى ثواب
 سبعين صديقا

جو شخص علم کا ایک باب سیکھ لے تاکہ
 لوگوں کو تعلیم دے تو اسکو ستر صدیقوں کا
 ثواب دیا جائیگا

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ما من رجل تعلم كلمة او كلمتين
 او ثلاثا او اربعا او خمسا مما
 فرض الله عز وجل فيعلمهن
 ويعلمهن الادخل الجنة

جس آدمی نے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں
 میں سے ایک کلمہ یا دو یا تین چار یا پانچ کلمے
 سیکھے اور سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 لیساب يتعلمه الرجل احب
 الى من الف ركعة تطوعاً

ایک باب (مسئلہ) آدمی کے لئے میرے نزدیک ایک ہزار رکعت
 نفل عذیقہ محبوب ہے اور ایک دولت میں ہے کہ بہتر ہے

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اذا جاء الموت لطالب العلم وهو
 على هذه الحالة مات وهو شهيد

طالب علم کو اگر طالب علمی ہی کی حالت میں
 موت آجائے تو وہ شہید ہوتا ہے

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

لکل شئی عماد وعماد

الدین الفقہ وقال ابو ہریرہ

لان اجلس ساعة فافقه

احب الی من ان احی لیلۃ

القدر وفی روایۃ احب الی

من احی لیلۃ الی الصباح

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ما من خارج خرج من بیتہ

فی طلب العلم الا وضعت

لہ الملائکۃ اجنحتہا

ضابما یصنع

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

من سلک طریقا یلتئم

فیہ علما سهل اللہ بہ

طریقا الی الجنة

جس شخص نے کوئی ایسا راستہ (سبب اور تدبیر)

اختیار کیا کہ جس میں علم کی تلاش کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ

اس کیلئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔

قال علی القاری قیل التنوین للتعمیم اذا النکرة فی الاثبات قد

تفید العموم ای بسبب ای سبب کان من التعلیم والتعلم

والتصنیف ومفارقة الوطن والانفاق فیہ۔

یعنی طریقہ میں تنوین تعمیم کے لئے ہے اس لئے کہ نکرہ اثبات میں کبھی عموم کو مفید

برشے کیلئے ایک عماد (ستون) ہے اور دین کا
عماد فقہ (علم) ہے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ
ضرور ایک گھڑی میں بیٹھوں اور فقہ (یعنی دقیق
علم) حاصل کروں تو مجھ کو پوری لیلۃ القدر جاگ
کر عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور ایک
روایت میں ہے کہ پوری رات صبح تک جاگ کر
عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔

کوئی بھی اپنے گھر سے نکلنے والا اگر علم کی
طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ
مارے خوشی کے اپنا بازو اس کے لئے
بچھا دیتے ہیں

ہوتا ہے معنی یہ ہوئے کہ کوئی بھی سبب اختیار کیا۔ خواہ تعلیم ہو یا تعلم ہو یا تصنیف ہو یا مفارقت وطن ہو یا انفاق ہو۔
محشی کہتے ہیں۔

”انفق علی طالب علم او انشاء معہدا او ساعد علی فہم مسئلۃ عویصۃ“
یعنی کسی طالب علم پر خرچ کیا یا مدرسہ جاری کیا۔ یا کسی مشکل مسئلہ میں مدد کی۔
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

من غدا الی المسجد لا یرید
الا ان یتعلم خیراً او یعلمہ کان
لہ کاجر حاج تاما حجتہ۔
جو شخص صبح کو مسجد گیا اور اس کا ارادہ علم سیکھنے
یا سکھانے کے اور سوا کچھ نہیں تو اس کو ایسے
حاجی کے مثل اجر ملے گا جس کا حج تام ہو۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

من جاء مسجد هذا لم یاتہ الا
لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ
المجاہدین فی سبیل اللہ
جو میری اس مسجد میں آیا اور اس کا ارادہ
صرف علم ہی سیکھنے یا سکھانے کا ہے تو وہ
مجاہدین فی سبیل اللہ کے مرتبہ میں ہے

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ما التعل عبد قط ولا تخفف
ولا لبس ثوبا فی طلب العلم
الا غفر اللہ لہ ذنوبہ حیث
یخطو اعبۃ دارہ
نہیں پہنا کسی بندے نے جو تیا موزہ یا کوئی
کپڑا طلب علم میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس
کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں جو نبی وہ اپنے
گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

جو طلب علم میں نکلا وہ جب تک واپس نہ
ہوگا اللہ کے راستے میں ہے

جو شخص اللہ کیلئے علم حاصل کرنے کے واسطے
نکے تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دروازہ کھول
دیتے ہیں۔ اور فرشتے اس کیلئے اپنا بازو
بچھا دیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اور سمندر
اور دریا کی مچھلیاں اس کیلئے دعا کرتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم حاصل کرو۔ کیونکہ بوجہ اللہ علم کا حاصل کرنا
خشیت ہے اور طلب علم عبادت ہے علم کا
مذاکرہ تسبیح علم کی تلاش جہاد ہے۔ بے علموں
کو علم سکھانا صدقہ ہے مستحقوں میں علم خرچ
کرنا تقرب ہے۔ اسلئے کہ علم حلال و حرام کا
نشان ہے اہل جنت کے راستوں کا مینار ہے
تہائی کا مونس، مسافرت میں رفیق، خلوت
میں ہم کلام ندیم، راحت و مصیبت کا بتائی والا
دشمنوں کے مقابلہ میں ہتھیار، دوستوں میں
زینت اور ورنق ہے علم کے ذریعہ حق تعالیٰ
قوموں کو رفعت و بلندی بخشتا ہے اور نیکی

من خرج في طلب العلم فهو
في سبيل الله حتى يرجع
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
من غدا يريد العلم يتعلمه لله
فتسح الله له بابا الى الجنة
وفرشت له الملائكة اكنا فها
وصلت عليه ملائكة
السموات وحيثان البحر

تعلّموا العلم فان تعلمه لله
خشية وطلبه عبادة،
مذاكرته تسبيح والبحث
عنه جهاد تعلّمه لمن
لا يعلمه صدقة بذله لاهله
قربة، لانه معالم الحلال
والحرام ومنار سبل اهل
الجنة، وهو الانيس في
الوحشة والصاحب في
الغربة، والمحدث في
الخلوة والدليل على السراء
والضراء، والسلاح على

الاعدا والزین عند الاخلاء،
 یرفع اللہ بہ اقواما،
 فیجعلہم فی الخیر قادی
 تقتص انارہم ویقتدی
 بافعالہم، وینتھی الی رائیہم
 ترغب الملائکۃ فی خلعتہم
 وباجنحتہا تمسحہم
 ویستغفرلہم کل رطب
 ویابس، وحیتان البحر وهو
 امة وسباع البر وانعامہ لان
 العلم حیاة القلوب من
 الجہل مصابیح الابصار من
 الظلم، یملغ العبد بالعلم
 منازل الاخیار والدرجات
 العلی فی الدنیا والاخرة،
 التفکر فیہ یعدل الصیام
 ومدارستہ تعدل القیام بہ
 توصل الارحام وبہ یعرف
 الحلال والحرام وهو امام
 العمل والعمل تابعہ یلہمہ
 السعداء ویحر مہ الاشقیاء

کا ایسا قد وہ اور امام ان کو بنا دیتا ہے
 کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔
 ان کی سیرت کی اقتدا کی جاتی ہے ان
 کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے ایک
 رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ملائکہ ان کی
 دوستی پر راغب ہوتے ہیں اور اپنے
 پردوں سے ان کو مس کرتے ہیں ان کی
 مغفرت کیلئے ہر خشک و تر چیز (حتی کہ)
 پانی کی مچھلیاں زمین کے کیڑے مکوڑے خشکی
 کے چرند و درند دعا کرتے ہیں جہل کی موت
 میں علم دلوں کیلئے زندگی ہے۔ تاریکی میں
 آنکھوں کیلئے روشنی ہے علم ہی کے ذریعہ
 بندے دنیا و آخرت میں اخیار کے مرتبے
 پاتے اور بلند درجے حاصل کرتے ہیں۔ علم
 میں غور و فکر روزے کے برابر ہے اور علم کی
 مشغولیت قیام کے ہم پلہ ہے علم ہی سے رشتے
 جڑتے ہیں علم ہی سے طلال و حرام کی شناخت
 ہوتی ہے علم عمل کا رہنما ہے اور عمل علم کا پیرو
 ہے۔ نصیب و روں ہی کو علم کی توفیق میسر آتی
 ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں۔

حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت آپ مسجد میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور آپ پر سرخ چادر تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حضور کے خدمت میں علم طلب کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا

مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكة
 مرحبا ہو طالب علم کو بیشک طالب علم کو ملائکہ اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر بعض فرشتے بعض پر چڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسلئے کہ وہ محبت کرتے ہیں اس چیز سے جسکو طالب علم کر رہا ہے۔ یعنی علم سے

صاحب مظاہر حق ص ۳۸ کتاب العلم میں فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں اتنی بات بھی ذہن میں رکھ لینی چائے کہ علم کا دائرہ بہت وسیع ہے اور یہ اپنے بہت سے گوشوں پر حاوی ہے۔ اس لئے وہ حضرات جو تصنیف و تالیف اور تعلیم و تعلم میں مشغول رہتے ہیں وہ بھی دراصل طلب علم میں ہی مشغول ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی طلب علم اور تکمیل علم کا ثواب ملتا ہے اور وہ اسی زمرہ میں شمار کئے جاتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج
 عالم اور متعلم دونوں خیر میں شریک ہیں اور
 بقیہ تمام لوگ ناکارے ہیں۔ ان میں کوئی
 لاخیر فیہم

یہی حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں۔

لان العلم مسئلة احب الي
من قيام ليلة
ضرور ہے کہ میں ایک مسئلہ کا علم حاصل
کروں تو میرے نزدیک پوری رات قیام
سے زیادہ محبوب ہے

ابن عبدالحکم فرماتے ہیں کہ

كنت عند مالك اقرأ عليه
العلم فدخل وقت الظهر
فجمعت الكتب لا صلي
قال يا هذا ما الذي قمت اليه
بافضل مما كنت فيه اذا
صحت النية
میں حضرت امام مالک کی خدمت میں پڑھ
رہا تھا اتنے میں ظہر کا وقت آیا۔ میں نے
نماز پڑھنے کی غرض سے کتابیں اکٹھی کرنی
شروع کی۔ امام نے فرمایا اے وہ جس چیز
کیلئے تو اٹھ رہا ہے یعنی نماز (مراد نفل نماز
ہے) اس سے افضل نہیں ہے جس میں
اب تک تو تھا یعنی علم سے بشرطیکہ نیت صحیح ہو۔

امام شافعی فرماتے ہیں۔

طلب العلم افضل من النافلة
علم کا طلب کرنا عبادات ناقلہ سے افضل
ہے (مشکوۃ)

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند ارشادات مبارکہ علم علماء اور تعلیم کی
فضیلت اور اہمیت میں ذکر کئے گئے اب چند مبارک ارشادات تعلیم
و تدریس، تصنیف و تالیف اور مدرسہ درس علم ظاہری و باطنی کی فضیلت و اہمیت
میں بھی سننا چاہئے

مذکورۃ الصدر حدیث معاذ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ
وہ ادارہ تعدل القیام یعنی علم کی درس و تدریس قیام میل کے برابر ہے۔

محشی اسکی شرح میں فرماتے ہیں

یعنی علم کا درس دینا ثواب میں روزہ دار کے
راست کو قیام اور تہجد کے برابر ہے

تدریس العلم یساوی فی

الثواب قیام الصائم یتہجد

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

نضر اللہ امرأ سمع مقالتي

فحفظها ودعاها وبلغها من

لم يسمعها

اور فرمایا کہ

ترتازہ رکھے اللہ اس آدمی کو جس نے
میری بات سنی پس اسکو یاد اور محفوظ کر لیا اور
جس نے نہیں سنا اسکو پہنچا دیا

اللهم ارحم خلفائي قلنا

يا رسول الله ومن خلفائك

قال الذين ياتون من بعدی

يرون احاديثي ويعلمونها

الناس ما من قوم يجتمعون

علي كتاب الله يتعاطونه

بينهم الا كانوا اضيافا لله

اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ (راوی ابن عباس
کہتے ہیں کہ) ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ
کے خلفاء کون ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو
میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث کی روایت
کرینگے۔ اور اسکی لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ جو قوم اور
جماعت کتاب اللہ کے (الفاظ و معانی) کے آپس میں
پڑھنے پڑھانے ایک دوسرے سے اخذ کرنے کیلئے
مجمع ہوتی ہے وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں (اللہ تعالیٰ
کے اکرام کے مستحق ہوتے ہیں) اور ملائکہ رحمت انکو گھیر
لیتے ہیں (ان کیلئے دعا و استغفار کرتے ہیں) جب تک
کہ یہ لوگ خود نہ اٹھ جائیں۔ یا دوسری بات میں نہ

والا حفتهم الملائكة حتى
يقوموا او ينحوضوا في
حديث غيره. وما من عالم
يخرج في طلب علم مخافة
ان يموت او انتسaxe مخافة
ان يدرس الا كان كالغازي
الرامح في سبيل الله
حافظ منذر في قرماتے ہیں

مشغول ہو جائیں اور جو عالم بھی اس ڈر سے کہ کہیں
جو اس نے علم حاصل کیا ہے وہ علم مرنے جائے فنا نہ
ہو جائے اس کا اثر نہ جاتا رہے علم طلب کرنے (اسکے
دقائق میں بحث اور غور فکر کرنے کیلئے نکلا جو تعالیٰ اور درس
تدریس سے ممکن ہے) یا اس ڈر سے کہ کہیں علم محو اور
مٹ نہ جائے (لہذا اسکے لکھنے اور محفوظ رکھنے کیلئے مسائل علم کو
نقل کرنے کیلئے نکلا (جسکو تصنیف و تالیف کہتے ہیں) تو وہ
مثل اس غازی کے ہے اور مجاہد کے ہے جو فی سبیل اللہ
نصرت دین کیلئے نیزہ بازی اور تیر اندازی کرتا ہے۔

وناسخ العلم النافع له اجره اجر من قرأه او نسخه او عمل به من
بعده ما بقى حظه والعمل به لهذا الحديث وامثاله وناسخ غير
النافع مما يوجب الالتم عليه وزره ووزر من قراءة او نسخه او عمل
به من بعده ما بقى حظه والعمل به لما تقدم من الاحاديث من
سن سنة حسنة او سيئة والله اعلم

یعنی علم کے لکھنے کو تو اس کا اجر ملیگا ہی جب تک یہ تحریر باقی رہے گی اسکے پڑھنے
والوں، اسکے نقل کر کے لکھنے والوں اس پر عمل کرنے والوں سب کا ثواب اس
ابتداء لکھنے والے کو بھی ملتا رہے گا اور اسی اور اس جیسی احادیث کی وجہ سے اس پر
عمل ہے۔ اس طرح موجب اثم غیر نافع علم کے لکھنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی۔
چمک تحریر باقی ہے اسکے پڑھنے اس سے نقل کرنے اس پر عمل کرنے والوں کا
گناہ اس ابتداء لکھنے والے پر بھی ہوگا

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علم کو کتاب میں لکھا کرو حضرت عمر سے بھی ایسا ہی مروی ہے
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

من صل علی فی کتاب

لم تزل الملائكة

تستغفر له مادام اسمی

فی ذلک الكتاب

جسے اپنی تصنیف میں (میرے نام یا وصف) کے ذکر
کے موقع پر درود لکھا (یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا) تو برابر
ہمیشہ ملائکہ اس کیلئے دعا و استغفار کرتے رہتے ہیں
جب تک میرا نام اس کتاب میں رہتا ہے اور
درود شریف اس میں موجود رہتا ہے (اس حدیث
پاک سے دینی کتاب لکھنے کا ثبوت ہوتا ہے)

محشی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم زیادت تعظیم پر ابھارنا ہیکہ جب انکے سامنے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا اسم شریف گزرے یا آپ کی کسی صفت کا ذکر ہو تو درود پڑھیں اور
لکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اجلال اور احترام کے ساتھ
مقرون کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت معطرہ میں سے کسی ذکر
کے وقت صرف (ص) کا نشان بنا دینا درود کے ثواب کو کم کر دینا ہے۔

لہذا مؤلفین زمانہ کو اس حدیث پاک کی رو سے متنبہ ہو جانا چاہئے اور زیادہ
سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام کا ذکر کرنا چاہئے آپ کا ذکر اللہ
کی عبادت اور رب کی طاعت ہے۔ دعائے مستحبات اور قول شیریں ہے اور
آپ کا ذکر قلوب کی شفا، غموم و ہموم کو دور کرنے والا، باعث زوال عسیر اور
موجب نزول رحمت ہے۔ بندگان خدا کیلئے موجب سعادت اور عموم برکت

ہے اور باعث تکثیر خیر اور ازادیا و رزق ہے۔

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ملاجتمع قوم فی بیت من
بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ
و یتدارسونہ بینہم الاحفہم
الملئکة ونزلت علیہم
السکینة وغشیتہم الرحمة
و ذکرہم اللہ فیمن عندہ
فرشتوں میں کرتے ہیں۔

محشی فرماتے ہیں کہ

(بیوت اللہ تشمل المساجد معاهد الدرس و کل امکنۃ طاهرۃ
نظیفۃ) یعنی بیوت اللہ مساجد اور مدارس اور ہر ایک پاک و صاف جگہ کو شامل ہے۔
اور یتلون کتاب اللہ سے مراد یہ ہے کہ ”یشرحون معناه و یفسرون
کلامہ و یفقہون مرامیہ“ یعنی کتاب اللہ کے معنی کی تشریح کرتے ہیں اور
اس کے کلام کی تفسیر کرتے ہیں اور اسکے مقاصد اور مرادات کو سمجھتے ہیں۔

اور ملا علی قاری بیوت اللہ کی تشریح میں فرماتے ہیں

”والعدول عن المساجد الی بیوت اللہ يشمل کل ما ینبئ تقربا
الی اللہ تعالیٰ من المساجد والمدارس والربط“ یعنی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے مساجد نہیں فرمایا بلکہ بیوت اللہ فرمایا تاکہ یہ ہر اس مکان کو شامل
ہو جائے جو تقربا الی اللہ بنایا گیا ہو مساجد ہوں یا مدارس ہو یا خانقاہ ہو۔

اور یہی ملا علی قاری (رحمۃ اللہ علیہ) پر لکھتے ہیں۔

التداریس قراءة بعضهم على بعض تصحيحاً لا لفاظه او كشفاً
لمعانيه ويمكن ان يكون المراد بالتداریس المدارسة المتعارفة
یعنی تدریس کے معنی ایک کا دوسرے سے پڑھنا ہیں۔ الفاظ کے صحیح کرنے کیلئے
یا معانی ظاہر اور واضح کرنے کیلئے اور تدریس سے مراد مدارستہ متعارفہ بھی ہو سکتی ہے۔
پھر فرماتے ہیں۔

والا اظهر انه شامل لجميع ما يناط بالقرآن من التعليم والتعلم
یعنی بہت زیادہ ظاہر ہے کہ تدریس تمام ان چیزوں کی تعلیم و تعلم کو شامل ہے جو
قرآن سے تعلق رکھتی ہیں

حضرت مولانا حکیم جمیل الدین بجنوریؒ فرماتے ہیں کہ
کون مسلمان نہیں جانتا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا پڑھانا عبادت
ہے اس وجہ سے کہ وہ بجائے خود وحی غیر مقلوہ ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ قرآن
مجید کی شرح نبوی ہے اور حدیث شریف کا تدریس گویا بحسب المعنی قرآن مجید کا
تدریس اور سراسر عبادت ہے اگرچہ بیوت اللہ کا مشہور ترجمہ مساجد کیا جاتا ہے
مگر کوئی جرأت کر کے کہہ سکتا ہے کہ اگر مساجد کے علاوہ کسی اور مقام پر کتاب
اللہ کا تدریس ہوگا تو وہاں رحمت اور سکینہ کا نزول نہ ہوگا۔ لہذا حسب اشتراک
علت واطلاق لغت بیوت اللہ کے لغوی معنی لینا کتاب اللہ کے عز و شرف کے
زیادہ مناسب ہے اور جب تدریس حدیث رسول کا حکم ویسا ہی ہے جیسا تدریس
کتاب اللہ کا (کما مر) تو ہر بیت خواہ ابتداء تدریس کتاب اللہ کے لئے بنایا گیا
ہو۔ یا بنے بنائے میں تدریس اختیار کر لیا ہو ضرور نزول رحمت و سکینہ کا مستحق

ہوگا۔ اور در صورت موجود نہ ہونے کے اس کا بنیاد رکھنا اور بنانا ضرور مستون اور

عند اللہ مقبول ہوگا۔ اتنی

اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان اللہ وملتکته واهل
السموات والارض حتی
النملة فی حجرها حتی
الحوت لیصلون علی معلم
الناس الخیر

بے شک اللہ اور اسکے ملائکہ اور تمام آسمان
وزمین کی مخلوق حتیٰ کہ چوٹی اپنے سوراخ میں
اور مچھلیاں ضرور صلوٰۃ کرتے ہیں لوگوں کو خیر
کی تعلیم دینے والے پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت
نازل فرماتے ہیں۔ اور غیر اللہ اللہ سے اسکے
لئے طلب مغفرت و رضوان کرتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا
گیا۔ ان میں سے ایک عالم تھا جو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ادا کرتا پھر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر
کی تعلیم دیتا۔ اور دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں میں کون افضل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

فضل هذا العالم الذی یصلی
المکتوبة ثم یجلس فیعلم
الناس الخیر علی العابد
الذی یصوم النهار یقوم
اللیل کفضل علی ادناکم

اس عالم کی جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہے پھر
بیٹھتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس
عابد پر جو کہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر
عبادت کرتا ہے فضیلت ایسی ہے جیسی
فضیلت میری تم میں کے ادنیٰ شخص پر

ملا علی قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں

(الخیر) ای العلم والعبادة الزهد والریاضة الصبر والقناعة

وامثال ذلك تدريسا او تاليفا او غيرهما“

یعنی خیر سے مراد علم ہے اور عبادت اور زہد اور ریاضت اور صبر اور قناعت اور انہیں کے مثل دیگر امور، اور یہ تعلیم دینا خواہ درس و تدریس کی صورت میں ہو یا تصنیف و تالیف کی صورت میں یا ان کے علاوہ اور کوئی صورت ہو (جیسا کہ مدارس اور خانقاہوں میں ہوتا ہے)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

تدارس العلم ساعة من الليل خیر من احيائها“

تدارس علم (ما بین نظراء یا شیخ یا اپنے تلامذہ کے اور اسی سے ملحق کی کتاب اور تفہیم کذا قال علی القاری فی المرقاة) ایک گھڑی پوری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

صاحب مظاہر حق فرماتے ہیں کہ

اسی حکم میں حصول مقصد کے لئے علم کا لکھنا یعنی تصنیف و تالیف اور دینی علمی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی داخل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے تو فرمایا کہ

کلاهما علی خیر و احدهما

دونوں خیر پر ہیں لیکن ان میں ایک (نیکی

میں) دوسرے سے بہتر ہے یہ جماعت

عبادت میں مصروف ہے خدا سے دعا

کر رہی ہے اور اسکی طرف رغبت کا اظہار

کر رہی ہے (یعنی حصول مقصد کیلئے) خدا کی

کلاهما علی خیر و احدهما

افضل من صاحبه اما هؤلاء

فیدعون الله ويرغبون اليه

طرف امیدوار ہے اور حصول مقصد مشیت
الہی پر موقوف ہے لہذا اگر خدا چاہے دے
اور اگر نہ چاہے نہ دے لیکن یہ دوسری
جماعت فقہ علم حاصل کر رہی ہے اور جاہلوں
کو علم سکھارہی ہے لہذا یہ جماعت اس
جماعت سے افضل ہے۔ اور میں بھی معلم
ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور پھر آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم خود بھی ان ہی میں بیٹھ گئے

فان شاء اعطاهم وان شاء
منعہم واما هؤلاء فیتعلمون
الفقہ او العلم ویعلمون
الجاہل افضل وانما بعثت
معلما ثم جلس فیہم

گدایاں ازیں معنی خبر نیست ☆ کہ سلطان جہاں باماست امروز

حضرت عیسیٰ علیہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں۔

من علم وعمل فذلک
یدعی عظیم فی ملکوت
السموات
جس نے علم حاصل کیا اور عمل کیا اور
دوسروں کو تعلیم دی تو وہ ملکوت السموات
میں بڑے لوگوں کی طرح پکارا جائیگا

جو شخص اپنے وطن اور شہر کو چھوڑ کر عزیز واقارب سے جدا ہو کر عیش و آرام پر
لات مار کر ماں باپ کی محبتوں اور شفقتوں سے منہ پھیر کر غرضیکہ گھربار کی سب راحتیں
ترک کر کے ساری ضرورتوں کو قربان کر کے حصول علم کے جذبہ سے سرشار ہو کر باہر
نکلتا ہے اور تلاش علم میں راہ غربت و مسافرت پر گامزن ہوتا ہے تو وہ طالب علم ضرور
مجاہد فی سبیل اللہ کا مرتبہ حاصل کرتا ہے جو ثواب خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کا
ہوتا ہے وہ ثواب اس طالب علم کو ملتا ہے اس لئے کہ جس طرح ایک مجاہد سر سے کفن
باندھ کر محض اس جذبہ سے میدان جنگ میں جاتا ہے کہ وہ خدا کے دین کو سر بلند کرے
خدا اور خدا کے رسول کے نام کا بول بالا کرے۔

اسی طرح طالب علم محض اس مقصد کیلئے علم دین حاصل کرنے کے واسطے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تمام خواہشات کو ختم کر کے اور کسر نفسی اختیار کر کے علم الہی کی مقدس روشنی سے ظلم و جہل کی تمام تاریکیوں کو دور کر دے۔ خدا کے دین کو سر بلند کرے۔ خدا کے دین کو تمام عالم میں پھیلانے اور رب العالمین جل شانہ اور سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت میں تن من دھن کو لگائے اور شیطان و ذریات شیطان کے مکر و فریب کا پردہ چاک کر کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھ کر اعداء اللہ کو ذلیل و خوار کرے۔

لہذا جب تک علم حاصل کر کے گھر واپس نہیں آ جاتا برابر میدان جہاد کا ثواب حاصل کرتا رہتا ہے اور جب تک علم حاصل کر کے گھر واپس آتا ہے تو اس سے بھی دنیا میں علم و معرفت کی روشنی پھیلانے لوگوں کو تعلیم دینے اور انسانی زندگی کو علم و عمل سے کامل کرنے کیلئے ایک معلم اور مصلح کی حیثیت میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ وارث انبیاء کے معزز و مقدس لقب سے نوازا جاتا ہے اور تحصیل علم کے زمانہ میں اس کی اس ریاضت و مشقت، جانکھی و پریشانی کی وجہ سے ایسی ایسی بشارتوں اور انعامات سے خدائے قدوس کی جانب سے نوازا اور سرفراز کیا جاتا ہے کہ سبحان اللہ!

فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لئے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اسکے گذرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں بحالت طالب علمی موت آ جانے پر شہادت کا مرتبہ پاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اسی طرح جو لوگ مساجد اور مدارس یا کسی اور جگہ تدریس علم میں منہمک ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم و معارف سے استفادہ کرنے اور دوسروں کو علوم دینیہ

شرعیہ کے پڑھانے اور سکھانے میں مشغول ہوتے ہیں ان پر خدائے ذوالجلال و الاکرام کی جانب سے بے پایاں رحمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ان پر اللہ جل علاہ کی جانب سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے ان کے اندر خاطر جمعی اور دل بستگی و دیعت فرمائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے قلوب دنیا کے عیش و عشرت راحت و آرام اور غیر اللہ کے خوف اور ڈر سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اور وہ ہر وقت اپنے خدا سے نواٹائے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے قلوب نور الہی کی مقدس دشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں فرشتے ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں اور فرط عقیدت و مسرت سے انکو کھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کو ڈھانپ لیتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں کے اندر یا زمین کے اوپر ہے یعنی جن و انس ملائکہ حتیٰ کہ اپنے سوراخوں میں جیوٹیاں دریا اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لئے دعا اور استغفار کرتی ہیں عالم کو عابد پر ایسی فضیلت دی جاتی ہے جیسی چودھویں کے چاند کو ستاروں پر، اور سرور کائنات سردار دو عالم نبی مکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنیٰ پر، وراثت انبیاء کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوتا ہے۔ خداوند قدوس اس جماعت کا تذکرہ جو درس و تدریس میں مشغول ہوتی ہے ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اسکے پاس ہوتے ہیں عالم کی موت ایک عالم کی موت قرار دی جاتی ہے۔ اس کی پڑھنے پڑھانے کی مشغولی نفل نماز سے بہتر! ایک گھڑی کی مشغولی پوری رات عبادت سے بہتر ہوتی ہے۔ (بدستفاد من مظاہر حق وغیرہ)

اللہ اللہ! کیا ٹھکانہ ہے عظمت و فضیلت کا اس جماعت کی جو تعلیم و تربیت اور تعلم و تداب میں مشغول ہوتی ہے۔ اور کیا انتہا ہے عظمت و فضیلت کی اس طاہر و نظیف جگہ اور مقام کی یعنی مدرسہ اور خانقاہ کی جہاں یہ مبارک اور مقدس مشاغل

اختیار کئے جاتے ہیں۔

اور کیسی اہمیت و عزت ہے رب العزت کے دربار میں۔ مدرسین اور مدارس علم و صلاح کی۔ جنگی حمایت و حفاظت و صیانت کا قانون فطرت بھی تقاضا کرتا ہے اور پروردگار عالم جل جلالہ و عز شانہ بھی حکم دیتا ہے۔

سورۃ حج میں ارشادِ باری ہے۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض لہدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یدکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ تقوی عزیز

حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں اس واسطے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ جنکو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اسکے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ ان لوگوں کو ایک کو دوسروں سے توڑ دھائے جاتے سیکے۔ اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ کا بہت اور اللہ مقرر مدت کرے گا اسکی جو مدد کریگا اسکی۔ بیشک اللہ زبردست ہے زور والا۔

(ترجمہ شیخ الہند شاہ عبدالقادر دہلوی)

اس پر تفسیری حاشیہ ہے

یعنی اگر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ایک جماعت کو دوسری سے لڑنے بھڑنے کی اجازت نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی خلاف ورزی ہوگی۔

اس نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ ہر چیز یا ہر شخص یا ہر جماعت دوسری چیز یا شخص یا جماعت کے مقابلہ میں اپنی ہستی برقرار رکھنے کے لئے جنگ کرتی رہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی حمایت میں لیکر بدی کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا۔ تو نیکی کا نشان زمین پر باقی نہ رہتا۔ بدوین اور شریر لوگ جنگ جن کی ہر زمانہ میں کثرت رہی ہے تمام مقدس مقامات اور یادگاریں ہمیشہ کے لئے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے کوئی عبادت گاہ، تکیہ، خانقاہ، مسجد مدرسہ محفوظ نہ رہ سکتا بناء علیہ ضروری ہوا کہ بدی کی طاقتیں خواہ کتنی ہی مجتمع ہو جائیں قدرت کی طرف سے ایک وقت آئے جب نیکی کے مقدس ہاتھوں سے بدی کے حملوں کی ممانعت کرائی جائے۔ اور حق تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خود مدد فرما کر انکو دشمنان حق و صداقت پر غالب کرے۔ بلاشبہ وہ ایسا قوی زبردست ہے کہ اسکی امانت و امداد کے بعد ضعیف سے ضعیف چیز بڑی بڑی طاقتور ہستیوں کو شکست دے سکتی ہے۔

بہر حال اس وقت مسلمانوں کو ظالم کافروں کے مقابلے میں جہاد و قتال کی اجازت دینا اسی قانون قدرت کے تحت تھا۔

حضرت مولانا حکیم جمیل الدین بجنوری فرماتے ہیں

حق تعالیٰ پہلی آیت میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دیتا ہے جس میں جان و مال دونوں کا خرچ ہے اس کے بعد قتال کے منافع بیان فرماتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قتال میں یہ منفعت ہے کہ اسکی وجہ سے عبادتگاہیں اور مدارس دینیہ ڈھانپنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح طور سے ثابت ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک مساجد و معابد کی طرح مدارس دینیہ بھی نہایت ضروری الوجود اور مہتمم بالشان ہیں جنکے حفظ و بقاء کے لئے جان و مال لٹا دینا

ذروۃ سنام اسلام ہے اور جب مدارس دینیہ کا ڈھایا شعار کفر اور عند اللہ ایسا سنگین جرم ہے جس کی روک تھام کے لئے قتال فرض کیا جاتا ہے تو ان کا سنگ بنیاد رکھنا بالبداهت شعار اسلام اور مقتضائے ایمان و باعثِ رضاۓ رحمانِ جل و علا شانہ ہوگا۔ گویا حق تعالیٰ اپنے دستِ قدرت سے مدارس دینیہ کا سنگ بنیاد رکھتا اور اسکو کاندہ بنیانِ مرموص بتاتا ہے۔

اسی طرح آیت مذکورہ سے یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کہ درس حدیث کے لئے مکان کو مخصوص کر لینا نہ کو مدرستہ کہتے ہیں امور دینیہ اور شعار اسلام میں داخل ہے جیسے صوامع اور صلوٰات۔ پھر اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔

الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر

یعنی اگر ان مسلمانوں کو ہم زمین میں قوت اور حکومت دیدینگے تو یہ لوگ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے حضرت شاد ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں: نہی متناول است جہاد رازیرا کہ اشد منکر کفر است، او اشد نہی قتال و متناول است اقامت حدود و دفع مظالم را۔ و امر بمعروف متناول است احیاء علوم دینیہ را، یعنی متناول ہے جہاد کو کیونکہ سب سے شدید منکر کفر ہے۔ اور سب سے شدید نہی قتال ہے نیز یہی متناول ہے اقامت حدود کو اور مظالم کے دفع کو اور امر بالمعروف متناول ہے احیاء علوم دینیہ کو۔

پس اے حضرات علوم دینیہ کی درس و تدریس فرض ہے اسکے لئے کتب سماویہ نازل ہوئیں۔ ہزاروں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے جہاد و قتال کا ادب و حکم دیا کیا کفار ہی اس معاملے میں سنگ راہ ہوئے۔ قتل کیا، آگ میں ڈالا، جلایا، ایذا میں

دیں، سخت سخت تکلیفیں پہنچائیں فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑا عیش و عشرت کو خیر باد کہنا پڑا مگر وہ دین حق کے متوالے خدا کے سچے بندے تعلیم سے نہ رکے پر نہ رکے اور فرض تبلیغ و تعلیم ہمت و جوش و خروش سے ادا کرتے رہے پس اسے ضروری اور مہتمم بالشان اور فرض قطعی کی مداوت ہر زمانے میں اور ہر جگہ بطریق فرض کفایہ ہر شخص پر اشد ضروری ہے ”وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ“ (الآیۃ) تدریس و تعلیم کو فرض فرماتی ہے ”فَلْيَسِّرُوا“ (الآیۃ) تعلیم کو فرض کرتی ہے ”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَهُ“ ”الانما“ ”فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ“ ”طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ“ ”انما“ ”شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ“ وغیرہ وغیرہ قرآن و حدیث اس مضمون سے مالا مال ہیں۔

بالجملہ درس و تدریس کے سلسلہ کو جاری رکھنا ہر زمانہ میں مسلمانوں پر واجب ہے جن خوش نصیب مسلمانوں کو ایسی حکومت میسر ہو جائے جو سلسلہ تعلیم و تعلیم کے ابقاء کی خود متکفل ہو۔ ”فَطُوبَىٰ لِّهٖم لَّهٖم ثُمَّ طُوبَىٰ لِّهٖم“ اور جہاں حکومت کو اسکی طرف التفات نہ ہو وہاں بطور خود مسلمانوں کو سلسلہ کو باقی رکھنے کا انتظام واجب ہے اور یہ موقوف ہے تعاون و تناصر پر تو یہ بھی بمقتضائے ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ“ واجب ہے اور ضروری ہے دوام۔ اور اس تعاون کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پڑھاتا ہے ایک چندہ دیتا ہے۔ ایک وصول کرتا ہے ایک جمع کر کے صحیح مصرف میں خرچ کرتا ہے ”وَهَلْمْ جَرَا لِي خِدْمَاتِ الْمَدَارِسِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَفَقْنَا اللَّهَ وَآبَاكُمْ“ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں آیت ”مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ الْبَيِّنَاتُ فَعَدُوٌّ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ يَتَّبِعُهُ اللَّهُ يَصْطَلِبُ إِلَىٰ جُحْدِمِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ يَمْلِكُ الْبَازِيُّ الْفُلَ عَلَىٰ حَبْلٍ خَصِيبٍ“ کے تحت فرماتے ہیں۔

جہاد کی فضیلت تمام نیکیوں میں اس وجہ سے ہے کہ وہ اشاعت اسلام اور ہدایت

خلق کا سبب ہے پس جو شخص ان کی کوشش سے ہدایت پائیگا اس کی حسنت بھی ان مجاہدین کی حسنت میں داخل ہوگی اور اس سے زائد افضل علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ کی تعلیم ہے (جنکا ذریعہ مدارس اور خانقاہ ہیں)

اس لئے کہ اس میں حقیقت اسلام کی اشاعت زیادہ ہے۔

ظاہر ہے کہ علوم ظاہرہ و باطنہ کی تعلیم مدارس اور خانقاہ میں ہوتی ہے پس مدارس اور خانقاہ تمام نیکیوں حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب ”تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات“ کے ص ۱۳ پر لکھا ہے کہ

جب مظاہر علوم کے دارالطلبہ قدیم کی تعمیر کا سلسلہ چل رہا تھا تو مدرسہ کے چندہ کی اپیل جو مظاہر علوم کے ۱۳۲۸ھ کی بروداد میں حضرت حکیم الامتہ مولانا اشرف علی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ حسب ذیل ہے۔

میں اس اشتہار کے مضمون میں موافق ہوں دارالطلبہ اس وقت باقیات صالحات کے افضل افراد سے ہے حدیث صحیح میں باقیات صالحات سے جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابو جتالا بن السبیل بناء، اور ظاہر ہے کہ طلبہ ابن السبیل یقیناً ہیں بلکہ سب ابناء السبیل سے افضل ہیں کیونکہ یہ لوگ سبیل اللہ میں ہیں جب مطلق سبیل والوں کی اعانت میں یہ فضیلت ہے تو سبیل اللہ والوں کی خدمت میں کیا کچھ فضیلت ہوگی پھر غور کرنا چاہئے کہ سبیل اللہ کے سب افراد میں مطلقاً بھی اور خصوص اس وقت میں علوم دینیہ کی سخت ضرورت ہے اور اس کمی سے سخت مضرتیں واقع ہیں خاص اس سبیل اللہ یعنی تحصیل و تکمیل علوم دینیہ میں سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ پس بالضرور

دارالطلبہ بنانا اس وقت اس خاص حیثیت سے سب باقیات صالحات سے افضل ہے امید ہے کہ اہل اسلام اپنی اپنی استطاعت کے موافق اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے۔ اور بلا لحاظ قلیل و کثیر کے امداد فرمائیں گے۔

والسلام علی من اتبع الهدی

العبد: اشرف علی تھانوی

بے شک حضرت مولانا اشرف علی صاحب سلمہ نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے نہایت مناسب اور ضروری ہے۔ العبد: عبدالرحیم عفی عنہ
مولانا اشرف علی صاحب نے جو تحریر فرمایا ہے حق اور صواب ہے۔
العبد: محمود عفی عنہ

اور تسہیل قصد السبیل ص ۲۹ پر فرماتے ہیں کہ

بعد حاصل ہونے نسبت باطنی کے، پڑھانے، وعظ کہنے، کتابیں تصنیف کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ علم دین کی خدمت کرنا سب عبادتوں سے بڑھکر ہے۔
حقوق العلم ص ۱۵ پر فرماتے ہیں

اس میں تو ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت مدارس علوم دینیہ کا وجود مسلمانوں کے لئے ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق متصور نہیں۔ دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقاء کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں۔

حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب دامت برکاتہم اصول تبلیغ ص ۴۹ پر فرماتے ہیں۔ تبلیغ اور امر بالمعروف میں ہمارے لئے شمرہ مقصود نہیں۔ اصل مقصود رضائے حق ہے جس کا طریق عمل اور سعی ہے اور جس کو اس آیت میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة الایہ

جس کے تین طریق ہیں حکمت کے ساتھ دعوت دینا یعنی حق کے اثبات میں دلائل پیش کرنا دوسرے خصم کے باطل و دعویٰ کا مجادلہ حسنہ کے ساتھ ابطال کرنا جس کے لئے خاص علوم کی ضرورت ہوتی ہے اور ان علوم کی تحصیل کا طریق اور انکا محل مدارس دینیہ ہیں۔ کہ بدوں ان تعلیمات تفصیلی برہانی کے ہر طریق حکمت جس کا حکم "ادع الی سبیل ربک بالحکمة" میں ہے تبلیغ ہو سکتی ہے نہ امر بالمعروف اس لئے مدارس کا وجود اور ان کا بقاء نہایت ضروری ہے کہ وہ تمام شعبہ ہائے تبلیغ کا اصل ہے۔ اور فرض کی اعانت فرض ہوتی ہے۔ "تعاونوا علی البر" (۱۱۱) اس کی دلیل ہے۔ اس لئے مدارس عربیہ کی اعانت کہ وہ تبلیغ کا اہم شعبہ ہے حسب قدرت فرض ہے اس میں اپنے وہ بچے جو ذہین اور سمجھدار ہوں ان کو تعلیم دین میں لگانا بھی یہ نیت اشاعت دین فرض و ضروری ہے اور یہ بھی منجملہ تبلیغ ہے اور والدین کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔

دوسرا طریق تبلیغ و امر بالمعروف موعظت حسنہ ہے اور وہ مخاطب عام علماء ہی کا حق ہے اور عالم ہونا بدوں درس و تدریس فی زمانہ عادیہ ممکن نہیں۔ اس لئے بھی اس حق تبلیغ کو ادا کرنے کے لئے مدارس کا قیام، ان کی ترقی بالوجہ اہم فرض ہے غرض یہ کہ مدارس عربیہ سے کسی وقت بھی عدم اعتناء و استغناء نہیں ہو سکتا۔

پس علماء کی ایک جماعت کثیرہ ایسی ہو کہ جو مخلص نیت تبلیغ درس و تدریس میں جم کر مشغول رہیں۔ جس پر دلیل "فلولا نفر" (الایہ) اور "لا یستطیعون ضربا فی الارض" ہے۔

اور ص ۳۷ پر فرماتے ہیں۔

ایک جماعت کثیر کا مذہب اسلام کا علم بذریعہ درس و تدریس بزبان عربی تعمق

دبچر کے ساتھ حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ پورا علم مدلل و مبرہن مذہب اسلام عربی ہی کے اندر ہے اور تبلیغ کے لئے مترددین اہل فلسفہ و اہل سائنس اور جملائے اغلاط مسلمانان نیز مخالفین و منکرین اسلام کفار و مشرکین کیلئے اپنے مذہب سے پوری واقفیت بدل لائل نقلا و عقلا جواب تحقیقی کیلئے ضروری ہے۔ بدوں اس طرح واقفیت کے تبلیغ ناقص بلکہ ضعیف اور غیروں میں محال ہوگی۔ اور بدوں اس نظام موجودہ بصورت مدارس عربیہ اس طرح علم کا حاصل ہونا عادی ناممکن ہے۔ لہذا مدارس عربیہ کا بقاء و استحکام اس بناء پر کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے واجب اور ضروری ہوگا۔ اور انکی اعانت لازم اور اعراض، سخت مضر اور معصیت کبیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

دلیل پ ۱۴ آخر "ادع السی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم باللتی ہی احسن" (ترجمہ بیان القرآن) یعنی اپنے رب کی راہ (یعنی دین) کی طرف لوگوں کو علم کی باتوں کے ذریعہ سے (جن سے مقصود اثبات مدعا ہے) اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعہ (جن سے مقصود ترغیب و ترہیب کہ ترقیق قلب ہوتا ہے) بلائیے (اگر بحث آپڑے تو) ان کے ساتھ اچھے طریقے سے (کہ جس میں شدت و خشونت نہ ہو) بحث کیجئے۔ بس اتنا کام آپ کا ہے۔ تبلیغ کے بعد اصرار نہیں۔

حکمت سے مراد یہ ہے کہ اپنے مقصد کا اثبات عقلا و نقلا ہو۔ اور مجادلہ احسن سے مراد یہ ہے کہ مخالف کے دعویٰ کا ابطال خوش اسلوبی کے ساتھ ہو۔ کہ مخالف کو رنج اور کلفت نہ ہو۔ اور یہ طریق بدوں مدارس عربیہ میں تفصیلی مقولات معقولات پڑھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حق کا اثبات اور باطل کا ابطال اشاعت اسلام و تبلیغ حق کے لئے لازم ہے۔

لہذا مدارس عربیہ کا وجود و بقاء اور استحکام لازم۔ کہ لازم کا لازم لازم ہوتا ہے۔
پس مدارس عربیہ میں مسلمان لڑکوں کا تعلیم حاصل کرنا فرض اور انکی مالی اعانت
بھی لازم اور ان سے اعراض و غفلت تبلیغ کے بہت بڑے اہم فریضہ سے غفلت
اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا۔

اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
قالہ والوں یعنی وفود تبلیغ کو نصیحت کیجائے۔ کہ اگر حضرات علماء توجہ میں کمی کریں
تو ان کے دلوں میں اعتراض نہ آنے پائے بلکہ یہ سمجھ لیں کی علماء ہم سے بھی
زیادہ اہم کام میں مشغول ہیں۔ وہ راتوں کو بھی خدمت علم میں مشغول رہتے
ہیں جبکہ دوسرے آرام کی نیند سوتے ہیں۔ اور انکی عدم توجہ کو اپنی کوتاہی پر محمول
کریں کہ ہم نے ان کے پاس آمدورفت میں کمی ہے اس لئے وہ ہم سے زیادہ
ان لوگوں پر متوجہ ہیں جو سالہا سال کے لئے ان کے پاس آ پڑے ہیں۔
(ملفوظات ص ۵۵ ملفوظ ۵۳)

بہر حال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علمائے ربانی کے ارشادات
اور تاریخ اور مشاہدہ سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ مدارس و خوافق انسانی زندگی کے
علمی و عملی، انفرادی و اجتماعی، ظاہری و باطنی، خصوصی و عمومی تمام شعبوں کی مکمل اصلاح
کے لئے ضروری اور اس کے ضامن اور ذریعہ ہیں۔

ہر قسم کی خدمات اسلامیہ و دینیہ و کارکردگی کے اعتبار سے ارفع بھی ہیں اور انفع
بھی اہم بھی ہیں اور اتم بھی، اعم بھی ہیں اور اعظم بھی۔ اور اعلیٰ بھی ہیں افضل بھی۔ اور
بر تقدیر صحت تبلیغی جماعت کا فائدہ حد درجہ ناقص اور قاصر اور بالکل نامکمل اور صرف
جزوی عمومی ہونے کی وجہ سے ان اہم اور اتم اور افضل خدمات اسلامیہ سے افضل ہونا

تو دور رہا، ہم پہلے بھی ہونا مشکل ہے اور کسی طریقہ تبلیغ کے بدعت ثابت ہو جانیکے بعد تو پھر اس کا ذکر ہی عبث ہے۔

پس یہ کہنا کیونکر درست ہے کہ۔

اس حیثیت سے کہ تبلیغ کا فائدہ عمومی ہے اور مدارس و خواتق کا فائدہ خصوصی ہے۔ لہذا اس کا (مروجہ تبلیغ کا) فائدہ ان دونوں سے زیادہ اہم اور اتم ہے۔

(اعتراضات و جوابات ص ۵۱)

اور یہ عمومی اور ضروری کام (مروجہ تبلیغ کا کام) بعض وجہ سے (یعنی عمومی ہونے کی وجہ سے ۱۲ راقل) مدارس اور خانقاہوں سے افضل ہے۔

(تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات ص ۵)

اور یہ کہنا کہ کیوں غلط نہیں کہ

بغیر مدرسہ و کتاب کے (بطرز مروج جزوی اور نامکمل ۱۲ راقل) زبانی دین سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو اسکے لئے وقف کر دینا یہی نبیوں والا کام ہے (یعنی سنت ہے ۱۲ راقل) باقی کام (یعنی مدرسہ اور کتاب مجالس و حفظ و ارشاد اور تصنیف و تالیف وغیرہ ۱۲ راقل) ضمناً و طبعا (جبجا) عمل میں آیا۔ مگر دین سیکھنے کے (یہ مذکورہ) جو دوسرے طریقے ہیں ان کو ناجائز کہنا جائز نہیں (یعنی مباح ہیں ۱۲ راقل)

(کیا تبلیغی کام ضروری ہے)

اور اہم و اتم مشاغل و خدمات دینیہ میں مشغول حضرات علمائے کرام کو جو اس جماعت تبلیغیہ مروجہ میں شریک نہیں۔ منافقین کی شان میں نازل شدہ آیت قرآنیہ کا مصداق قرار دینا اور جہنمی بتانا کہاں تک صحیح ہے۔ جیسا کہ کتاب دیکھا

تبلیغی کام ضروری ہے“ کے ص ۹/۳ پر ہے کہ

اب تک علماء نے اس تحریک میں پورے طور پر حصہ نہیں لیا۔ میرے خیال میں یہ اس قسم کی غلطی ہے جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ.

پوری آیت یہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ

جَهَنَّمَ وَلِبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جس کا ترجمہ مع تفسیر یہ ہے کہ

(اور اس مخالفت و ایذا و رسانی کے ساتھ مغرور اس درجہ ہے کہ) جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا تو خوف کر (تو اس سے نخوت کرتا ہے اور وہ) نخوت اس کو اس گناہ پر (دوتا) آمادہ کر دیتی ہے سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے (بیان القرآن)

اور یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ

اس دور میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کا واحد ذریعہ یہی تبلیغ ہے (اعتراضات کے جوابات ص ۸۹)

اور یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ

ایک تبلیغی سفر کا وہ فائدہ ہے جو مدارس اور خانقاہوں کے مہینوں کے قیام میں نہیں (کیا تبلیغی کام ضروری ہے ص ۱۵ حصہ سوم)

اور یہ کہنا کہاں تک روا ہے کہ

یہ (تبلیغی جماعت) ایسا ادب اور سلیقہ پیدا کر دیتی ہے جو دینی مدارس کے طلباء اور خانقاہوں کے اہل ارادت میں کم دیکھا جاتا ہے۔

(کیا تبلیغی کام ضروری ہے ص ۱۶)

اور یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے کہ
دین کی فکر اور آخرت کی رغبت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے تبلیغی جماعت
سے بہتر کام کا اور کوئی طریقہ نہیں (ص ۷۸ حصہ اول)

اور یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ
اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لئے یہ ادارے (مدارس
اور خانقاہیں) کافی نہیں۔ (کیا تبلیغی کام ضروری ہے)
اور یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ

یہ جماعت..... ہدایت کے لئے ایک ایسا معجون مرکب ہے کہ اسکے بعد پھر کسی
اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ص ۳۳

اور عام لوگوں کے لئے اصلاح نفس کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا
اور یہ کہنا کہاں تک مناسب ہے کہ

دین پھیلانے کی کوشش (جماعت تبلیغی کے تحت) کے دوران ذکر کا ثواب گھر
بیٹھنے یا خانقاہ میں ذکر کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ (ص ۹۸)

میں تبلیغ (مروجہ) کو اتنا ہی ضروری سمجھتا ہوں جتنا اصلاح نفس
(اعتراضات کے جوابات ص ۱۲۳)

اور یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ

جب انگریز سو سال پہلے آئے تو انہوں نے اپنی تمام تدبیروں سے اسلام اور
اسلام نے قوانین کو مٹانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اعتبار سے
دل میں یہ بات ڈالی کہ مدارس قائم کئے جائیں چنانچہ اس وقت اکابر نے
مدرسہ کے قائم کرے پر اکتانہ زور لگایا کہ ہر مقام اور ہر جگہ پر مدارس قائم

کئے۔ دارالعلوم (دیوبند) اور سہارنپور میں مظاہر علوم۔ امر وہہ میں مدرسہ شاہی اور دہلی کے آس پاس میں یہ تمام مدارس اسی زمانے کے قائم کردہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دین میں پوری پوری کامیابی دی۔ ورنہ چونکہ وہ دور انگریزی حکومت کا تھا اس لئے وہ دین کو پورا ڈبونے کی فکر اور کوشش میں تھے۔ لیکن پوری طرح وہ کامیاب نہ ہو سکے چونکہ ان کے پاس حکومت تھی۔ مال و دولت تھی اس لئے اگرچہ بزرگان دین کی محنت کیوجہ سے پوری طرح قابو نہ پاسکے۔ لیکن سو سال کے بعد نو جوانوں کے مزاجوں کو مسخ ضرور کر دیا۔ رفتہ رفتہ ہمارے نو جوان اور جاہل سب متاثر ہو گئے جس کے اثرات آج بھی نظر آرہے ہیں۔ اور یہ اثرات دن بدن بڑھتے ہی جارہے ہیں۔ اور حالات بدلتے جارہے ہیں۔ اس مرض کا علاج اب سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغ (تبلیغی جماعت) سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاج سستی قدر دانی یہ ہے کہ ہم اس علاج کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائیں۔

(ص ۱۳۹ کیا تبلیغی کام ضروری ہے)

مقام غور ہے کہ انگریز ہندوستان میں سو سال تک حاکم رہے اور ۱۵۷ھ میں انگریزوں کے مکمل اقتدار کے ٹھیک دس سال بعد انگریزوں کے اسلام اور قوانین اسلام کو مٹانے کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور و دیگر مدارس کی بنیاد پڑی اور اس وقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہر وقت کے اعتبار سے۔ کیونکہ خیر القرون سے لیکر آج تک مدارس ہی اسلام کی بقاء و تحفظ کے ضامن رہے ہیں۔ جیسا کہ اوپر مدارس کے تسلسل و توارث کا ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت انگریزی کے متوازی مدارس بھی اپنا کام کرتے رہے۔ سو سال بعد انگریز چلے بھی گئے لیکن مدارس باقی ہیں۔ نہ صرف مدارس مذکورہ بلکہ ان کے فیض و برکت سے ملک

ہندوستان میں مدارس کا جال بچھ گیا ہے۔ اور یو مانیو مان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ گو اس مضمون میں اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ ”یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے دین میں پوری کامیابی دی“ مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ انگریزوں نے سو سال بعد نو جوانوں کے مزاجوں کو مسخ ضرور کر دیا۔ اور نو جوان اور اہل سب متاثر ہو گئے اور یہ اثرات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر معلوم نہیں کامیابی کا ذکر طفل تسلی کے لئے ہے یا واقعی پوری کامیابی ہوئی۔ لیکن وہ صرف چند گھنٹوں یا دنوں تک رہی۔ اس لئے کہ آگے ارشاد ہے کہ اب اس مرض کا علاج سو سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغی جماعت سے کیا ہے۔ اللہ جل شانہ کے اس علاج کی قدر دانی یہ ہے کہ اس علاج کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جائیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مدارس اب اسکے علاج میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لہذا وہ بیکار، بے فیض، بے اثر، اور غیر مفید ہیں۔ اب ہمہ تن تبلیغی جماعت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہئے۔

اس کے بعد اب مشاہدہ اور تاریخ ”خصوصاً تاریخ دیوبند“ خصوص در خصوص دارالعلوم کی زندگی کی صد سالہ اس رپورٹ کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے کہ دارالعلوم اور اسکے فیض سے جاری ہونے والے ہزاروں مدارس اور بزرگان دین کی محنتوں سے انگریزوں کی لائی ہوئی لامذہبیت اور دہریت اور ہر قسم کی جہالتوں اور گمراہیوں کا خاتمہ ہوا۔ اور ملک ہندوستان نور علم و دین سے جگمگا اٹھا

اور یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ

کیا یہ بات (یعنی اجتماع) انکے (یعنی تبلیغی جماعت) کے دینی درد اور فکر کی نشاندہی بھی نہیں کرتی۔ آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر علم و استدلال کی زبان میں گفتگو کر لینا یا کوئی تحقیقی یا تنقیدی، تعمیری یا تحریکی مضمون مرتب کر لینا اور بات

ہے۔ اور آرام و آسائش کو دین کے نام پر خیر باد کہہ کر گاؤں گاؤں، قریہ قریہ مارے مارے پھرنا اور بات ہے۔ (ماہنامہ نظام جدید کا پورہ۔ فردری ۱۹۷۷ء)

اور حقائق سے اغماض اور ہدایت کا انکار کرتے ہوئے یہ اشتعال انگیز بات کہتا کہان تک سچ ہے کہ آج صلحاء موجود تھے علماء موجود تھے اصلاح کیلئے بزرگان دین موجود تھے۔ جن مسائل کی ضرورت سامنے آتی ان مسائل کو بتلانے کے لئے مفتیان دین بھی موجود تھے۔ دینی علوم کے حاصل کرنے کے لئے مدارس عربیہ بھی موجود تھے لیکن اگر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ یہی تھی کہ عوام کا ان حضرات سے تعلق نہ تھا۔ مدارس کی کمی نہ تھی لیکن عوام اپنے بچوں کو مدارس میں بھیج کر ملا بنانے کے لئے تیار نہ تھے۔ صلحاء موجود تھے۔ لیکن کوئی علماء کی قدر منزلت کرنے والے نہ تھے مفتیان دین بھی موجود تھے لیکن کوئی بھی اپنی زندگی میں ضروری آنے والے مسائل کو پوچھنے کے لئے تیار نہ تھے۔ سب اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے اور سب دین کے اعتبار سے آزاد تھے۔ خدائے پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی سے بالکل آزاد تھے۔ ہر جگہ آزادی اور مغربی ذہنیت نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اگر مذہب اسلام اور خدا اور رسول کی پابندی کا شوق کسی نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی تبلیغی جماعت ہے، اس تبلیغی جماعت کے وجہ سے آج مدارس کی پوچھ گچھ ہوئی صلحاء کی ضرورت محسوس کی گئی اپنی زندگیوں کو پابندی سے گزارنے کے لئے مسائل کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اور اسی جماعت کی بدولت علماء کی بھی قدر و منزلت ہوئی اور عوام نے اپنے بچوں کو بجائے دنیاوی علوم پڑھانے کے مدارس اسلامیہ میں پڑھا کر ملا بنانے میں بڑا فخر محسوس کیا۔ (کتاب کیا تبلیغی کام ضروری ہے ص ۳۵)

اے یارو! ذرا انصاف کرو، کیا یہ سچ ہے؟ کیا بدادہت اور مشاہدہ کا انکار نہیں

ہے؟ کیا یہ تاریخ کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ کیا دیوبند کا دارالعلوم، سہارنپور کا مظاہر علوم، مراد آباد کا مدرسہ قاسمیہ شاہی، امر وہہ کا مدرسہ جامعہ عربیہ، دہلی کا مدرسہ امینیہ و فتحپوری، کانپور کا جامع العلوم۔ لکھنؤ کا دارالعلوم ندوۃ العلماء اور داراللمبلغین، مونا تھ بھجن ضلع اعظم گڑھ کے دارالعلوم اور مفتاح العلوم، مبارک پور ضلع اعظم گڑھ کا احیاء العلوم و دیگر سینکڑوں بڑے بڑے اور ہزاروں چھوٹے چھوٹے ملک میں پھیلے ہوئے مدرسے خالی پڑے ہوئے تھے؟

صرف انکی دیواریں کھڑی تھیں۔ اندر ہو کا عالم تھا؟ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب ان مدرسوں میں طلباء آئے ہیں۔ مقتیان عظام ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ کوئی فتویٰ پوچھنے والا نہ تھا۔ جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب فتویٰ دینے کی نوبت آئی ہے۔ خانقاہیں بالکل ویران اور سنسان پڑی تھیں جب تبلیغی جماعت آئی ہے تب مرید لوگ آئے ہیں۔

مقدس بزرگان ملت و ربانی و حقانی حضرات علماء دین کا خلوص کچھ کام نہ آیا۔ انکی للہیت و دلسوزی، محنت و مشقت، شبانہ روز کی خدمات و مساعی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے پینسٹھ ہزار مستفیدین میں سے سات ہزار چار سو سترہ فضلاء پانچ سو چھتیس مشائخ طریقت ایک ہزار ایک سو چونسٹھ مصنفین، ایک ہزار سات سو چوراسی مفتی ایک ہزار پانسو چالیس مناظر، چار ہزار دوسواٹھاسی خطیب و مبلغ اور دولاکھ اہتر ہزار دوسو پندرہ قنادوں کا اجراء، اسی طرح مظاہر علوم کے چھتیس ہزار مستفیدین میں تین ہزار آٹھ سو اکتالیس فضلاء اور اٹھتر ہزار چوراسی قنادوں کا اجراء افسانہ اور غلط وعادی ہیں۔ ان مدرسوں کی کارکردگی کی صد سالہ رپورٹ کی تفصیل

جھوٹ کا پلندہ ہے یا پھر ان کا وجود اور عدم برابر تھا۔ سب بیچارے کس مہتری اور بے بسی کے عالم میں اتنی طویل مدت تک پڑے رہے نہ ان سے کوئی پڑھنے والا تھا۔ نہ فتویٰ پوچھنے والا نہ کوئی ان کا وعظ سننے والا تھا یا صرف چند گھنٹوں تک انکا اثر محدود رہا۔ اور ہو ہوا کر ختم ہو گیا۔

ان کی پوچھ سچے تبلیغی جماعت کی بدولت ہوئی۔ اور مولانا الیاس صاحب جو مدرسہ اور علم کی طرف آئے وہ بھی اسی جماعت کی وجہ سے شیخ الحدیث آئے تو اسی جماعت کی وجہ سے۔ انکے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا گنگوہی حضرت حاجی صاحب اور مولانا تھانوی اسطرح اس زمانے کے اور ان حضرات کے پہلے اور بعد کے ہزاروں علماء و مشائخ مدرسوں میں سب اسی جماعت کی وجہ سے آئے یہ سب کام صرف ایک نوزائیدہ جماعت تبلیغی کی چند دنوں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ بھلا اس جھوٹ کی کوئی حد ہے؟ کیا یہ ناواقف اور سادہ لوح عوام کی آنکھ میں دھول جھونکنا نہیں ہے؟

تنہا حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پورے ملک کے لاکھوں کا مستفید ہونا، سینکڑوں کا خلفاء ہونا، دور و نزدیک پہنچ کر اپنے مواعظ سننے سے عوام و خواص کو مستفید کرنا۔ اسطرح حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب راپوری رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عام ہونا۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سے مریدوں اور خلفاء کا چھوڑنا ابھی کل کی بات ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت رائے پوری اور حضرت تھانوی کے خلفاء حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری اور حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فتحپوری ثم الہ آبادی رحمۃ

اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد حسن صاحب امر تسری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پھر ان کے خلفاء کے فیوض و برکات سے مجموعی طور پر لاکھوں لاکھ کا مستفیض ہونا تو آج ہی کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مستقل مبلغین اور مناظرین اور غیر مستقل مناظرین مثلاً رئیس المناظرین حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ، امام المناظرین حضرت امام اہلسنت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی۔ سلطان المناظرین حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی مدظلہ کا و جادہم بالمتی ہی احسن کا چر بہ اور نمونہ بنکر مناظرہ کرنا اور بہت سے واعظین و مقررین کا شہر شہر قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں پہنچکر وعظ تقریر کرنا اور پورے ملک میں جلسوں کا ہونا کسی سے مخفی ہے؟ جس کے نتیجے میں کروڑوں عوام کی علمی و عملی اصلاح ہونا، شرک و بدعت سے تائب ہونا، تعزیہ داری وغیرہ کو ترک کر دینا۔ نمازیوں اور روزہ داروں کی تعداد کا بڑھ جانا بکثرت مسجدوں کا بنجانا بالکل ظاہر نہیں ہے۔ جس کی تفصیل اوپر کجیا چکی ہے اور محتاج بیان نہیں۔

تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ مدرسین اور مدارس اور خانقاہوں اور علماء و مشائخ نے کچھ نہیں کیا۔ بس جو کچھ کیا تبلیغی جماعت نے کیا۔

کیا یہ مدارس اور خانقاہوں اور علماء و مشائخ کی کوششوں کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش نہیں ہے۔ اور علماء اور علماء کی کوششوں کی تنقیص و تحقیر، تنفر و تنفیر، اور انکی کوششوں کو بے وقعت کر کے دلوں سے عظمت نکال دینے کی باتیں نہیں ہیں۔

عوام کے متمد علیہ (جماعت کے افراد نہیں) ذمہ داروں کی تصنیفات میں جب

علماء اور علماء کی کوششوں اور مدارس اور خانقاہوں کے بے وقعت اور حقیر بنادینے

اور اسکے مقابلے میں تبلیغی جماعت کی افضلیت اور برتری ہاورد کرانے کی باتیں

لوگ پڑھیں گے اور انہیں کتابوں میں ان کو محدود کر دیا جائیگا اور مدت دراز تک

اسی کی تبلیغ کی جائیگی اور اسی قسم کی باتوں کے سننے اور سنانے کی مشق کرائی جائیگی تو کیا عوام کے دلوں میں علماء اور علماء کی کوششوں، مدارس اور خانقاہوں کی وقعت اور عظمت باقی رہ جائیگی؟ چنانچہ اس کا جو نتیجہ ہونا چاہئے تھا وہ ہوا۔ اور عوام اور جہلاء عام طور پر علماء اور مدارس اور خانقاہوں پر آزادی کے ساتھ تنقید اور اعتراض کرنے لگے۔ تنقیص و تحقیر کے کلمات ان کی زبانوں پر آنے لگے۔ مختلف انداز سے علماء کرام اور مدارس کا استخفاف کرنے لگے خود علماء کی فتویٰ تقرریں سننے سے اعتراض اور انکی تقریروں کا سکی کے ساتھ ذکر کرنے لگے۔ انکے مواعظ و تذکرہ سے گریز اور مخالفانہ رویہ اختیار کرنے لگے۔

اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلی تمنا اور اہم مقصد کے خلاف باوجود حضرت کی بہت زیادہ تاکید و تنبیہ کے جو کہ حضرت موصوف کے ملفوظات سے ظاہر ہے علماء مشائخ سے بے تعلق اور کٹ کٹ کر علیحدہ ہونے لگے گویا جماعت میں شرکت علماء و مشائخ سے رفض کے ہم معنی ہو گئی۔

☆ ہر کو مرید سید گیسو دراز شد ۛ واللہ خلاف نیست کہ او عشقا ز شد

خود حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے اعتراف فرمایا کہ یہ اعتراض بھی بہت کثرت سے آرہا ہے کہ تبلیغ والے علماء کی اہانت کرتے ہیں۔ (اعتراضات و جوابات ص ۲۳)

جماعت کے جاہل مقررین اور حامی اپنی اجتماعی تقریروں اور نجی مجلسوں میں اور عام گفتگوؤں میں کہنے لگے کہ علماء ذہنی عیاشی میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ ان مدرسوں اور خانقاہوں کو تباہ کر دے جیسے انہوں نے دین کو تباہ کیا ہے خدا برا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے دین کو مدرسوں اور خانقاہوں میں محدود کر دیا ہے۔ ہمیں کہنے دیجئے کہ علماء قصور کر رہے ہیں یہ دین کے کام کے لئے نہیں نکلتے ملازمتوں

کا بہانہ بناتے ہیں۔ ان کو خدا پر بھروسہ نہیں۔ جب ان علماء کو باہر نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے تو انکو حقوق یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ علماء و مشائخ لوگوں کو رہبانیت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان علماء سے مدرسہ میں بچے پڑھ والو۔ فتوے حاصل کرلو۔ تقریریں رات بھر کرالو مگر انبیاء علیہم السلام کا جو کام ہے گھر چھوڑ کر چلے لگانا تو یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں۔ کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم امیر ہوتے ہیں۔ علماء ہمارے بستر ڈھونڈتے ہیں۔ علماء تبلیغی جماعت کی ترقی دیکھ کر حسد میں مرے جا رہے ہیں۔ علماء درحقیقت اپنی پوجا کرانا چاہتے ہیں علماء بس پیٹ پال رہے ہیں انڈے اور پرائٹھے میں مست ہیں ان کا کام یہ ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ چندہ مانگ مانگ کر مدرسوں میں بیٹھ کر حرام کھائیں۔ علماء سوچتے ہیں کہ اگر جماعت کامیاب ہوگئی اور عوام لوگ اس میں شریک ہو گئے تو ہماری خدمت کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ علماء سے تو تبلیغی جماعت ہزار درجہ بہتر ہے اپنا کھاتے ہیں۔ اپنے کرایہ سے آتے ہیں۔ علماء کو سواری چاہئے کرایہ چاہئے عمدہ عمدہ کھانا چاہئے۔ ان کی ناز برداری کیجئے۔ تبلیغی جماعت درحقیقت علماء و مبلغین کے منہ پر طمانچہ ہے جو تبلیغ دین کے لئے فرسٹ کلاس سے کم پر سفر نہیں کرتے (یہ تعریف حضرت مولانا سید ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند پر ہے) خانقاہوں میں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ خانقاہیں ویران ہیں۔ ان میں کتے لوٹ رہے ہیں۔ ان میں باہم اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔

غوث الاعظم حضرت سید عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ کے زمانہ میں غالباً کچھ اسی قسم کی صورتیں رونما ہوئی ہوگی، جنکی وجہ سے متاثر اور منفعل ہو کر سیدنا غوث الاعظم نے حضرات علماء کا دفاع فرماتے ہوئے نہایت جلال آمیز انداز میں مدرسہ معمورہ

میں یوم جمعہ ۷ ذی القعدہ ۵۴۵ھ میں بوقت صبح جلسہ وعظ میں فرمایا۔

یا منافق طهر الله عزوجل
 الارض منك اما یکفیک
 نفاتک حتی تغتاب العلماء
 والاولیاء والصالحین فاکل
 لحومهم. انت و اخوانک
 المنافقون مشاک عن
 قریب یا کل البیدان
 السنتکم ولحومکم
 وتقطعکم وتمزکم
 والارض تضحکم
 فتسحقکم وتقلبکم فلاح
 لمن لا یحسن ظنه لله
 عزوجل وعباده الصالحین
 ویسواضع لهم لم لا تسواضع
 لهم وهم الروساء الامراء
 من انت بالاضافة الیهم.
 الحق عزوجل قد سلم الحل
 والربط الیهم. بهم تمطر
 السماء وتنبت الارض کل
 المخلوق رعیتهم. کل واحد

اے منافق! اللہ جل جلالہ زمین کو تجھ سے
 پاک کرے کیا تجھکو تیرا اتفاق کافی نہیں
 ہوتا کہ علماء صلحاء اور اولیاء کی غیبت کر کے
 انکا گوشت کھاتا ہے تو اور تجھ جیسے تیرے
 منافق بھائی عنقریب کیڑوں کی غذائیں
 گے جو تمہاری زبانوں اور گوشت کو کھالیں
 گے اور تم سب کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ
 کر دیں گے اور زمین تم کو بھیجے گی پس تم کو پیس
 دے گی اور الٹ پلٹ کر لگی جو شخص اللہ
 جل جلالہ اور اسکے نیک بندوں کے ساتھ
 اچھا گمان نہیں رکھتا اور اسکے سامنے جھکتا
 نہیں اس کو فلاح نصیب نہیں ہوتی تو ان
 کے سامنے تو اضع کیوں نہیں کرتا حالانکہ وہ
 تمام اہل دنیا کے سردار اور لشکر رعیت کے
 امیر ہیں تجھ کو ان سے نسبت ہی کیا۔ حق
 تعالیٰ نے باندھنا اور کھولنا ان کے حوالے کیا
 ہے انکی بدولت آسمان بارش برساتا ہے اور
 زمین روئیدگی لاتی ہے۔ اور ساری مخلوق
 ان کی رعایا ہے۔ ان میں ہر شخص استقلال
 واستقامت میں پہاڑ کی طرح ہے کہ اسکو

کالسجیل لانزعزعہ
ولاتحرکہ رباح الافات
والمصائب لا یتزعزعون من
امکنۃ توحید ہم ورضاهم
عن مولا ہم عزوجل طالبین
لانفسہم ویغفرہم، توبوا الی
اللہ عزوجل واعتذروا الیہ
اعترفوا بذنوبکم بینکم
وبینہ وتضرعوا بین یدیہ
الیش بین ایدیکم لو عرفتم
لکنتم علی غیر ما انتم علیہ
تاربو بین یدی الحق
عزوجل کما کان یتاوب
من سبقکم انتم مخانیث
ونساء بالاضافۃ الیہم
شجاعتکم عند ماتامرکم بہ
نفوسکم واهو یتکم
وطباعکم الشجاعة فی
الدین تکون فی قضاء

آفات ومصائب کی آندھیاں نہ ہلا سکتی
ہیں نہ جنبش دے سکتی ہیں۔ وہ اپنی توحید
کے مقام سے ہلنے بھی نہیں اور نہ اپنے اور
دوسروں کیلئے اپنے مولیٰ کی خوشنودی کے
طلبگار بننے سے ہٹتے ہیں۔ تو یہ کہ واللہ کی
جناب میں اور معذرت کرو اور اقرار کرو
اپنے گناہوں کا اپنے اور اعلیٰ درمیان
خلوت میں۔ اور اسکے حضور میں گڑگڑاؤ
دیکھو تمہارے سامنے کیا ہے اگر تم کو معرفت
ہوتی تو ضرور تم اسکے خلاف دوسری حالت
پر ہوتے جس پر آج ہو، باادب بنو۔ حق
تعالیٰ کے سامنے جیسا کہ تمہارے اسلاف با
ادب رہتے تھے تم انکے مقابلے میں ہجڑے
اور عورتیں ہو۔ پس تمہاری بہادری انہیں
باتوں میں ہے جن کا تمہارے نفس اور
تمہاری خواہشات نفسانیہ اور تمہاری
طبیعتیں تم کو حکم دیتی ہیں۔ حالانکہ شجاعت
دین میں اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں ہوا
کرتی ہے حکماء اور علماء کے کلام کو حقیر مت
سمجھو کہ ان کا کلام دوا ہے

حقوق الحق عزوجل
 لاتسھینوا بکلمات الحکما
 والعلماء فان کلامهم دواء
 وکلماتهم ثمرة وحی اللہ
 عزوجل لیس بینکم نبی
 موجود بصورة حتی تبعوه
 فاذا اتبعتم لمتبعین للنبی
 صلی اللہ علیہ وسلم
 المحققین فی اتباعہ
 فکانما قد اتبعوه واذا
 رانیتموه فکانکم قد
 رانیتموه اصحبوا العلماء
 المتقین فان صحبتکم لہم
 برکة علیکم ولا تصحبوا
 العلماء الذین لا یعلمون
 لعلہم فان صحبتکم لہم
 ثنوم علیکم اذا اصبحتم من
 ہو اکبر منک فی التقوی
 والعلم کانت صحبتک لہ
 برکة علیک واذا اصحبت

اور انکے کلمات حق تعالیٰ کی وحی کا ثمرہ ہیں
 آج تمہارے درمیان صورۃ نبی موجود نہیں
 ہیں کہ تم انکا اتباع کرو مگر جب تم رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والوں
 اور آپ کے حقیقی فرمانبرداروں کا اتباع
 کرو گے تو گویا تم نے نبی ہی کا اتباع کیا۔
 اور جب ان کو دیکھا تو گویا نبی ہی کو دیکھ لیا
 پرہیزگار علماء کی صحبت اختیار کرو کہ تمہارا
 ان کی صحبت اختیار کرنا تمہارے لئے
 برکت ہے اور ان علماء کی صحبت مت اختیار
 کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے کہ تمہارا
 انکی صحبت اختیار کرنا تم پر نحوست ہے جب تو
 اس کی صحبت اختیار کریگا جو تجھ سے تقویٰ
 اور علم میں بڑا ہے تو یہ صحبت تیرے لئے
 برکت ہوگی اور جب تو ایسے کی صحبت اختیار
 کریگا جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے۔ مگر نہ اس کے
 پاس تقویٰ ہے نہ علم تو یہ صحبت تیرے لئے
 منحوس ہوگی عمل کر اللہ جل جلالہ کیلئے

من هو اکبر منك في السن
لا تقوى له ولا علم له كانت
صحتك له شئوم عليك
اعمل ليله عز وجل ولا تعمل
غيره اترك له ولا تترك لغيره
العمل كفر والترك لغيره رياء
من لا يعرف هذا يعمل غير هذا
في هوس عن قريب ياتي الموت
يقطع هوسك

اور نہ عمل کر غیر اللہ کے لئے اللہ ہی کے لئے
ترک کر۔ غیر اللہ کے لئے ترک نہ کر کیونکہ
غیر اللہ کے لئے کوئی نیک عمل کرنا کفر ہے۔
اور غیر اللہ کے لئے کسی گناہ کا ترک کرنا
ریاء ہے جو شخص اس سے واقف نہ ہو اور
اسکے سوا دوسری صورت کرے وہ جتلائے
ہوں ہے اور عنقریب موت آئیگی اور
تیرے ہوس کو کاٹ ڈالیگی۔

اللہ کی شان ہے چند دن چلے لگا کر پندار میں جتلا عامی اور کندۂ ناتراش جاہل
اور دین کی کامل و مکمل خدمت انجام دینے والے ربانی علماء کو عیب لگا دیں اور انکو
تصویر وار بتا دیں۔

لقد عبر الطائي بالبخل ماورد ☆ وعبر قناب الفهامة باقل
مادر (بخیل) حاتم جیسے بخی کو بخل کا عیب لگائے اور مشہور زمانہ زیرک و دانائے
(فصیح) کو باقل (ناقص البیان) عیب لگائے۔

وطاولت الارض السماء سفاهة ☆ وفاخرت الشهب الحصى الجنادل
اور زمین ازراہ بیوقوفی آسمان کے مقابلے میں زبان درازی کرتے ہوئے
اپنے کو بڑا سمجھے اور جنگل کی ٹھیکریاں اور سنگریزے شہاب پر بڑائی چاہیں۔

قال السهاء للشمس انت خفية ☆ وقال الدجی لونک حائل
آسمان کا ایک بہت چھوٹا اور بہت مدہم روشنی والا ستارہ سہا سورج سے کہنے

لگے کہ تو چھپا ہوا ہے اور بہت کم روشنی رکھتا ہے۔

اور تار کی شب سفید صبح سے کہنا شروع کرے کہ تیرا رنگ بہت سیاہ ہے۔

فيا موت زران الحياة ذميمة ☆ ويا نفس جدمي ان دهر ك هازل
تو اے موت! تو اب زیارت کر (آجا) کیونکہ زندگی بری ہو گئی ہے۔ اور اے
نفس درست رہ، کیونکہ زمانہ مسخرہ پن کر رہا ہے۔

فی الواقع جس زمانہ میں

بے خردے چند ز خود بے خبر ☆ خردہ گرفتند بر اہل ہنر

کا معاملہ ہونے لگے۔ ناکس اور بے ہنر لوگ اہل کرم اور ہنرمندوں پر بڑائی
چاہنے لگیں۔ اور دون اور کم ظرف، بلند اور عالی ظرفوں پر تفوق ظاہر کرنے لگیں تو ایسے
زمانہ میں آدمی زندگی سے موت کو بہتر سمجھنے لگتا ہے۔

سچ کہا شاعر نے

اذا التحق الاسافل بالا عالی ☆ فقد طابت منادمة المنایا

جیسا کہ حدیث جبریل میں علامات قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد رسول
”یتطاولون البنیان“ یعنی الہل بادیہ قاقہ مست بکری چرانے والے بلند بلند عمارتیں
بنانے لگیں گے۔ کے تحت ملا علی قاری مرقاة شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں۔

فہو اشارة الى تلعب الاراذل	یہ ارشاد ہے اس طرف کہ اراذل غالب ہو
وتذلل الاشراف وتولی	جائیں گے اور اشراف ذلیل ہو جائیں گے
الرياسة من لا يستحقها	اور ریاست کے متولی وہ ہو جائیں گے جو
والمعنى ان اهل البادية	اس کے مستحق نہ ہوں گے معنی یہ کہ یہ جاہل

یتکبرون علی العباد دیہاتی اور جنگلی عباد و زہاد پر تکبر اور فخر
والزہاد و حاصل الکلام ان کرینگے اور حاصل کلام یہ کہ نظام دنیا کا یہ
انقلاب الدنیا من النظام انقلاب بہ بانگ بلند یہ اعلان کریگا کہ یہ
یوزن بان لایناسب فیہا دنیا اب عقلاء کرام کے نزدیک رہنے کے
القیام فلا عیش الا عیش لائق نہیں ہے۔ بس آخرت ہی کی زندگی
الآخرة عند العقلاء الکرام زندگی ہے۔

کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جن بزرگوں کی ذوات مقدسہ مجسم تبلیغ ہوں۔
اتباع سنت کی سچی تصویر ہوں۔ شریعت مطہرہ کے چر بہ نمونہ ہوں۔ جنگی خواب
وبیداری، بحیا و ممات نشست و برخاست، رفتار و رفتار، وضع قطع، غرضیکہ جملہ حرکات
وسکناات قد وہ اور نمونہ بنانے کے قابل ہو۔ جنگی پوری زندگی چلہ، تبلیغ میں گزری ہو۔
یہ تین دن کے مروجہ چلہ لگانے والے جاہل ان پڑھ بزرگوں کو قصور وار ٹھہرائیں۔

چنانچہ ایک ایسے ہی صاحب نے بڑے جوش و خروش اور غصے سے کہا کہ مولانا
وصی اللہ صاحب الہ آبادی اور مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گدھی سے قیامت کے دن
سخت باز پرس ہوگی۔

پوچھا گیا کہ کس جرم کے پاداش میں؟
تو کہنے لگے کہ

اسلئے کہ ان لوگوں نے جماعت کے ساتھ ایک چلہ بھی نہیں دیا۔

ایک مسجد میں جماعت والوں نے کئی مدرسوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو
لا کر اجتماع کیا۔ اور بعد نماز فجر ان بچوں کو التحیات اور دعائے قنوت وغیرہ سنا سنا یا اور

اور مشق کرایا اس کے بعد نعرہ بازی شروع ہوئی۔

معلم صاحب فرماتے کہ

التحیات کہاں سے سیکھا؟ لڑکے بولتے کہ چلت پھرت کی زندگی سے وہ کہتے
قنوت کہاں سے سیکھا؟ لڑکے بولتے چلت پھرت کی زندگی سے اس طرح ہر دردعا
کے بارے میں وہ پوچھتے۔ اور لڑکے جواب دیتے چلت پھرت کی زندگی سے
اس کے بعد پوچھتے کہ

فلاں چیز مدرسے میں سیکھا؟ لڑکے بولتے، بالکل نہیں بالکل نہیں اور ہر گز نہیں
ہر گز نہیں۔

اے صاحبو یہ سب کیا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، اور کیسی سمجھ ہے کہ جس شاخ پر
بیٹھے ہیں اسی کی جڑ کاٹ رہے ہیں۔ یکے برسر شاخ و بن می برید۔ کے مصداق ہو
رہے ہیں۔ کیا کوئی منظم سازش اور سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ جس طرح اغیار اول اسلام
کی بنیادی امور اور اولین رواد پر تنقیدیں کر کے اسلام کی ان بنیادوں کو مشکوک اور
مجروح کر کے عوام کے دلوں میں شک و ریب۔ استخفاف و بے وقعتی اور تو حش و نفرت
پیدا کرتے ہیں۔ پھر اپنے خود ساختہ معتقدات کے فضائل و فوائد مبالغہ کے ساتھ بیان
کرتے ہیں اور اس طرح متاثر کر کے نہایت آسانی سے شکار کر لیتے ہیں اسی طرح یہ
جماعت تبلیغی کبھی اور کہیں اپنی تبلیغی تقریروں اور سفروں میں نہ صرف یہ کہ عوام کو تلقین
نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ میں بھیجو اور تعلیم دلاؤ، اور خود اپنے مقامی یا دوسرے
علمائے حقانی سے ملو اور فیض حاصل کرو اور مشائخ سے رابطہ پیدا کرو، بلکہ اپنی جماعت
مدارس و خواتین کی مد مقابل بنا کر چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ سے تعبیر کر کے

اسلام کے بنیادی ارکان یعنی علماء اور مشائخ پر تنقید کرتے، معائب اور نقائص بیان کرتے اور ان سے دعوت الی اللہ کی بالکل نفی کرتے اور صرف اپنی ہی جماعت کے داعی الی اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ باور کرا کر اس میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔

پھر اس کی فضیلت بیان کرنے کا نمبر آتا ہے تو اگر یہ جماعت ان کے نزدیک اچھی تھی تو اس کی فضیلت بیان کرتے۔ اس کی خوبی اور اس کا فائدہ بیان کرتے نہیں بلکہ اسکی فضیلت بیان کرنے میں مدارس اور خانقاہوں سے تقابل بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ ساتھ مدرسوں اور خانقاہوں کے نقائص بیان کرنے کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کے ناقص وغیر مکمل باور کرانے کے بعد جماعت کے اہم و اہم افضل اور اکمل بیان کرانے کا نمبر آتا ہے تو جہاد و قتال کی آیات و احادیث کو اس پر چسپاں کیا جاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ تبلیغ میں گشت کرنے والوں کو ایک نماز کا ثواب ستر لاکھ نمازوں کے برابر ہے وغیرہ، اور ساری دنیا کی خوبی تبلیغی جماعت کی بدولت ہے۔ مدرسوں کی آبادی دارالافتاء کی رونق اور خانقاہوں کی ہماہمی سب تبلیغی جماعت ہی کی وجہ سے ہے جماعت میں شامل بہت بڑی تعداد جو پہلے سے دیندار ہو کسی مدرسے یا عالم سے تعلق ہو، لیکن جب وہ اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ان کی دینداری جماعت کی وجہ سے ہے۔ دیکھو ہماری جماعت نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اتنے لوگوں کو دیندار بنایا ہے۔ عوام بیچارے ناواقف ہوتے ہیں۔ سن سن کر متاثر ہوتے ہیں۔

یا پھر سلف صالحین کے طریق کار کے متوازی جماعت کے قائم کرنے کا لازمی و فطری نتیجہ یہ ہے کہ جولا شعوری طور پر متخالف طریق کار مدارس و خواتق کی ذہنوں پر چڑھی ہوئی گہری چھاپ کو محو کئے بغیر یہ متوازی تبلیغی جماعت تکثیر سواد میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

شاید یہی وجہ ہو اس کی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ علماء کی عزت کرنے اور انکی تنقیص نہ کرنے کی تلقین و تاکید فرماتے تھے۔ کیونکہ حضرت کے قلب صافی پر اس تحریک کے طریق کار کے لازمی و فطری نتیجہ و اثر اور انجام کا انوکھا ہونا تھا۔ لازمی بات ہے کہ کسی تحریک میں جب کوئی بنیادی خامی اور کمزوری ہوتی ہے اور اس کا قدم ذرا بھی جاوہ حق سے ہٹا ہوتا ہے تو اس مفاسد اور مضار پر منتج ہونا یقینی ہوتا ہے۔

اسی حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔

کوئی کام خواہ کتنا ہی اہم اور ضروری کیوں نہ ہو اگر حدود شرعیہ سے بالاتر ہو کر عمل میں لایا جائیگا تو ضرور بالضرور اس میں خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوں گے۔
(کتاب تبلیغی جماعت پر اعتراضات و جوابات ص ۷۵)

لہذا یہ کہ کرم کو ہلکا نہیں کیا جاسکتا کہ یہ افراد کی غلطی ہے۔ اسباب و محرکات پر بھی غور کرنا ضروری ہے اور بر تقدیر صحت یہ جماعتیں اور جماعتوں کے امراء جو ملکوں ملکوں شہروں شہروں اور گاؤں گاؤں پھرتے رہتے ہیں کیا انکی حیثیت جماعت کے نمائندہ ہونے کی نہیں ہے ایسی صورت میں جماعت ہی ذمہ دار گردانی جائیگی۔ پس یہ کہنا کہ یہ افراد کی غلطی ہے یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے۔

ذمہ دار نمائندگان اسلام علمائے کرام مامور ہیں کہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں سے تمہید۔ اظہار بیزاری اور اس پر تکلیف کریں زجر و توبیخ سے کام لیں۔ اہل کفر و فسق اور اہل بدعت و ضلالت کی بر ملا تکفیر، تفسیق اور تھلیل کریں۔ نبی عن الہمکر سے دریغ نہ کریں۔ مدافعت کو ہرگز راہ نہ دیں۔ سکوت کرنے والوں کو لسان نبوت سے شیطانِ آخرس (گوٹکا شیطان) کہا گیا کتمانِ علم پر ”الحجم بلجام من نار“ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائے جانے کے باوجود قدرت کے ترک نبی عن الہمکر پر مجرمین مرتکبین کے ساتھ عذاب و عقاب میں گرفتار ہونے اور مستحق لعنت ہونے کی وعید سنائی گئی۔ فساق و فجار کی تعریف و توثیف اور توثیق سے برہم نہ رہیں۔

مثلاً ارشاد ہوا

اذا اصدا ح الفاسق اهتز عرش	جب فاسق کی مدح کیجاتی ہے تو عرش الہی
الرحمن من وقر صاحب البدعة	کانپ جاتا ہے جس نے بدعتی کو توثیق کی تو
فقد اعان علی ہدم الاسلام	اس نے دین کے ڈھادینے میں مدد کی۔

حدود اللہ کے ترک پر ہلاکت اور تباہی سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا

انما اهلك الذين قبلکم	جزایں نیست کہ تم سے پہلے لوگ اس لئے
انهم كانوا اذا سرق فيهم	ہلاک کر دیئے گئے کہ جب ان میں کوئی
الشريف تركوه واذا	شریف چوری کرتا تو اسکو چھوڑ دیتے تھے
سرق فيهم الضحيف	اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد
اقاموا عليه الحد	قائم کرتے تھے۔

اگر اہل اسلام کے افراد میں مفاسد کا صدور و ظہور ہو تو ان کے انفراد

واستیصال نیز ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لئے حکیمانہ اصول بیان کئے گئے۔ چنانچہ عمل واجب میں فساد کی شمولیت کی صورت میں بجائے اس واجب کے ترک کرنے کے فساد کی اصلاح کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور وہ اصلاح خواہ قتل سے ہو یا جس (جیل خانہ) سے ضرب (کوڑے لگوانے) سے ہو یا نفی و تعزیر (یعنی شہر بدر کرنے) سے وغیرہ

اور بعض علماء تو اس عمل واجب ہی کے ترک کر دینے کے قائل ہیں۔ جیسا کہ براہین قاطعہ پر بحوالہ الطریقۃ المحمدیہ مذکور ہے کہ

ثم اعلم ان فعل البدعة اشد ضررا من ترك السنة بدليل ان الفقهاء قالوا اذا تردد في شئ بين كونه سنة وبدعة فتركه لازم۔

پھر یہ بات جانو کہ بدعت میں زیادہ ضرر ہے یہ نسبت ترک سنت کے۔ اس دلیل سے کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ جس امر میں دو وجہ پائی جائیں۔ ایک سنت ہونے

وما ترك الواجب هل هو اشد من فعل البدعة وعلى العكس ففيه اشتباه حيث صرحوا فيمن تردد بين كونه بدعة وواجبا انه بفعله وفي الخلاصة مسألة تدل على خلافة الخ

کی ایک بدعت ہونے کی تو اس امر کا ترک واجب ہے اور جس امر میں واجب اور بدعت ہونے کا تردد ہے۔ تو اسکے ترک میں اشتباہ ہے کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اسکو ترک نہ کرے اور خلاصہ میں ایک مسئلہ اسکے خلاف پر دلالت کرتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اگر عمل واجب نہیں۔ گو مسنون و مندوب ہی کیوں نہ ہو۔ فساد کی شمولیت کی صورت میں اس عمل ہی کو سرے سے ترک کرنے کو لازم و واجب قرار دیا

گیا جائز عمل میں ناجائز امر کی شمولیت کی صورت میں سارا عمل ناجائز قرار دیا گیا۔
 ”اذا اجتمع الحلال والحرام فقد غلب الحرام“ جب حلال و حرام
 مجتمع ہو جائیں تو حرام ہی ہوگا۔

عوام کو گمراہی اور فساد عقیدہ سے بچانے کا منجانب شارع یہی خاص اور معین کیا
 گیا ہے۔ کہ جس مباح یا مندوب کو وہ عملاً یا اعتقاداً ضروری سمجھنے لگیں یا کسی قسم کے
 فساد اور گمراہی میں مبتلا ہونے لگیں تو اس عمل کو قطعاً ترک کر دیا جائے۔ اور اگر عمل
 ضروری ہو تو جو بھی طریقہ اصلاح کے لئے ضروری ہو اختیار کیا جائے گا۔ اور یہ حفظ
 عقیدہ عوام قول بلا عمل سے کبھی نہیں ہوا کرتا۔

اصلاح عوام کا تو یہی حکیمانہ طریق امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے قول و عمل سے سکھایا ہے۔

غرض جس طرح بن پڑے فساد کی اصلاح اور عوام گمراہی سے بچانے کی پوری
 پوری کوشش کی جائیگی۔ علماء یہ کہہ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے کہ یہ افراد کی غلطی ہے۔
 بہر حال یہ جماعتیں جو تبلیغی جماعت کے نام سے گاؤں گاؤں گشت کرتی ہیں قطع
 نظر اس سے کہ ان کا تعلق کسی مرکز سے ہے یا نہیں۔ اور قطع نظر اس سے کہ اس غلطی کے
 ذمہ دار افراد ہیں۔ یا مرکز اور قطع نظر اس سے کہ یہ غلطی شعوری پر ہوتی ہے۔ یا لاشعوری طور
 پر۔ اعتراض انہیں جماعتوں پر ہے۔ یہ فتنہ، فتنہ عظمیٰ اور داہیہ دہشیہ الگبری ہے۔

لِلّٰہِ حضرات علماء اس کے انسداد کی طرف توجہ فرمائیں

جیسا کہ کتاب ”معروضات و مکتوبات“ کے صفحہ ۱۲ پر کہا گیا ہے کہ:

اس تحریک کو واجب اور فرض بتا کر علماء اور اس خروج میں شامل نہ ہونے والے

لوگوں کو اگر بد عمل کہا گیا اور علماء کو بد نام کیا گیا۔ عوام کو ان سے بدظن کیا گیا اور (قوم کی توجہ ان کی تصانیف اور دیگر خدمات سے ہٹائی گئی) تو جماعت تبلیغی کی تمام تر پونجی جو چند اعمال کے فضائل تک محدود ہے۔ وہ کیا تمام ارکان اسلام کی تبلیغ کی متکفل ہو جائے گی اور خدا نخواستہ خاتم بدہن اگر ان لوگوں کی سازش کامیاب ہوتی ہے تو کیا حضرات علماء امت کی خدمات اور مکمل تبلیغ اسلام کے نصاب سے قوم محروم نہ ہو جائے گی۔ یہ سازش تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا ارتکاب اب تک اہل بدعت اور طرق باطلہ ہی کیا کرتے تھے۔ ”اللہم احفظنا“ ضرورت ہے کہ اکابر جماعت فوراً اس طرف متوجہ ہوں اور اس سازش کو مٹانے کی انتہائی کوشش کریں۔ ورنہ نقصان اپنی ہی جماعت کے افراد سے اتنا زبردست ہوگا کہ اس کی مکافات مشکل ہو جائے گی۔

پس اے لوگو! علماء باللہ، اولیاء اللہ و بیوت اللہ کی تنقیص و تحقیر کر کے عذاب الہی اور تباہی و بربادی کو دعوت مت دو۔ عوام مسلمانوں کو اصلاح و ہدایت کے سرچشمہ سے الگ اور بیگانہ مت کرو۔

دینی علمی و عملی خدمات جو مدارس اور خانقاہوں کے فیض یافتہ علمائے ربانی و فضلاء حقانی انجام دے رہے ہیں۔ اس کے آثار کا شمس فی نصف النہار روشن اور نمایاں ہیں۔

تدریسی، تصنیفی، تحریری و زبانی تبلیغ غرض کہ ہر خدمت دین ان حضرات کو نصیب ہوئیں۔ سینکڑوں ہزاروں ادارے مدرسے وغیرہ ہندوستان و بیرون ہند کے اس مقدس فریضہ کی انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ان مدارس اور علماء کے فیض سے بہرہ مند ہوئے اور زور ہے ہیں۔ یہ علامت ان کی

مقبولیت کی ہے۔

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا اور زندگی بسر کرنے کا واحد ذریعہ انہیں حضرات کے اتباع میں منحصر ہے۔ اسلاف کرام کا سچا نمونہ بن کر قوت علمیہ عملیہ میں باکمال ہو کر بالکل انہیں کے طرز پر ان بزرگوں نے جو کتاب و سنت اور دین الہی کی خدمت کی ہے وہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے دین کے فروغ دینے اور سنت کو زندہ رکھنے کے لئے ان کی خدمات کو زندہ رکھنا اور سراہنا، انہیں کے طور طریقوں کو اختیار کرنا جو اس وقت مدارس و خواتق کی صورت میں موجود ہیں۔ انہیں کے اتباع کی ترغیب دینا، ان کے تبعین کی حوصلہ افزائی کرنا ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا اس وقت ہر کام کرنے والے مسلمان پر واجب ہے۔

ومن كان حق له مآدح ☆ فحق على الناس ان يمدحوه
ان کے طرز کے خلاف دوسرا طریقہ ایجاد کرنا، ان کے کاموں ان کے طور و طریقوں پر تنقید کرنا اور اس کی تحقیر کرنا، ان کی اہمیت کو کم کرنا نہ صرف یہ کہ جائز نہیں بلکہ گناہ عظیم اور بدترین جرم ہے۔

الحاد و ہریت اور بددینی کو مغلوب کرنا نہیں بلکہ ان کو ترقی اور فروغ دینا ہے چونکہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے لہذا ان کا وجود ضروری اور واجب ہے۔

البتہ علماء و مشائخ، مدارس اور خواتق کی قوت علمیہ و عملیہ میں جو افراط و تفریط، ضعف و سستی، غفلت اور کوتاہیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کی اصلاح بھی واجب ہے۔ لیکن کوتاہیوں کی وجہ سے ان کو توڑا نہ جائے گا نہ ترک جائز ہوگا۔ ہاں ان کو تنبیہ و تبلیغی میں کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر متحقق کے ساتھ علی الاطلاق نہیں۔ اپنے اپنے زمانہ میں

محققین و مصلحین نے اس سے غفلت بھی نہیں برتی اور اس فریضہ کو انجام دیا ہے۔ مثلاً
حضرت امام غزالی، مجدد الف ثانی، الشیخ ولی اللہ دہلوی، حکیم الامت مجدد
تھانوی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔

علماء سوء کے بارے میں تشدیدات و تہدیدات عظیمہ قرآن و حدیث میں وارد
ہوئی ہیں بہر حال مطلقاً نہیں تحقیق و تعین کے ساتھ تقیدات و تبصرے کئے جاسکتے
ہیں۔ مگر جہلاً کو اس کا موقع نہیں دیا جاسکتا۔
عالمگیری ۵/۳۵۳ میں ہے۔

لايجوز للرجل من العوام ان
يامر بالمعروف القاضی
والمفتی و العالم الذی
اشتهر لانه اسالة الادب.
عوام میں سے کسی آدمی کے لئے جائز
نہیں کہ مشہور معروف قاضی اور مفتی اور
عالم کو امر بالمعروف کرے اس لئے کہ یہ
بے ادبی ہے۔

غرضیکہ کوتاہیوں کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ یہ کون سی غلطی ہے کہ ان کے
متوازی کوئی دوسرا طریقہ ایجاد کر کے اس انبیائی کام ہی کو سرے سے ختم کر دیا جائے یا
دوسرا گھڑا ہوا بدعی ایجاد کیا جائے۔ یا کسی دوسرے صحیح قاصر طریقہ کی قولا و فعلا اہمیت
و فضیلت باور کرا کر اس آزمودہ و مجرب اور عین کتاب و سنت کے مطابق کام کی اہمیت
کو کم کیا جائے۔ اور اس کی طرف سے عوام کی توجہ و ہمت کو موڑ کر دوسری طرف لگا دیا
جائے غور فرمائیے۔ کیا زبردست اور کیسا عظیم فتنہ ہے۔

اور حقیقت تو یہ ہے کہ تبلیغ کی عمومی جدوجہد حدود شرعیہ کی رعایت کے ساتھ
منجملہ ثمرات و برکات مدارس و فوائق ہی ہے۔ اور انہیں کا ایک حصہ ہے اور ان کی

فضیلت و عظمت میں شریک ہے۔ لیکن اس عمومی کوشش کو مدارس و خواتق سے کاٹ کر اور علیحدہ قرار دے کر ان کا مد مقابل باور کرانے اور مستقل پارٹی کی شکل دے کر گو حدود شرعیہ سے متجاوز کیوں نہ ہو، تشخص و امتیاز کو برقرار رکھنے پر اصرار کرنا اور اس کی بے پناہ تشہیر کرنا مدارس و خواتق کی تنقیص و تحقیر کرنا اور ان پر ان متشخص و متعین، مخصوص و ممتاز پارٹی کی تفصیل غرض شریعت کے مد مقابل کسی دوسری ہی غرض و مصلحت پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔

”بقول حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب دہلوی دامت برکاتہم میں تو اس سے سمجھتا ہوں کہ کسی کے نزدیک اس کی حیثیت متعین نہیں ”کیفما اتفق“ اس کو افضل قرار دینے کی دھن ہے۔ اور تحت الشعور یہ بات دہی ہوئی ہے۔ کہ جب یہ کام افضل ثابت ہوگا تو ہماری افضلیت خود بخود ثابت ہو جائے گی۔

”اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا“

”اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا إِيَّاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بِأِطْلَافٍ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ“
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.